

ملفوظات

حضرت میرزا غلام احمد قادیانی
سیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام

جلد ۱

ملفوظات

حضرت میرزا غلام احمد قادیانی
مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام

جلد ۱

[illegible]

Journal of Management Studies, 19(1), 67-80.

Age Group	1970	1980	1990	2000	2010	2020
0-14	20	18	15	12	10	10
15-24	15	14	13	12	11	10
25-34	12	11	10	9	8	7
35-44	10	9	8	7	6	5
45-54	8	7	6	5	4	3
55-64	6	5	4	3	2	1
65-74	4	3	2	1	1	2
75+	5	6	7	8	10	20

دیباچہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بابرکت تصانیف اس سے قبل روحانی خزانوں کے نام سے ایک سیٹ کی صورت میں طبع ہو چکی ہیں لیکن ایک عرصہ سے تایاب ہونے کی وجہ سے اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اس روحانی مائدہ کو دوبارہ شائع کر کے تشذروحوں کی میرانی کا سامان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا بیحد احسان ہے کہ اسکی دی ہوئی توفیق سے خلافتِ رابعہ کے بابرکت دور میں اب ان کتب کو دوبارہ سیٹ کی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ کتب اکثر چونکہ اردو زبان میں ہیں اور اردو دان طبقہ کی اکثریت پاکستان میں ہے اس لئے مناسب تو یہ تھا کہ ان کتب کی اشاعت بھی پاکستان میں ہوتی۔ لیکن ناگزیر مشکلات کی وجہ سے مجبوراً بیرون پاکستان سے ہی ان کی اشاعت کا فیصلہ کرنا پڑا۔

اس ایڈیشن کے سلسلہ میں چند امور قابل ذکر ہیں۔

- ۱۔ قرآنی آیات کے حوالے موجودہ طرز پر (نام سورۃ : نمبر آیت) نیچے حاشیہ میں دیئے گئے ہیں۔
- ب۔ سابقہ ایڈیشن سے محض کتابت کی غلطیوں کی تصحیح کی گئی ہے۔
- ج۔ ہاتھ سے لکھی ہوئی انگریزی عبارات کو صاف TYPE میں پیش کیا گیا ہے۔

خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سمید روحوں کو ان روحانی خزانوں کے ذریعہ راہِ ہدایت نصیب فرمائے اور ہماری حقیر کوششوں کو قبولیت بخشے۔ آمین

خاکسار

الناشر

مبارک احمد ساقی۔ ایڈیشنل ناظر اشاعت

۲۰ نومبر ۱۹۸۴ء

[illegible]

...and the other is the

$$L = \mathbb{R}S_1 \oplus \mathbb{R}S_2 \oplus \mathbb{R}S_3 \oplus \mathbb{R}S_4 \oplus \mathbb{R}S_5 \oplus \mathbb{R}S_6 \oplus \mathbb{R}S_7 \oplus \mathbb{R}S_8 \oplus \mathbb{R}S_9 \oplus \mathbb{R}S_{10}$$

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

7. Verfahren zur Gewinnberechnung

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Defendant's name: JOSEPH J. BROWN

心。

4. 2011

1945

ہمارا ارادہ یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جملہ کتب کی طباعت کے بعد روحانی خزائن کا دوسرا سلسلہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشتہارات، مکتوبات اور ملفوظات پر مشتمل ہو گا شروع کریں، لیکن بعض دوستوں اور خصوصاً حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر محمد سلمہ ربہ کے شدید اصرار پر کہ ملفوظات جلد شائع ہونے چاہئیں، الشکرۃ الاسلامیہ علیہ ملفوظات شائع کر رہی ہے۔

ہمارے مقصد یہ ہے کہ اس تبدیلی کی ایک وجہ جماعت کا یہ شدید احساس بھی ہے کہ اس وقت تربیت کی سخت ضرورت ہے، اور جیسا کہ ملفوظات کی جلد اول طبع اول کے عرض حال میں لکھا گیا تھا ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک ایسا قیمتی خزانہ ہے جو خود ہماری اور ہماری آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لئے اپنے اندر ایک غیر معمولی مواد اور طاقت رکھتے ہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام چار قسموں پر مشتمل ہے :-

اول کتب و رسائل و اشتہارات جو آپ نے خود بغرض اشاعت تالیف فرمائیں۔

دوم مکتوبات یعنی خطوط جو آپ نے اپنے دوستوں یا عزیزوں یا دیگر لوگوں کے نام اپنے قلم سے لکھ کر ارسال کئے۔

سوم ملفوظات جن سے مراد آپ کا وہ کلام ہے جو آپ نے کسی مجمع یا مجلس یا میر وغیرہ میں بطریق تقریر یا گفتگو ارشاد فرمایا۔ اور لکھنے والوں نے اسی وقت لکھ کر دائری وغیرہ کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی شائع کر دیا۔

چہارم روایات وہ بھی ایک نوع ملفوظات کی ہے مگر وہ ساتھ ساتھ منبسط میں نہیں لائی گئیں۔

بلکہ راویوں کے حلقہ کی بنا پر جمع کی جاتی ہیں۔

ان چہار اقسام کا مرتبہ یقین اور سند کے لحاظ سے جیسا کہ عرض حال ملفوظات جلد اول طبع اول میں لکھا ہے اس مذکورہ بالا ترتیب میں سمجھا جانا چاہیئے۔ یعنی سب سے اول نمبر پر تالیفات، پھر مکتوبات اور اس کے بعد ملفوظات اور پھر روایات۔

مگر جہاں تک جماعت کی تربیت کا سوال ہے ملفوظات کا مرتبہ ایک لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کی جملہ اقسام میں سے نمبر اول پر سمجھا جاسکتا ہے کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور متبعین کو براہ راست مخاطب کر کے فرمایا۔ اور بیشتر طور پر ایسے حالات میں فرمایا کہ جب حضورؑ کے مد نظر جماعت کی تعلیم و تربیت کا پہلو تھا۔ اس لئے جہاں تک تربیت اور اصلاح نفس کا تعلق ہے ملفوظات میں جملہ اقسام کے کلام کی نسبت سب سے بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب فتح اسلامؑ میں اس طرز کلام کی اہمیت اور ضرورت پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں :-

”اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زبانی تقریریں جو مسالین کے سوالات کے جواب میں کی گئیں یا کی جاتی ہیں یا اپنی طرف سے محل اور موقع کے مناسب کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ طریق بعض صورتوں میں تالیفات کی نسبت نہایت مفید اور مؤثر اور جلد تر دلوں میں بیٹھنے والا ثابت ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نبی اس طریق کو ملحوظ رکھتے رہے ہیں اور مجتہد خدا تعالیٰ کے کلام کے جو خاص طور پر بلکہ غلبہ ہو کر شائع کیا گیا باقی جسدہ مقالات انبیاء میں وہ اپنے اپنے محل پر تقریروں کی طرح پھیلتے رہے ہیں، عام قاعدہ نبیوں کا یہی تھا کہ ایک محل شناس میکہ اور کی طرح ضرورتوں کے وقتوں میں مختلف مجالس اور محافل میں ان کے حال کے مطابق روح سے قوت پا کر تقریریں کرتے تھے۔ مگر نہ اس زمانہ کے متکلموں کی طرح کہ جن کو اپنی تقریر سے فقط اپنا علمی سرا بہ دکھانا منظور ہوتا ہے یا یہ غرض ہوتی کہ انہیں اپنی جھوٹی منطق اور سفسطائی بحثوں سے کسی سادہ لوح کو اپنے پیچ میں لاویں، اور پھر اپنے سے زیادہ جہنم کے لائق کریں۔ بلکہ انبیاء نہایت سادگی سے کلام کرتے اور جو اپنے دل سے اُبتا تھا وہ دوسروں کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ ان کے کلمات تدریجاً عین محل اور حاجت کے وقت پہنچتے تھے، اور محلیطین کو شغل یا افسانہ کی طرح کچھ نہیں سناتے تھے، بلکہ ان کو میاں دیکھ کر اور طرح طرح کے آفات روحانی میں مبتلا پاکر علاج کے طور پر انکو نصیحتیں کرتے تھے یا حج قاطع سے ان کے اوہام کو رفع فرماتے تھے اور ان کی گفتگو میں الفاظ تھوڑے اور معانی بہت ہوتے تھے۔ سو یہی قاعدہ

یہ عاجز ملحوظ رکھتا ہے، اور واردین اور صادرین کی استعداد کے موافق اور ان کی ضرورتوں کے لحاظ اور ان کے امراض لاحقہ کے خیال سے ہمیشہ باب تقریر کھلا رہتا ہے۔ کیونکہ برائی کو نشانہ کے طور پر دیکھ کر اس کے روکنے کے لئے نصائح ضروریہ کی تیر اندازی کرنا اور بگڑے ہوئے اخلاق کو ایسے عضو کی طرح پاکر جو اپنے محل سے ٹل گیا ہو اپنی حقیقی صورت اور محل پر لانا جیسے یہ علاج بیمار کے دہرو ہو نیکی حالت میں مقصور ہے اور کسی حالت میں کماحقہ ممکن نہیں۔

(روحانی خزائن جلد ۲ بحوالہ فتح اسلام ۱۵-۱۴)

پس جماعت کی تعلیمی و تربیتی اور اصلاح نفس کے نقطہ نگاہ کے پیش نظر الشکر الاسلامیہ لکچر ملفوظا طیبہ کو اپنے مقررہ پروگرام میں تبدیلی کر کے پہلے شائع کر رہی ہے۔

کتابت جلد ہذا

اس جلد کی کتابت ملفوظات جلد اول سے کروائی گئی ہے جو تصنیف و تصنیف قادیان نے دسمبر ۱۹۳۶ء میں طبع کی تھی اور جس کی ترتیب و تدوین زیادہ تر محمد ری احمد جان صاحب و کل المال تحریک جلدیہ اور شیخ عبدالقادر صاحب مولوی فاضل حال مرتبی سلسلہ احمدیہ لاہور اور مولوی عبدالرشید صاحب مولوی فاضل کی مساعی کی ذمہ دانت تھی۔ فخر اہم اللہ فیہ! اور یہ ملفوظات ۱۸۹۱ء لغایت ۱۸۹۹ء تک کے ہیں جو سلسلہ کے مختلف اخبارات اور رسائل سے مرتب کئے گئے ہیں۔

ملفوظات احمدیہ حصہ دوم میں جو اربعہ منظوم الہی مرحوم غیر مباحث نے جمع کر کے شائع کئے ان میں انہوں نے ابتداء میں ۱۸۶۳ء سے قبل "الحکم جلد ۱۳، ۱۹، ۲۰ سے اور ۱۸۶۹ء کے قریب" کے زیر عنوان "الحکم جلد ۲۶" مثلاً ۱۱ اور زیر عنوان "۱۸۶۹ء کے قریب کا زمانہ" "الحکم جلد ۶" سے اور زیر عنوان "۱۸۶۹ء سے پہلے" "الحکم جلد ۲۴" سے اور زیر عنوان "۱۸۶۹ء سے قبل" "الحکم جلد ۶" سے اور "الحکم جلد ۳" سے اور زیر عنوان "۱۸۸۵ء" اخبار عام لاہور مطبوعہ ۱۸۸۵ء اور عبداللہ حمیز حبیبی کے تین سوالوں جوابات کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ یہ سب تحریریں حضور کے اپنے قلم سے رقم کردہ مضامین تھے اس لئے انہیں ملفوظات میں درج نہیں کیا گیا۔ ہم انہیں اشتہارات کے ساتھ ذکر کر چکے۔ کیونکہ ملفوظات سے حضور کی وہ باتیں مراد ہیں جو حضور نے زبانی بیان فرمائیں اور ڈائری نویسوں نے بعد میں مرتب کیں۔

ذیل میں ملفوظات کی اس جلد کا اندیکس بصورت خلاصہ مضامین درج کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ملفوظات مبارکہ کو افراد جماعت اور غیروں کیلئے مفید اور نافع بنائے۔ آمین

حاکسار جلال الدین شمس حال مقیم کوئٹہ ۲۰ اگست ۱۹۶۷ء

انڈیکس مضامین

مولانا جلال الدین شمس

الف

اللہ

- ۱۔ اگر اللہ رحیم نہ ہوتا تو انسان کا ایک دم گڑا نہ ہوتا۔
- ۲۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے۔
- ۳۔ اللہ تعالیٰ کے لئے جو شخص اپنا دنیاوی نقصان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس کا ضرور پورا ابرودیتا ہے۔
- ۴۔ اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے۔
- ۵۔ اللہ تعالیٰ جیسے رحیم کریم ہے دیے ہی تبار و متقسم ہے جو جماعت دعوتی کرتی لیکن اُس کی عملی حالت ابھی نہیں ہوتی تو کفار کے ذریعہ اس کو مرزا دیتا ہے۔ جیسے چنگیز خاں اور ہلاکو خاں نے مسلمانوں کو تباہ کیا۔
- ۶۔ اللہ کے خوف کی رسالت قبولِ فعل کا مطابق ہونا۔
- ۷۔ اللہ فنی ہے۔ بدر کی فتح کی بیگونی اور آنحضرت معلم کا دعا کرنا۔
- ۸۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ پُرانے خاندانوں کو چھوڑ کر کسی اور کو چن لیتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی امیئیل کو لے لیا۔

- ۹۔ اللہ تعالیٰ ایک برتر ہستی اور نور ہے۔ اس کی ہستی پر ایک دلیل مخلوق سے خالق پر۔
- ۱۰۔ اللہ تعالیٰ مادرِ ہر بان سے بھی بڑھ کر ہر بان ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق ضائع ہو۔
- ۱۱۔ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہی حقیقی خوشی کا جو بکے۔
- ۱۲۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ متقیوں اور راستبازوں کے شامل حال ہوا کرتا ہے۔
- ۱۳۔ اللہ تعالیٰ کی منفی طاقتیں کبھی الہام اور وحی کے سوا اپنا کرشمہ نہیں دکھلا سکتیں اور اس کا ثبوت مثالوں سے۔
- ۱۴۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اُس کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اُس نے دنیا میں اپنے نبی بھیجے۔
- ۱۵۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ کوئی کام بغیر اسبابِ برّیہ ہوں یا غیر برّیہ نہیں کرتا۔
- ۱۶۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی اسم ہے جو تمام صفات کا ملکہ کا سمیع ہے۔ کہتے ہیں کہ اسمِ اعظم بھی ہے۔
- ۱۷۔ ابو الحسن خرفانی کے پاس ایک شخص کا کہنا کہ اللہ

کے نام سے شیر نہ ڈرا۔ مگر آپ کے نام سے ڈر گیا اور اللہ کا اس کی وجہ بتانا۔ ص ۱۲۰

۱۷۔ بخدا تعالیٰ کی بعض صفات کا علم نہ دیکھنے کی وجہ سے ہم تکلیف اور مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ص ۱۸۔ اللہ تعالیٰ کے تصرفات کی دو قسمیں ایک باعتبار مخلوق کے اور دوسرے باعتبار قربت۔ انبیاء کے ساتھ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ مکالمہ مخاطبہ کے علاوہ ایک وقت ایسا آجاتا ہے کہ الوہیت کی چادر اُن پر پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اُس کی مثال آگ اور لوہے کی۔ ص ۱۱۸

۱۹۔ اللہ تعالیٰ کا خلق اپنے مقرر میں ایسا ہوتا ہے کہ مخلوق پرست انسان انکو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ ص ۱۲۳۔ ۲۰۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ ص ۱۳۶

۲۱۔ یہ ایک حالت اللہ ہے کہ انسان جیسے قدم اٹھاتا ہے اسکی مخالف جانب سے وہ دُور ہوتا جاتا۔ ص ۱۳۷۔ ۲۲۔ محبت کرنے والے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اپنے محبوبوں پر اپنی برکات نازل کرتا ہے۔ ص ۱۳۳۔ ۲۳۔ جو خدا تعالیٰ کے لئے ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ اُسکا ہو جاتا ہے۔ ص ۱۴۲۔

۲۴۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق مسلمانوں۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کے تصور کا مقابلہ۔

مسلمانوں کا خدا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ - اِنِّیْ - یَوْمَ الدِّیْنِ کا مصداق ہے۔

مہندوں نے جس خدا کو پیش کیا۔ وہ نہ ذات کا نہ ادوار کا نہ مادہ کا خالق ہے۔ نہ دہائی بنائے سکتا ہے عیسائیوں کا خدا یسوع مسیح ہے جس نے پیٹھ مار کھانا اُتر صلیب پر مرا وغیرہ۔ ص ۲۰۲-۲۰۴

۲۵۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں بے نظیر لذت ہوتی ہے۔ ص ۲۱۱۔ ۲۶۔ اللہ تعالیٰ کے راستبازوں کا انکار اور تکذیب انسان کے لئے ہلک اور اُس کی روحانی طاقتوں کے لئے ہمیشہ قاتل اور ایسا شخص خالق اور معارف کے غیب کر دیا جاتا ہے۔ ص ۲۲۷

۲۷۔ اللہ تعالیٰ کا تون بھی رحمت، اور اس کی تشریح ص ۲۳۷-۲۳۸

۲۸۔ اللہ تعالیٰ ایک زمانہ میں ولیم یکن معہ شیخ کا مصداق تھا۔ قرآن و حدیث نے خبر دی ہے ایک اور زمانہ آنے والا ہے جبکہ خدا کے ساتھ کوئی نہ ہوگا وہ زمانہ بڑا خوفناک زمانہ ہے۔ ص ۲۴۳

۲۹۔ اللہ تعالیٰ کی تائیدات بعض تین ہوتی ہیں اور بعض مخفی۔ مثلاً عربی میں کتب لکھنا اور ایام صلح میں نئے معنائیں جو قلب پر نازل ہوتی ہیں۔ ص ۲۶۹۔ ۳۰۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہے، مجسمیں ہلائی

میں گاؤں میں رُخنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اُنکی جان بچا کر اُنکے کندھے میں انتظام کر دیئے۔ ایسے لوگوں سے دُور رہنا ہی اچھا ہے۔ ص ۲۹۱

۳۱۔ اللہ تعالیٰ کی مسخ کا ثبوت ایک نظام عالم اور تقدیر ہے جو ایک بالارادہ مقتدر اور مہتمم پروردگار کرتا ہے۔ دوسرا الہام ہے جو قبل از وقت اپنے

بزرگیوں کو کسی تقدیر سے اطلاع دے دیتا ہے
اور اپنے نشانوں کا ذکر۔ ۳۱۵-۳۱۵

۳۲- اللہ تعالیٰ کا غیب میں ہونا ہی انسان کے لئے
تمام تلاش اور جستجو اور کل تحقیقاتوں کی راہوں کو
کھولتا ہے اور عاشق صادق کی مثال اور خدا کا
سے بھی محبت کی علامت۔ ۳۱۸-۳۱۹

۳۳- اللہ تعالیٰ اخلاص اور محبت کو دیکھتا ہے۔ اسی
نظر انسان کو دل پر ہوتی ہے۔ ۳۲۱

۳۴- اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ ۳۲۷

۳۵- اللہ تعالیٰ کی معرفت حصولِ ذرائعِ شادمانہ ۳۱۱

۳۶- اللہ تعالیٰ کبھی قصاؤں کو قدر منوانا چاہتا ہے اور کبھی
دعا قبول کر لیتا ہے۔ ۳۱۶

۳۷- اللہ تعالیٰ دوست کو پسند نہیں کرتا وہ تو دوست

و غرض کو قبول کرتا ہے۔ یہاں پیغمبرِ زادگی بھی
کام نہیں آسکتی۔ ۳۱۶

آخرت

۱- تمام نیکیوں اور استبازوں کا بڑا بھاری ذریعہ
آخرت پر ایمان ہے۔ ۵۳

۲- ایمان باہِ آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ آخرت کا دارِ انسا
کو معرفت کے سچے چشمہ کی طرف لے آتا ہے۔ ۵۳

۳- انسان کو آخرت پر نظر رکھ کر بڑے کاموں سے
توبہ کرنی چاہیے۔ آخرت پر نظر رکھنے والے

ہمیشہ مبادک ہیں۔ ۲۴

۴- آخرت کے وجود پر جبکہ نفعِ حضور ہو کر مصیبت
و نابود ہو جائیں گے تین دلائل۔ ۲۴۳-۲۴۵

آزاد

مادرِ پدر آزاد کبھی خیرِ برکت کا منہ نہ دیکھ سکا۔ ۲۹۹

آیات

۱- اَلْعَمْرُوْنَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ۔ ۳۷۲

۲- اَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا۔ ۳۱۷

۳- اَحْسِبِ النَّاسَ اِنْ يَتْرُوْكَوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اَمَّا دُو

۴- هُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ۔ ۱۶- ۲۵

۵- اَدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ ۱۶۸- ۳۱۷

۶- اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اِحْسَنُ۔ ۸۱

۷- اِذَا قُلِ رَّبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى

۸- اِلَیْهِمْ خَلِیْفَةٌ۔ ۳۵۲

۹- اِذْ يَنْزِلُ الَّذِیْنَ یَقَاتِلُوْنَ بِاَنْفُسِهِمْ ظُلُمًا اَوْ یَرُ

۱۰- اَعْرَضَ عَنِ الْمُجَاهِلِیْنَ۔ ۱۰۳

۱۱- اُنْعِمْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ۔ ۹۱

۱۲- اُنِّىْ اَللّٰهُ شَیْءٌ خَافَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ۔ ۵۷

۱۳- اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْغِ الشَّمْسِ۔ ۱۵۰

۱۴- اَلَا اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ لَخَوْفُ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ

۱۵- یَحْزَنُوْنَ۔ ۱۶

۱۶- اَلَسْمَتِ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی۔ ۶۳

۱۷- اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ ۱۸۶

۱۸- اَلْیَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَرَضْتُ عَلَیْكُمْ

۱۹- نَعْمَتِیْ۔ ۳۱۷

۲۰- اَلِیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیْبُ۔ ۱۷۸

۲۱- اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَیْكُمْ رَسُوْلًا شَهِدًا عَلَیْكُمْ كَمَا

۲۲- اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا۔ ۲۸

انا لنصبر سلا والذين آمنوا في الحيوّة

١٩٩

الدنيا -

ان اكرمكم عند الله اتقكم ٢٩ و ٣٠ و ٣١

ان الدنيا عورة الا المتقون - ١٣

ان بيوتنا عورة ان يريدون الا فحشا -

٢٥١

ان في خلق السموات والارض الى ..

اولى الابواب - ٥٢ و ٥٣

انك على خلق عظيم ٨٢ و ٨٣ و ٨٤

ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا

فاثابوا بسورة من مثله - ٨٢

ان الله يامر بالعدل والاحسان واما

٢٢

ذي القربى -

ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

٢ و ٣ و ٤

ان الله لا يخلق الميعاد - ١٠٩

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما

بانفسهم - ١٣٤ و ١٥٢ و ٢١٢ و ٢٠٣

ان القوة لله جميعا ١٢

ان الله لا يضيع اجر المحسنين ١٢٢

ان مع العسر يسرا ١٥١

انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له

٢٤

كن فيكون -

انما يتقبل من المتقين ١٠٩ و ١١٨ و ٢٦٠

انما ينشئ الله من عباده العلماء ٢٩٥ و ٣٢٨

الله من يات ربه مجرما الآية ١٢٣

اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب

٣٠٩

يتلى عليهم -

اولى الابدى والابصار - ٦٩

تعاونوا على البر والتقوى ١٩٨

تلك الايام نداولها بين الناس - ٣٩٤

حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه

٢١

نصركم الله -

خلق الانسان ضعيفا ١٢٠

خلق الموت والحيوّة ليباؤكم ١٥٢

رب السجين احب الي ما يدعونني اليه

٢٨١

ربنا اتنا في الدنيا حسنة الآية ٢٨١

صمكم بكم عسى هم لا يرجعون - ١١

ظهر الفساد في البر والبحر ١٢٦ و ٢٢٥

فكيف تتقون ان كفرتم يوم يجعل

٢١

... الى ... مفجورا

فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم

٢٤

فلما زاعوا ازاع الله قلوبهم - ٣٥

فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة

٢٩٢

من ايام اخر -

فيها كتب قيامة - ٣٩ و ٨٣

قد افلح المؤمنون - ٣٥

قل ان كنتم تحبون الله الآية - ١٨٤ و ٢٠٧

ما ارسلناك الا رحمة للعالمين ١٢٢

م ١٢٦ ، م ٣٢

ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

م ١١٣

ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى

م ١١٩

ما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون

م ٢٠٤

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن

رسول الله وخاتم النبيين م ٨٤

من اظلم ممن انترى على الله كذبا او

م ٣٠٩

كذب بايته

من انصلى الى الله م ١٢٨

من يعمل مثقال ذرة خيرا يره م ١٣٢

م ١٤٤ ، م ٢٢٦ ، م ٣٢٤

نار الله الموقدة التي تطلع على الانفوسة

م ١١٢

واخرين منهم لما يلحقوا بهم م ٢٠٧

واشعروا بالجنة التي كنتموعدون م ١٤

واذا الصار عطلت... الى... اشعروا م ٢٠٩

م ٢٥٠

والرجز فلهجر م ٢٢٣

والسماوات والارض م ٢٢٣

دعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات

م ٢٤

ليستخلفهم في الارض الآية م ٢٤

م ٢٣

قل هو الله احد الم ٢٩ ، م ٦١٣

قل لئن اجتمعت الانس والجن الى

م ٨٢

ظهيرا

قل انما انا بشر مثلكم م ١٧١

قل ما يعبدونكم ربى لولا دعاؤكم م ١٨١

م ١٨٥ ، م ٢٥٣

كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تقولون

م ٤٤

هونوا مع الصادقين م ١٩٢ ، م ٣٤١

لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم م ٣١

لا يجات عقبها م ١٩٢

لا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى

من رسول م ٢١٣ ، م ٢٤٨

لا ياتى من روح الله الا القوم الكفرون

م ٢٤١

لعلك بائع نفسك الا يكونا مؤمنين

م ٢٠٣

لقد كان لكفى رسول الله اسوة حسنة م ٢٥٦

لهم تقولون مالا تقولون م ٢٤٢

لن قالوا البرحق تنفروا اما يحبون م ٤٥

لن ينال الله لحوها ولا دماؤها ولكن

م ٢١٩

يناله التقوى منكم

لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

م ٢٢٩

لهم البشوى في الحياة الدنيا وفي الآخرة م ١٥

یا نازکونی برآ و سلاماً علی ابراہیم ^{۱۱۴}
(بقیہ آیات دیکھیں زیر تفسیر)

ابتلا

- ۱۔ ابتلا بھی مزدی ہے۔ ^{۱۶}
- ۲۔ ابتلاؤں کے بغیر انسان دل نہیں بن سکتا۔ ^{۲۵}
- ۳۔ اہل اللہ مصائب اور شدائد کے بعد درجات پاتے ہیں۔ ^{۲۴}
- ۴۔ ابتلاؤں اور مشکلات کے وقت ساتھ دینا ہمیشہ کامل الایمان لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ^{۲۴}

ابدال

جو اپنے اہل پاک تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور اس تبدیلی کی وجہ سے انکے قلب اخلاقی گناہ کی تہذیبی اور ذہنی صفات ہو جاتے ہیں اور ان کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہو جاتا ہے۔ ^{۲۲۴}

ابراہیم

- ۱۔ حضرت ابراہیمؑ الوالدانیہ نے صدق و تقویٰ کی وجہ سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے میں دریغ نہ کیا۔ ^{۳۴}
- ۲۔ حضرت ابراہیمؑ کے حضرت اسمعیلؑ اور اسمٰعیلؑ والدہ کو بے آب و گیاہ جگہ میں چھوڑنے کا واقعہ اور حضرت ہجرہؑ کا صبر اور گمہ کی آبادی اور بابل کی دیرانی کا ذکر۔ ^{۲۶۳-۲۶۵}

ابوبکر

- ۱۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے راہ خدایں سارا مال دینے کا ذکر۔ ^{۳۳}
- ۲۔ ملاح کی حالت میں انسان محض خدا کا ہو جاتا ہے ^{۳۶۵}

واما ما ینفع الناس فیکث فی الارض ^{۳۵}
دان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم۔ ^{۳۶}

ذلک الایام ندولہا بین الناس۔ ^{۲۶}
ولا تنابزوا بالانقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ^{۳۶}
والخزینۃ عند ربک للمتقین۔ ^{۲۱۴}
ولا مطلب ولا یاس الا فی کتاب مبین۔ ^{۱۶}
ولن تجد لسنة اللہ تبدیلاً ^{۱۲۴} و ^{۲۹۴}
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدن۔ ^{۱۵۹}
وما یطوق من الہوی... ^{۱۱۲} فعدنی ^{۱۱۲}
ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ ^{۵۴}

ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجاً ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ ^{۱۲}
وہو بکل خلق علیم۔ ^{۹۱}
ویطعمون الطعام علی حبه مسکیناً ویتیماً واسبیلاً۔ ^{۵۵} و ^{۲۰۸}
یا ایہا النفس المطمئنة..... انی... موضوعیۃ۔ ^{۱۱۲}

یا اهل الطعام ویشعنی الاسواق ^{۱۱۵}
یا اهلون کما تأهل الانعام ^{۱۸۱}
یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم حیجاً ^{۸۶}
و ^{۱۱۲}
یحیی الامرن بعد موتہا ^{۱۲۶} و ^{۳۶۵}

راستہ میں ہی دعویٰ نبوت کی خبر سن کر رسول کریم
کے پاس آکر آپ کی تصدیق کرنے کا وعدہ۔
۳۷۳-۳۷۴

الولہب

الولہب قرآن میں عام ہے نہ خاص۔ مراد ہر شخص
میں میں التہاب اللہ تعالیٰ کا مادہ ہے۔ اسی طرح
سمالۃ الخطب ہیزم کش عورت سے مراد ہے۔ ۳۳۸

احمدی

احمدیوں کے متعلق خدا تعالیٰ کا وعدہ۔ ۱۰۴
نیز دیکھو "مع موجود"

احمدیہ جماعت دیکھو جماعت احمدیہ
احمدیہ سلسلہ دیکھو سلسلہ احمدیہ
اخلاق دیکھو زیر مخلق
ارور

منشی محمد ارور صاحب کے سوال کا جواب۔ کہ
ایمان کتنی طرح کا ہوتا ہے ۱۸۹۱ء میں۔ ۱

ازدواج

کثرت ازدواج کے سلسلہ میں فرمایا۔ ہمارے نزدیک
یہی بہتر ہے کہ انسان اپنے تئیں ابتلاویں نہ ڈالے
حلال پر بھی اتنا زور نہ مارو کہ نفس پرست ہی بن جاوے
۲۳۶

اسباب

۱۔ اسباب کی رعایت پر بحث

ب۔ انبیاء کے قول من انصادی الی اللہ نے
ضرورت اسباب کو واضح کر دیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ

جیسے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی حالت تھی۔ ۱۸۶

۳۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ سے اول کبیل ہیں اگر اللہ تعالیٰ
نے اس کی جڑ یا یہ دی کہ وہی اول خلیفہ ہو۔ ۲۱۱

۴۔ ہجرت کے وقت آپ کا صدق و وفا ابدل باد نک
کے لئے نمونہ رہیگا۔ ایسی مصیبت کے وقت رفاقت
کے لئے آپ کا انتخاب ہی آپ کی صداقت اور

اعلیٰ و فلاوری کے لئے ایک زبردست دلیل ہے

اللہ تعالیٰ نے کشف اللہ الہام سے بتا دیا کہ آپ

کی رفاقت کیلئے ہی نوزدن ہیں۔ غار ثور کا واقعہ

اور آنحضرتؐ کو دلا تحزن فرمایا۔ ۳۷۸-۳۷۹

۵۔ آنحضرتؐ کو رحلت کے وقت آپ کی شجاعت اور

آنحضرتؐ کو رحلت کے وقت آپ کی شجاعت اور

آنحضرتؐ کو رحلت کے وقت آپ کی شجاعت اور

آنحضرتؐ کو رحلت کے وقت آپ کی شجاعت اور

آنحضرتؐ کو رحلت کے وقت آپ کی شجاعت اور

آنحضرتؐ کو رحلت کے وقت آپ کی شجاعت اور

آنحضرتؐ کو رحلت کے وقت آپ کی شجاعت اور

آنحضرتؐ کو رحلت کے وقت آپ کی شجاعت اور

آنحضرتؐ کو رحلت کے وقت آپ کی شجاعت اور

آنحضرتؐ کو رحلت کے وقت آپ کی شجاعت اور

آنحضرتؐ کو رحلت کے وقت آپ کی شجاعت اور

آنحضرتؐ کو رحلت کے وقت آپ کی شجاعت اور

آنحضرتؐ کو رحلت کے وقت آپ کی شجاعت اور

آنحضرتؐ کو رحلت کے وقت آپ کی شجاعت اور

آنحضرتؐ کو رحلت کے وقت آپ کی شجاعت اور

آنحضرتؐ کو رحلت کے وقت آپ کی شجاعت اور

آنحضرتؐ کو رحلت کے وقت آپ کی شجاعت اور

۶۔ اسلام کی حقیقت کہ انسان کی تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ کے ہی آستانہ پر گر گئی ہوئی ہوں۔ ص ۱۶۹

۷۔ اسلام کی مخالفت کا ذکر

۱۔ اسلام کے خلاف چھکڑ ڈکٹابوں کی اشاعت انا للہ لحافظوں کا وعدہ نہ ہوتا تو اسلام آج دنیا سے اٹھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا پوشیدہ ہاتھ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ ص ۴۳

۲۔ اسلام اور ایمان یہی ہے کہ خدا کی رائے سے اپنی رائے ملائے، جو اسلام کی عزت اور اس کے لئے غیرت نہیں رکھتا وہ دنیا دار مسلمان نہیں اور خدا کو اس کی عزت اور غیرت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ص ۱۴۳-۱۴۴

۳۔ پادریوں کے اسلام کے خلاف گندی اور دلائل کتابیں اور پمفلٹ اور رسولِ اکرمؐ کی ذات پر کمینہ حملے ایسی طرح فلسفیوں کے حملوں کا ذکر۔ ص ۲۱۹-۲۲۰

۸۔ اسلام پر اعتراضات۔ مخالفین اسلام کے اعتراضات کی تعداد میرے خیال اور اندازہ میں تین ہزار ہوئی تھی۔ اب تو تعداد اور بھی بڑھ گئی ہے۔ جہاں مخالفین نے اعتراض کیا وہیں حقائق و معارف کا خزانہ ہے۔ ص ۶، ص ۲۱۹، ص ۲۲۰

۹۔ اسلام اور خدا

۱۔ اسلام کا خلاہ یہ ہے جس کا ثبوت فطرت کے وسیع اوراق میں موجود ہے۔ پادری خنڈر کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔ جہاں تملیث کی تعلیم نہ دی گئی ہو اُن سے توحید کا مؤاخذہ ہوگا۔ ص ۶۳

۲۔ وہی قادر خدا ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ ص ۲۴۳

قادر تھا کہ کسی قسم کی ضرورت انداز ان کے لئے باقی نہ رہنے دیتا۔ ص ۱۶۸

۳۔ رعایت اسباب ضرور کرنی چاہیے۔ ص ۳۶۸

استغفار

۱۔ عذاب الہی اور مصائب شدیدہ کے لئے ہمہر کا کام دیتا ہے۔ ص ۲۰۴

۲۔ استغفار کثرت سے کرو۔ ص ۲۶۵

۳۔ توبہ اور استغفار اللہ کے رحم کے جاذب ہیں۔ ص ۲۹۸

۴۔ استغفار سے بڑھ کر کوئی توفیق و حرز اور کوئی احتیاط و دوا نہیں۔ ص ۳۰۵

استہزاء

میری باتوں کو استخفاف اور استہزاء سے نہ دیکھیں۔ استہزاء سے کفر کا اندیشہ ہے۔ ص ۲۸۵

اسلام

۱۔ اسلام ہمیشہ مظلوم رہا۔ سب مذاہب کے بعد آیا اور ان کی غلطیاں بتائیں۔ اس لئے سب مذاہب اس سے ناراض ہو گئے۔ ص ۴

۲۔ اسلام کسی مذہب کے بانی کو بُرا کہنے نہیں دیتا مگر دیگر مذاہب والے عیسائی وغیرہ کس قدر بانی اسلام کو گالیاں دیتے ہیں۔ ص ۴

۳۔ اسلام نے ہر ایک نبی اور کتاب کو بُرا کیا۔ وہ دوسری اقوام کا محسن ہے اور خود مظلوم ہے۔ ص ۴

۴۔ اسلام کا معنوی لفظ اللہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ ص ۵

۵۔ اسلام اور جنگ دیکھو "جنگ"

ذریعہ ملتے ہیں۔ بڑے بڑے فلاسفر بھی محض عقل پر بھروسہ کر کے خدا کو نہ پاسکے جیسے افلاطون۔

۶۵

۲۔ منکرین الہام اور برہمچودوں پر قرآن مجید میں تمام حجت اور آیت والمعاد ذات الوجع والاسم من ذات الصلاح سے استدلال۔ ۲۲۳-۲۲۵

۳۔ کسی الہام کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے اور دخل شیطان سے پاک ہونے کا معیار نصرت الہی اقتداری علیہ غیب اور تاہر مشکوٰۃ کا اس کے ساتھ ہونا ہے۔ اپنے الہامات سے اس کا ثبوت۔

۳۰۸

۴۔ الہام الہی کے نزول کے وقت مہم کی حالت کا ذکر۔ ۳۵۸

الہامات مسیح موعودؑ

۱۔ اہل اجیب کل دعائٹ کی لطیف تشریح کل سے مراد وہ دُعا میں ہیں جن کے قبول نہ کرنے سے ضرر پہنچتا ہے۔ یعنی ہر ایک ایسی دُعا جو نفس الامری نافع اور مفید ہے قبول کی جائے لیکن اگر اللہ تعالیٰ تربیت اور اصلاح چاہتا ہے تو رد کرنا ہی اجابت دُعا ہوتا۔ ۱۰۶-۱۰۷

(ب) اس الہام کے بعد ہمیشہ مصادر و قنہم ینفقون کے مطابق میں اپنے دوستوں کی دینی و دنیوی بھلائی کے لئے دُعا کرتا رہتا ہوں۔ ۱۰۷
۲۔ قل انی امرت وانا اذل المؤمنین۔ ص ۱۵
۳۔ انت متی بمنزلة توحیدی و تفریدی ص ۱۹

۱۵۔ اسلام اور دھابانیت۔ اسلام ربانیت کو

جائز قرار نہیں دیتا اور اسکی تفصیل۔ ص ۱۸۲

۱۶۔ اشاعت اسلام کیلئے مالی امداد کی ضرورت ص ۲۳۲

۱۷۔ اسلام کی تائید الہی۔ عربی زبان کی وضاحت اور اس میں کثرت تصنیفات کا جو نام بھی اسلام ہی کی تائید ہے۔ اہل لغت جب کسی لفظ کے معنے دیکھتے ہیں تو قرآن کی آیت بھی بطور استشہاد ساتھ لکھتے ہیں۔ ص ۲۸۳

۱۸۔ اسلام کا خلاصہ ہے کہ خدا پر بھروسہ ہونا ہے۔ ص ۲۹۵

۱۹۔ اسلامی اصول نفسہ استقراء کے مطابق ہے۔

کیونکہ اس کی تعلیم معینہ قدرت میں ہی موجود ہے جیسے فرمایا فی کتاب مسکون۔ ص ۲۴۱

اسم اعظم

کہتے ہیں اسم اعظم "اِجلہ" ہے۔ ص ۱۰۱

اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو دُعا میں یاد رکھنی چاہیے اول۔ خدا کا ثبوت اور اس کی لامحدود طاقت۔

د۔ انسان کی فستی اور محدود علم اور اس کا ثبوت

مثالوں سے۔ ص ۹۲-۹۳

افلاطون حکیم نے مرتے وقت کہا کہ ایک

بست پر بیٹھے ایک مرفا ذبح کر دو۔ ص ۶۵

الہام

۱۔ ضرورت الہام پر دلیل عقل سے مزین یقین

پر نہیں پہنچا جاسکتا۔ الہام عقل کے لئے ایک

دوشن چراغ ہو کر مدد دیتا ہے۔ طبیطینان دلی

استقامت حقیقی تسلی اور اخلاق فاضلہ الہام کے

امت محمدیہ

جس قدم کلمات تمام امتوں میں تھے وہ اس
امت میں جمع کر دیئے۔ پس خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ
ہم ان کمالات کو پالیں اور اس کے مطابق ہمیں قوی
بھی عطا کئے ہیں۔ ۳۳۱-۳۳۲

امت مرحومہ کہنے کی وجہ

۱۔ آنحضرتؐ کی بعثت کے وقت دنیا کی حالت
قابلِ رحم تھی۔ اخلاق اعلیٰ عقائد سب کا نام
دشنام اٹھ گیا تھا۔ اس لئے بڑے رحم کی مزدور
تھی۔

(ب) کیونکہ امتوں کو شریر قوموں کا جو مکائد اور
شرارتوں میں تجربہ کار تھیں مقابلہ کرنا پڑا۔ اسلئے
اس کا نام امت مرحومہ رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے
انہیں قابلِ رحم سمجھا۔

ج۔ امت کے متعلق خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ
کو علم دیا کہ میں ان امتوں کو اپنا علم اور عقل دونوں
۱۲۷

اقہات المؤمنین

اس کتاب کی اشاعت پر گورنمنٹ کو میموریل بھیجنے
یا نہ بھیجنے کے متعلق مشورہ۔ حضرت اقدس کا مشورہ
کہ اس کا جواب نہایت نرمی اور ملاحظت سے دیا
جائے۔ ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۸

دیکھو زیرِ نمبر

انبیاء و انجیل

۱۔ انجیل کی تعلیم قابلِ عمل نہیں اور قرآن مجید کی ہے

۲۔ واللہ یعصمک من الناس۔ ۲۰۵

۵۔ وصدق اللہ ورسولہ وکان وعدہ مفیوذاً

۲۰۶

۶۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یتغیروا

۲۰۶

ما بانفسہم۔

۷۔ کون کہہ سکتا ہے۔ اے بجلی آسمان سے مت
گر۔ ۲۰۶

۸۔ سلطان القلم ذو الفقار علی۔ میرے قلم کو
ذو الفقار علی فرمایا۔ اس لئے کہ یہ قلم کا زمانہ
۲۳۲

۹۔ یوم تاتیک الغاشیة۔ یوم تاجو کل
نفس بما کسبت۔ یوم تجزی کل نفس
بما کسبت۔ ۲۳۷

۱۰۔ بیت دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ
تم لوگ متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی باریک دہریوں
پر جلو۔ تو خدا تمہارے ساتھ ہو گا۔ ۳۰۳
۱۱۔ میں تجھے یہاں تک برکت دوں گا کہ بادشاہ تیرے
کپڑوں سے برکت ڈھونڈے۔ ۴۶۳

۱۲۔ گدازہ جنرل کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ گیا
فرمایا۔ گدازہ جنرل سے مراد روحانی مہر ہے۔ ۴۶۴

امام

اگر کوئی مولوی پیش رو ہو کہ امام اور رہنما بن کر چلا
بھڑک اٹھا ہے اور اس میں ہر داشت اور صبر کی طاقت
نہیں رہتی تو وہ لوگوں کو کیوں نقصان پہنچاتا ہو۔
۵۲۷

در پادری بھی ایسی پر عمل کر رہے ہیں ۳۳۶-۳۳۹
 ب۔ انجیل اور قرآن مجید کی تعلیم کا مقابلہ
 دیکھو "قرآن مجید"

اندھاپن

نامینائی کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ آنکھوں کی نامینائی۔
 اور دل کی۔

انسان

۱۔ خدا کی مشا کے مطابق انسان کا ہر ایک فعل
 اسوت ہو جاتا ہے کہ جب وہ جذبات نفس کے
 پاک ہونا اور نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے
 اندر چلتا ہے۔

۲۔ انسان چودہ برس پر بلوغ پالیتا ہے۔ ۳۶
 ۳۔ انسان سہو و نسیان سے مرکب ہے اس لئے اکی
 ہر خواہش مفید نہیں ہوتی۔

۴۔ انسان کا سینہ بیت اللہ سے اور قلب حجر اسود
 سے مشابہت رکھتا ہے۔ ماسوی اللہ کے خیالات
 ثبت ہیں جو اس میں رکھے جاتے ہیں۔ انکے نکالنے
 کے لئے دس ہزار قدیوں اور فرخ مکہ کو مشابہت
 کا ذکر اور ان سے جہلو کا طریق۔ ۱۸۶-۱۸۷
 ۵۔ انسان کا سینہ جہبہ الانوار ہونے کی وجہ بیت اللہ
 کہلاتا ہے۔

۶۔ انسان کی روحانی طاقتوں پر اس کے معبود کا بڑا
 اثر پڑتا ہے۔ اگر ہندو آئے تو دور سے ہی اس
 سے غفلت کی جاتی ہے۔

۷۔ انسان کے چھی باتوں کی پیروی نہ کرنیکی وجہ ۲۱۳

۸۔ انسان کے شباب اور انحطاط کا زمانہ۔

شباب تیس برس تک ہے اور اس کے بعد انحطاط
 شروع ہو جاتا ہے۔

۹۔ انسان کے وجود میں تین قسم کی حکومت۔ ۱۔ دماغ
 بمنزلہ وزیر جو عقول اور برائین سے کام لیتا ہے۔
 دوسرا دل جو تمام وجود کا بادشاہ ہے۔ پڑاؤں
 سے کام نہیں لیتا۔ اس کے اندر اللہ تخلیے نے قوت
 حاصل رکھی ہے۔ تیسری زبان۔ ۲۰۴-۲۰۵

۱۰۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ اس میں حقیقی معرفت
 اور سچی فراست یعنی ایمانی فراست مؤید بنو اللہ
 پیدا ہو۔ پنجاب و ہندوستان کے سجادہ نشینوں اور
 گدیوں کے پیر زادوں اور انکے قوالوں اور ٹھوٹوں
 کا نعرہ مادیوالوں کا ذکر۔ اور اگر وہ فطری نہیں
 تو فریب خوردہ ضرور ہیں۔ عبودیت اور الوہیت
 کے درمیان جو سچا رشتہ ہے اُسے ابن قلابا زبوں
 سے کوئی خلق نہیں۔

۱۱۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد انعمت علیہم کے
 گروہ کے کمالات کو حاصل کرنا ہے۔

۱۲۔ انسان اور خدائی کام انسان سے خلافت الہی
 طرف کھینچ جانے اور فنا کی حالت میں صادر ہوتے
 ہیں۔

انسانی ہستی کا مدعا یہ ہے کہ وہ نفس مطمئنہ
 کی حالت حاصل کرے اور خدا کے بدل نہ رہ سکے۔

۱۱۳
 الشرح صدر زمرہ صراح انسان ترقی

کرتا ہوا مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا انشراح
صدر ہو جاتا ہے۔ ۱۸۹

انگریزی

انگریزی زبان بھی سیکھو۔ کیونکہ قوی گورنمنٹ کی
زبان بھی ایک قومیت کا رنگ لکھتی ہے۔ ۲۹۷

انگریزی حکومت کا اثر

طرز لباس۔ شراب۔ قمار بازی وغیرہ یہاں تک
کہ جانتے بولنے میں بھی انگریزی طرز اور فیشن کو مقدم
سمجھا جاتا ہے۔ میسائیت اندر ہی اندر سرائت کر رہی
ہے۔ الناس علی دین ملوکہم اور اسکی تفصیل۔
۲۴۷-۲۴۸

اوس قرنی

اپنی والدہ کی تعظیم اور فرمانبرداری میں مصروفیت کی
وجہ سے آنحضرت کی ملاقات نہ کر سکے اور آنحضرت نے
انہیں سلام پہنچانے کی وصیت کی۔ ۲۹۵-۲۹۶

اہل کتاب کا کھانا

ہم تمدن کے طور پر نہ ہندوؤں کی چیزیں کھاتے ہیں
اور عیسائیوں کا کھانا بھی درست ہے۔ یہ خیال رہے کہ
برتن پاک ہوں اور کوئی ناپاک چیز نہ ہو۔ ۱۵۳

ایام الصلح

اس کتاب میں اکثر مضامین ایسے ہیں جنکا میری
پہلی تصنیفات میں نام تک نہیں اب وہ قلب پر نازل
ہوئے ہیں۔ ۲۹۹

ایمان

۱۔ موطا ایمان کہ دین العبادت پر عمل کرے۔ ۲۔

۲۔ باریک ایمان کہ میرے پیچھے ہوئے۔ ۳۔

۳۔ ایمان لانے کے مختلف وجوہ کا ذکر۔ معجزات
اور اخلاقی معجزات و حقائق و دلائل وغیرہ۔ ۸۱

۴۔ ایمان کا طرہ۔ اللہ تعالیٰ سے اصلاح چاہنا۔
اور اپنی قوت فروخ کرنا ہے۔ ۱۷۶

۵۔ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی کیفیت اور کثرت
تک پہنچنے کی کوشش کرنا ضروری نہیں اور ایمانیات
کا ذکر۔ ۲۸۶

۶۔ ایمان اور تائید۔ تمام نتائج ایمان سے پیدا
ہوتے ہیں۔ ایک مقدار اور ترکیب کے قائل ہونے پر
ہمارا ایمان اس کے مستعمل روکتا ہے۔ ۳۱۲

۷۔ جس قدر ایمان قوی ہوتا ہے۔ اسی قدر اعمال
میں بھی قوت آتی ہے۔ ۳۳۹

۸۔ ایمان اور عمل۔ ایمان کا زیور عمل ہے۔ جو ب
دل میں حقیقی ایمان ہو تو اس کو اعمال میں خاص
لذت آتی ہے۔ وہ اپنی رضا کو رضائے الہی کے
تحت کر دیتا ہے۔ وہ سچ کی طرح صلیب پر
چڑھنے اور حضرت ابراہیم کی طرح آگ میں پڑنے
کے لئے تیار ہوتا ہے۔ ۳۷۹

ب

بہادر

اصل بہادر دہی ہے جو تہذیبی اخلاق پر مقرر
ہوئے۔ ۴۰۹

بحث

اصول پر بحث ہونی چاہیے۔ اصول کے اثبات پر

فرع خود ہی ثابت ہو جاتی ہے۔ ۲۸۵

بدظنی

۱۔ بدظنی انسان کو اندھا کر کے ہلاکت کے ایک تاریک گزیر میں گرادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ماموروں سے بدظنی کرنے والے خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور اُس کے فضل کو حقدار تک دیکھتے ہیں۔ ص ۲۸۵

ب۔ ساری خرابیاں اور برائیاں بدظنی سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہماری مخالفت کا باعث بھی بدظنی ہے۔ ص ۲۸۶

ج۔ بدظنی کا انجام جہنم ہے۔ ص ۲۸۷

بروز

۱۔ مسئلہ بروز اور بروزِ آمد۔ مسئلہ ایک متفق علیہ مسئلہ ظہورات کا ہے جو فیہ اکرام کہتے ہیں کہ کسی گندے ہونے انسان کی طبیعت۔ نحو اخلاق ایک اور میں آتے ہیں انہی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص قدم آدم پر ہے یا قدم نوح پر بعض اس کو بروز بھی بولتے ہیں۔

جہل یعنی نورِ شیش کے بروز تھے۔ اور حضرت ابراہیم کے بروز آنحضرت تھے۔

۲۔ آخری زمانہ کے واسطے آنحضرت نے دو رنگ کے

فتنوں کی خبر دی تھی۔ اندھنی یعنی مسلمان سچی ہدایت پر قائم نہ رہیں گے۔ ہیردنی۔ اہل ملیب

آنحضرت پر اعتراضات اور اسلام کی توہین و تحریف

کریں گے۔ ساتھ ہی بشارت ملی کہ امت میں ایک

شخص مبعوث کیا جائیگا۔ جو مسلمانوں کی اصلاح کرنے

کی وجہ سے مہدی اور کسریب کی وجہ سے مسیح

ابن مریم کہلائیگا۔ ۲۸۵-۲۸۳

۳۔ ہیردنی کے دو بروز۔ الدجال جو تمام مکائد اور شرارتوں کا مجموعہ ہے اس نے دو قسم کا دجل دکھایا۔ ایک قسم کا حملہ موت پر کیا اور ایک پر۔ اور انکی حقیقت۔ دوسرا باجوہ صاحب ج۔

اس کا اثر دل پر پڑتا ہے اسکو شوکت حاصل ہے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع۔ امانت دیانت کا اختیار کرنا۔ شرب۔ زنا۔ بدکاری۔ قمار بازی سے بچنا

مشکل ہو رہا ہے۔ ص ۲۸۵-۲۸۱

۴۔ نیکی کے دو بروز۔ اندھنی لحاظ مہدی

اور ہیردنی لحاظ سے مسیح ابن مریم مسیح کا کام دفع شر اور مہدی کا کسب خیر۔ مہدی اکمل ہے اس لئے وہ حقیقہ اللہ ہے۔ وہ اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہے۔ ص ۲۸۱-۲۸۳

بہرہ و کماج

اہلِ کام کے قائل نہ ہونے کی وجہ سے شامی اور تچانوی نجات کا حاصل نہیں کر سکتے۔ اہلِ کام کو فضول قرار دینے والے عقل سے بھی کام نہیں لیتے۔ ص ۲۸۵

بسطامی

بایزید بسطامی کے ایک مشائخ زادہ کے خیال کا کہ یہ معمولی آدمی صاحبِ خوارق کیونکر ہو گیا۔ تیل اور پانی کی مثال دیکر سمجھا کہ بلندی مصائب اور معصومیتیں جھیل کر حاصل ہوتی ہے۔

بشیرت مسیح موعود کی غرض

- ۱۔ تاویک قوت یقین میں ترقی کریں۔ ص ۱
- ۲۔ علماء کا کبرائے کی راہ میں دیوار کی طرح حائل ہے
میں اس دیوار کو توڑنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ
انکسار کے ساتھ آئیں گے۔ ص ۹

بھروسہ دیکھو توکل

بیعت

- ۱۔ بیعت کی ضرورت اور فائدہ۔ بیعت میں عظیم الشان
بات تو یہ ہے جس کے معنی رجوع کے ہیں۔ ص ۱۱
نیز دیکھو توبہ

- ۲۔ توبہ کے جزو بیعت ہونی وجہ۔ جیسے درخت میں
پیوند نکلنے سے خامیت بدل جاتی ہے اسی طرح
اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے تبدیلی یافتہ شخص کے ساتھ
سچی تعلیق پیدا کرنے سے وہ فیوض اور انوار
حاصل ہونے لگتے ہیں جو اسے حائل ہوتے ہیں ص ۱۵

- ۳۔ رسمی بیعت سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ
اس وقت ہوتا ہے۔ جب اپنے وجود کو ترک کر کے
بالکل محبت اور اخلاص کے ساتھ مرشد کے ہر گام
پر جائے۔ ص ۱۵

بیعت اللہ

انسان کا سینہ بوجہ مہبط الانوار ہونے کے
بیت اللہ اور قلب مجر اسود سے مشابہت رکھتا ہے
اور اسکی تفصیل۔ ص ۲۸۵

ب

پردہ۔ رک اسوی پردہ سے مراد نہائیں

اور نہ قابل اعتراض ہے۔ بلکہ غیر مرد اور عورت
کے ایک دوسرے کو نہ دیکھنے کے لئے ایک روک ٹوک
اصل غرض غرض بصر کا حکم ہے۔ اسے انجیل کی تعلیم
کا مقابلہ۔ یورپین بے پردگی کی تہذیب کے
بدلتاؤ کا ذکر۔ ص ۲۴۲-۲۵۰ و ص ۸۸

د ص ۲۴۸-۲۴۹

(ب) دین میں حرج نہیں۔ بیماری کی حالت میں
مرد ڈاکٹر عورت کی بغض دیکھ سکتا ہے۔ حدیث
شریف میں ہے۔ اگر بچہ رحم میں ہو تو کبھی
مرد اس کو نکال سکتا ہے۔ پردہ کا اتنا تشدد
جائز نہیں۔ ص ۲۶۱

پیر گوئی اور طبی

شنا ہے کہ وہ ہمارے فحلات کتاب لکھنا چاہتا
ہے۔ ہم خوش ہیں کہ اس سے ان کے مریدوں کو بھی
ہمارے دعویٰ سے خبر ہو جائیگی۔ ص ۳۹۸
پیرائے سالی کی دو قسمیں۔ طبعی اور غیر طبعی
طبعی جیسے بڑھاپا جس سے قوی کمزور ہو جاتے ہیں
غیر طبعی جو امراض وغیرہ سے کمزور ہو کر قبل از وقت
پیرائے سال ہو جائے۔ یہی حال روحانی نظام
میں ہے۔ ص ۱۳۶-۱۳۷

پیدائش

انسانی پیدائش کی اصل غرض عبادت الہی ہے۔
ص ۱۸۲ و ص ۱۸۳

پیشگوئی

۱۔ پیشگوئی بہت بڑا معجزہ ہے۔ ص ۲۱۲

۲۔ پیشگوئی کی قوت اُس وقت تک نہیں رہ سکتی جب تک کہ انسان مانتیقل عن الہدی کے درجہ تک نہ پہنچے اور قرب الہی حاصل نہ کرے جس کے لئے تخلیقا باخلق اللہ پر عمل کرنا ضروری ہے۔
۴۳۸-۴۳۹

۳۔ ہر پیشگوئی اور دعا کی عظمت اور علوم کی عظمت۔ اس کے حصول کے لوازمات اور مشکلات پر مبنی ہے۔
۲۴۸-۲۴۹

۴۔ آنحضرت کی پیشگوئی کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن اُن کے حلق کے نیچے نہیں اُترے گا پوری ہو گئی۔
۹۶-۹۷

۵۔ سورۃ الفیل۔ یہ قیامت تک کے لئے پیشگوئی ہے۔ جب کبھی لوگ اسلام کو اصحاب الفیل کی طرح تباہ کر کے کشتن کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ناکام اور تباہ کرے گا۔
۱۴۲-۱۴۳

۶۔ ہماری سب پیشگوئیاں اقتداری میں ۲۹۰
۷۔ وحید کی پیشگوئیاں توبہ اور استغفار سے مل سکتی ہیں۔
۲۵۷

ت

تایمیدات الہیہ دیکھو اللہ کی ایمیدات تبلیغ

۱۔ تبلیغ کا اثر تبصی ہوتا ہے۔ جب واعظ اللہ مبلغ خود عال ہو۔ ایک شخص ایک مولوی کی صحبت باٹ مسکن ہونے لگا۔ لیکن اُسے شراب پیئے ہو دیکھ کر روک گیا۔
۱۹۱-۱۹۲

۲۔ حضرت اقدس کا ارادہ کہ عربی زبان میں تبلیغ کے طور پر ایک کتاب لکھوں اور نصیبین جانو لے دوست سفر میں اس کو تقسیم کرتے جائیں ۱۳۶
تثلیث

۱۔ تثلیث اور توحید کا مقابلہ۔ ۶۲-۶۳

۲۔ اگر تثلیث درست ہوتی تو چاہیئے تھا کہ زمین و آسمان کے اجرام اور پانی و غیرہ سہ گشتہ چھتے ڈاکٹر زندگی نہ دکھا ہے۔ جہاں انہیں نہیں گئی۔ وہاں تثلیث کے متعلق نہیں بلکہ توحید کے متعلق سوال ہوگا۔
۳۲۹

تحریف

یخ فزون الکلم عن مواضع بھی دہل ہے۔ ۴۴۵
تبریت

۱۔ راستبازی اور عبادت کی طرف جلدی جھکتا چاہیئے اور صبح سے لیکر شام تک حساب کرنا چاہیئے۔
۲۔ دینی تربیت بھی ہمیں سے ہونی چاہیئے۔
تذکرہ نفس

۱۔ تذکرہ نفس کے لئے جگہ کشیوں کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرامؓ نے جگہ کشیاں نہ کی تھیں نہ آڑہ اور نفسی و اثبات وغیرہ کے ذکر بلکہ وہ اٹار رسول میں محو تھے اور اطاعت کی نالی سے اُن کے قلوب پر نور گرنا تھا۔
۱۸۸

۲۔ تذکرہ نفس کے لئے صحبت صالحین اور نیکیوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا بہت مفید ہے۔
۳۶۳

تصنیف

جب تک صحت اور فراغت نہ ہو تصنیف کا کام نہیں ہو سکتا۔

صفحہ ۲۷

دیکھو "رویا"

تعبیر الرویا

تعدد ازدواج

تعدد ازدواج پر عیسائیوں کے اعتراض کا تحقیقی

۲۸۳-۲۸۴

والزامی جواب۔

تعلیم

۱۔ مہلک کے تو تعلیم یافتہ لوگوں کے اسلام سے دور

ہونے کی وجوہات۔

۲۔ دینی تعلیم و تربیت بھی کمپن میں ہونی چاہیے اور

اپنی ہمسایہ قوموں کو یہ وغیرہ سے سبق حاصل

کرنا چاہیے۔

۳۔ کتاب التعلیم لکھنے کا ارادہ جس کے تین حصے ہیں

۱۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمارے فرائض کیا ہیں

۲۔ اپنے نفس کے حقوق ہم پر کیا ہیں؟

۳۔ نئی نوع کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں؟

صفحہ ۳۹۲

تفسیر آیات

۱۔ تتدزل البلیکۃ لا تخافوا ولا تحزنوا الایۃ

مفسرین کی غلطی ہے کہ فرشتوں کا اترنا نزع

میں ہوتا ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ الہام شروع ہو

جاتا ہے۔

۲۔ سورۃ الفاتحہ اھدنا الصراط المستقیم۔۔۔

۱۔ الی۔۔۔ ولا الضالین کی تفسیر۔۔۔ صفحہ ۱۹

۱۲۳-۱۲۵ و ۲۰۲، ۲۰۵ نیز دیکھو ۱۱۲ و ۱۸۸

۱۹۹ و ۲۰۲ و ۲۰۳

(ب) اھدنا الصراط المستقیم کا مقصد یہی ہے کہ

اس دُعا کے وقت نعم علیہم لوگوں کے اعمال اخلاق

و عقائد کی نقل کی جائے۔ ۱۱۵ و ۱۲۵، ۱۲۸ و ۱۳۱

(ج) ہمیں انسان کو خدا تعالیٰ سے سچی بصیرت مانگنے

کی ہدایت فرمائی ہے۔ صفحہ ۱۳۱ و ۱۹۱

(د) اس کی لطیف تفسیر اس میں کی گئی ہے اور عملی کا

بیان ہے۔ ۱۸۵-۱۸۹

(ه) یہ بطریق اجمال ہے۔ دو کسر مقام پر نعم علیہم کی

تفسیر من النبیین والصدیقین والشہداء

والصالحین سے کر دی۔ ۳۵۵ و ۴۱۲

(و) اھدنا الصراط المستقیم دُعا کا جواب ہدی

للمتقین میں دیا۔ صفحہ ۲۵۱

(ز) غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سے

مراد یہود اور نصاریٰ ہیں اور اس میں آئندہ زمانہ

کے متعلق مسلمانوں کے ان کی پیروی کرنے کی ہشکونی

اور یسوع موعود کے ساتھ یہود کی تتبع کرنے والے

مسلمانوں کا وہی سلوک کرنا جو یہود نے یسوع ابن مریم

سے کیا۔ ۲۰۴ و ۲۰۵

۳۔ آیات فہمہ کو وایاک نستعین پر تقدم کی وجہ

دہی کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ قوی اور قانون قدرت

کے قواعد سے کام لیکر استعانت چاہیے۔ ۱۲۳-۱۲۴

۱۲۷ و ۱۲۸-۱۲۹ و ۱۹۷ و ۱۹۹ و ۳۵۳

۳۶۱ و ۳۶۳

(ب) یعنی جو عبادت کرتا ہوں وہ جب تک اللہ تعالیٰ

کی استعانت نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔

۹- والذامرو باللغو مروا کو مائے گالی سن کر
غصہ نہ کرنا۔ ص ۲۳

۱۰- والذین جاہدوا فینا لنھدینھم سنملا۔ یعنی
اس راہ میں پیغمبر کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنا اور جا
دینے کے لئے تیار رہنا ہوگا۔ مجاہد کا کام ایک
دو گھنٹہ کے بعد بھاگ جانا نہیں ۲۵۔ بڑھکھو ص ۲۶

۱۱- قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم
اللہ آیت کی لطیف تفسیر حقیقی پیروہ ہونگے
جو اپنے مقبوع کے ہر قول و فعل کی پیروی
کریں گے۔ ص ۲۷

۱۲- ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ آیت کی
لطیف تفسیر کہ رسولِ کریم کے اعمالِ صالحہ کی
تعریف بھی محمد سے باہر تھی۔ اس قسم کی آیت
اور قسم کے نبی کی شان میں نہیں آتی۔ ص ۲۸

۱۳- ورابطوا میں لفظ دباط کی نہایت لطیف تفسیر
تشریح۔ ص ۵۵-۵۸-۷۷

۱۴- لایکلف اللہ نفساً راتاً و سحاً۔ یعنی اللہ تعالیٰ
کے احکام ایسے نہیں جن کی بجا آوری کوئی کر ہی نہ سکے
یا جن کو کوئی سمجھ ہی نہ سکے۔ ص ۷۱

۱۵- وایہذا لقرآن کو بیہمی کتاب مکنون۔

یعنی قرآن کی تعلیم صحیفہ فطرت میں ہے۔ قانون
قدرت اس کی شہادت دیتا ہے۔ ص ۶۹ و ۶۷

(ب) زمین و آسمان کی چھپی ہوئی کتاب۔ قرآن کریم
اسی کتاب کی آئینہ ہے۔ اس نے وہی خدا دکھایا جس پر

زمین و آسمان شہادت دیتے ہیں۔ ص ۶۷

ایاک اعبدوا استعین نہیں کہا۔ اس لئے کہ
اس میں نفس کے تقدیم کی بُرائی تھی۔ اور یہ
تقویٰ کے خلاف ہے۔ ص ۲۲

۱۶- من کان فی ہذہ الیٰ الیٰ الیٰ الیٰ الیٰ الیٰ الیٰ
روا اس آیت میں اللہ سے مراد روحانی معارف اور
روحانی لذات سے خالی شخص مراد ہے۔

(ب) آخری جہان کے مژدہ کیلئے اسی جہان سے
انکس لے جانی میں اور جو اس کی تیاری بھی یہاں
ہوگی اور کو رائے تقلید سے ممانعت ص ۲۸ و
ص ۲۹

(ج) جس کو یہاں علم بصیرت اور معرفت نہیں دی
گئی۔ اُسے دہاں کیا علم ملے گا۔ ص ۳۹

۵- ہدیٰ للفقہین کی تفسیر۔ یہ کتاب ان کے لئے
نافع ہے جو پیریز کرنے اور نصیحت کے سُننے کے
لئے تیار ہو۔ اتفاق کے ساتھ عجب غرور اور بڑا
دور ہو جاتا ہے۔ ص ۳۱

۶- والذین یؤمنون بالغیب... الی... یوقنون
کی لطیف تفسیر۔ اور یہ کہ معارفِ حقہم میں ذوق
سے مراد علم و حکمت اور طبابت سب شامل ہیں۔

ص ۲۸ و ۲۲

۷- آیت یوقنون بالغیب... الی... یوقنون میں
تقریب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اتفاق کی تین اقسام
کا ذکر اور انکی تفصیل۔ ص ۲۳۵-۲۳۷

۸- آیت الحمد للک الکتاب... الی... الحمد للک
میں اصل اربعہ کا ذکر اور ان کی تشریح ص ۲۲۷-۲۲۵

۱۶۔ الذین یدکرون اللہ قیاماً وقعوداً علیٰ جنوبہم الایۃ

۱۔ فرمایا کہ اولوالالباب اور عقل سلیم والے بھی ادنیٰ ہیں جو اللہ جلّ شہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ص ۶۵

(ب) رہنا ماحققت خدا باطلا اسی وقت کہہ سکو گے جب تم عقل سلیم سے کام لو گے اور تقویٰ کی راہوں پر قدم اڑو گے۔ ص ۶۶

۱۷۔ ادفع بالحق ہی احسن یعنی اگر مخالفت گالی بھی دے تو اس کا جواب گالی سے نہ دیا جائے۔ ص ۸۷

۱۸۔ یحفظوا فروجہم کان بھی فروج میں داخل ہیں سب سوراخوں کو محفوظ رکھو۔ ص ۸۸

۱۹۔ اقامحنزلنا الذکروا قالہ لحافظون میں قرآن کا نام ذکر رکھنے کی وجہ کہ وہ انسان کو امدادی شریعت یاد دلاتا ہے۔ نیز اس لئے کہ وہ پڑھی جاوے تو امدادی اور روحانی قوتوں اور آسمانی ودیعت نور قلب اور نقوش فطرت کو یاد دلاوے۔ ص ۹۶-۹۷ و ۹۹

نیز دیکھو ص ۷۷، ۲۲۸، ۲۲۹

۲۰۔ یا ایہنا النفس المطمئنة کے باطنی معنی کہ تو مطمئن اور یقین کے مرتبہ پر پہنچ گیا ہے اور تجھ میں اور اللہ میں کوئی بعد نہیں رہا۔ ص ۱۱۳

۲۱۔ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ ہی حق اور قائم بالذات ہے۔ ص ۱۱۵

۲۲۔ ما یطلق عن الہوی رسول اللہ معلم کے کمال ترکیہ نفس اور قرب الہی کی ایک دلیل ہے۔ ص ۱۱۹

۲۳۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعاً میں جمیعاً کے دو

۲۴۔ ان اللہ فی اللہ میں اللہ سے مراد صوفیاء کے نزدیک

۲۵۔ ان اللہ فی اللہ میں اللہ سے مراد صوفیاء کے نزدیک

۲۶۔ ان اللہ فی اللہ میں اللہ سے مراد صوفیاء کے نزدیک

میں ہیں۔ اول تمام بنی نوع انسان یا مخلوق۔ دوم

تمام طبقہ کے آدمیوں کے لئے۔ ادنیٰ۔ متوسط اور اعلیٰ

درجہ کے فلاسفوں اور ہر ایک قسم کی عقل رکھنے والوں

کے لئے۔ غرض ہر ایک عقل اور مزاج کا آدمی آپسے

تعلق قائم کر سکتا ہے۔ ص ۱۲۲

۲۲۔ ومن یؤتی الملک ما فقد اوتی خیر الکیف من طوم

کا نام حکمت رکھا ہے۔ ص ۱۲۵

حکمت کے معنی دفعہ الشی فی محلہ۔ ص ۱۳۱

۲۵۔ قد اخلص من ذلک تریہ نفس میں بھی فلاحیت ہے

مجاہدہ نفس انسانی کو اس کی خرابیوں سے صاف کر کے

قابل تمیزی کر دیتا ہے۔ ص ۱۳۵ و ۱۸۷

۲۶۔ قتل الخصاصون الذین ہم فی غمرہ ساہون

غمرہ کی لطیف تشریح۔ ص ۱۳۶-۱۳۷

۲۷۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ہم محسنون

۱۔ تقویٰ کے لفظ کے معنی پہلے لفظ سے کہ جلتے ہیں

یہاں مع ہے یعنی جو خدا کو مقدم سمجھتا ہے خدا اس کے

مقدم رکھتا ہے اور دلتوں سے بچتا ہے۔ ص ۱۵۱

نیز دیکھو ص ۶۱، ۱۴۹ و ۲۳۲

ب۔ یعنی ترک شر کا مفہوم رکھتا ہے اور حسن فاضل

کا۔ ایک بزرگ کی دعوت کی حکایت اور وہاں کا

کہنا کہ میں نے احسان کیا اور میں تمہاری املاک کو

آگ سے بچا سکتا تھا۔ ص ۱۷۹

۲۸۔ ان الصلوة تنہی عن الفحشاء والمنکر کی مصداق

نماز کی حقیقت۔ ص ۱۷۵-۱۷۶

۲۹۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ سے مراد صوفیاء کے نزدیک

ابدی اور غیر فانی راحت کا باعث ہوتا۔ ۲۱۲-۲۱۱

۳۲- والسماء ذات الوجع والارض ذات الصدع

انہ لقول فصل کی لطیف تفسیر اور قسموں کی فانی

۲۲۳-۲۲۴

۳۵- من یقرض الله قرضاً حسناً یزید فیہ من

کا جواب - قرض سے مراد اعمال صالحہ میں۔ اللہ تعالیٰ

انکی جزا رکھتا دیتا ہے۔ اس کی تفسیر آیت

من یعیل مشقلاً بذلہ خیراً میرہ ہے۔ ۲۲۶-۲۲۷

۳۶- والضعفی والللیل اذا صبحی میں قسم کی حقیقت اور

اس کی نہایت لطیف تشریح کہ مفارقت میں بھی

ایک کشش ہوتی ہے جو محبت کے مدارج عالیہ تک

پہنچاتی ہے۔ پس ضعیفی اور لیل کی قسم کھانے سے

رسول کریم کے مراتب عالیہ اور محبت کے مراتب

ذکر ہے۔ ۲۲۹

۳۷- البذلہب اور جمالة المحل کے معانی ۲۳۸

۳۸- ولنبلوکم بشئ من الخوف والجوع و

نقص من الاموال والافس والشرکات کی

لطیف تفسیر۔ چار قسم کے امتحانات اور اتلاف

ثمرات سے مراد۔ ۲۳۵-۲۳۶

ثمرات میں اسمجہ اولاد بھی داخل ہے۔ ۲۸۵

نیز آیت انا لله والیہ راجعون اور انا لله علیہم

صلوات من دہم الآیہ کی تفسیر۔ ۲۸۵

۳۹- آیت و ادنی الامر منکم میں گورنٹ داخل ہے

قرآن کریم سے بعد اشارۃ النقص گورنٹ کی

اطاعت کو ثابت ہے۔ ۲۹۱

محبوب مقصود معبود ہے۔ ۱۷۰

۳۰- الم ترکیف فعل وطلب باصحب الغیل کی

تفسیر۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ

کو خانہ کعبہ قرار دیا ہے اور اس میں آپ کی کامیابی

اور تائید و نصرت کی پیشگوئی ہے جو قیامت تک

کے لئے ہے۔ ۱۷۲

۳۱- فاستقم کما امرت یعنی کسی بد اعمالی کی کجی

نہ رہے اور دوسروں کو بھی سیدھا کر۔ اس

سے آنحضرت کی قوت قدسی پر متدلل۔ ۱۸۰

۳۲- تفسیر سورۃ النصر

۱- اس میں دو سلسلوں کا ذکر ہے۔ ان الانسان

یعنی شخصی میں کفار اور نفاق کا اور اللہ الذین امنوا

میں برابر و اخیار کا۔ ۱۸۵-۱۹۲

۲- اللہ الذین امنوا سے تکمیل طمی کی طرف اور

و عملوا الصلوات سے تکمیل عملی کا ارشاد فرمایا

اور و تواصوا بالحق میں بتایا کہ وہ بخیر نہیں

بلکہ دوسروں کو اپنے اعمال کی روشنی سے دعوت

کرتے ہیں اور و تخلصوا بالصبر میں بتایا کہ ہر ذات

تخلل اور بردباری ان کا شیوہ ہے۔

دوسرے صبر کے یہ بھی معنی ہیں کہ جو صبر سے نہ

مٹے وہ قائمہ نہیں اٹھاتا ہفت ۱۹۲-۱۹۳ نیز دیکھو صفحہ ۲۱۵

۳۳- انما الدنیا لعب ولہو۔ تمہیں تمام کھانے

پینے کی لذتیں شامل ہیں۔ لعب میں عورتوں کی

کی محبت بھی شامل ہے۔ اگر یہ سب کچھ محض

اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی مشق کے بعد ہو تو

۲۰۔ انا اعتدنا للکذا فہین سلاسل واعلا لا کی تفسیر

۴۲۱ م

۲۱۔ یا مہرون بالمعروف وینہون عن المنکر الایہ یعنی
امر حق کے اظہار کیلئے زبان کھولنا لازمی امر خدا تعالیٰ
کی رضا مندی کے خلاف کسی بات کے کہنے سے روکنا
مضروی ہے لیکن اس سے پہلے انسان کو اپنی عملی
حالت سے ثابت کر دکھائے کہ وہ یہ قوت اپنے
اندر رکھتا ہے۔ ۴۲۲ م

۲۲۔ لا یمسہ الا المظہرون میں دی متقی مراد
ہیں جنکا ذکر ہدی المتقین میں ہے۔ ۴۲۵ م

نیز دیکھو ۸۷۵ م، ۲۷۸

۲۳۔ یا عیسیٰ انی متوفیات اور اذلت الی کی
تفسیر اور اس میں ترتیب و نظام کا قطعی ثبوت
۴۲۱-۴۲۹ م نیز دیکھو ۴۷۷ م

تقدیر

۱۔ تقدیر کی دو قسمیں۔ مطلق اور مہرم اور ان کے احکام
مطلق دُعا اور صدقات سے مل جاتی ہے اور
مہرم میں کچھ وقت تک توقف اور تاخیر ہو
سکتی ہے۔ ۱۵۸ م

ب۔ خدا تعالیٰ نے انسان کے قضاء و قدر کو مشروط
رکھا ہے۔ جو توبہ اور شروعِ خضوع سے مل
سکتی ہے۔ ۱۵۸ م

ج۔ تقدیر کے معنی یعنی دنیا کے اند تمام مشیائو
کا ایک اندازہ اور قانون کے ساتھ چلنا اور
ظہرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا

کوئی مقدر یعنی اندازہ باندھنے والا ضرور ہے۔

۳۱۴ م

تقریریں

ایسی تقریریں کہ جن سے سب قویوں میں اختلافات
خوش ہو جائیں ہم کر سکتے ہیں مگر اس خیس دنیا کو خوش
کر کے اپنے خدا کی دھتکار کی طاقت ہم کہاں
رکھ سکتے ہیں۔ ۳۲۲ م

تقویٰ

۱۔ تقویٰ کے متعلق جماعت کو نصیحت۔ ۱ م

۲۔ تقویٰ کی اہمیت ۳۳ م

۳۔ حقیقی کمیت اور عزت کا باعث تقویٰ ہے۔ ۳۷ م

۴۔ تقویٰ مقامِ اعلیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے آنحضرتؐ اور
حضرت ابراہیمؑ ابوالاعلیاء نے بھی تقویٰ اور صدق و
اخلاص سے اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ ۳۷ م

۵۔ سچی فراست اور حقیقی دانش تقویٰ کے بغیر مستحکم نہیں ہو
سکتی۔ ۶۶ م

۶۔ تقویٰ کا عرب دوسروں پر بھی پڑتا ہے اور دشمنان
ایک ہندو سرشتہ دار کی سازش کی ناکامی۔ ایک
ہندو ہلکار کے خلاف جو دہ پردہ نماز پڑھتا تھا۔
دوسری سید عبدالقادر جیلانیؒ کا چوہوں کے سامنے
سچ بولنا۔ اور صبح پہلے چوہوں کے سردار کا آپ
کے ہاتھ پر توبہ کرنا۔ ۷۸-۸۰ م

۷۔ تقویٰ کے بہت اجزاء ہیں۔ عجب خود پسندی۔ مال
حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ ہے۔
اچھے اخلاق والے کے ذہن بھی درست ہو جائیں۔ ۸۱ م

یعنی راستبازوں کی شہادتیں۔ ص ۲۳۹ و ۲۴۰

مستی مستی اور اس کے علامات

۱۔ اللہ تعالیٰ مستی کو مکروہات دنیا سے آزاد کر کے اس کے کاموں کا خود شغل ہو جاتا ہے اور دینی امور سے خارج اور مصائب سے محکم بخشتا ہے ص ۱۳
۲۔ مستی کو خاص طور پر رزق دیتا ہے (دعائی رزق دہندہ) کا رزق۔ ص ۱۳

۳۔ مستی کے پس جو آجاتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے۔ ص ۱۵

۴۔ بتقدیر کو دنیا میں بچے خواہوں کے ذریعہ بشارتیں ملتی ہیں۔ وہ صاحب مکاشفات ہو جاتے ہیں وکالمہ اللہ کا شرف حاصل کرتے اور بشریت کے لباس میں طالع دیکھ لیتے ہیں۔ ص ۱۵

۵۔ اللہ تعالیٰ نے مستیوں کے لئے چاہا کہ ہر دو لذتیں مل جائیں۔ بعض وقت دنیوی لذت آرام و طبیعت کے رنگ میں۔ بعض وقت عسر اور مصائب میں۔ تاکہ ان کے دونوں اخلاق کامل نمود دکھاسکیں۔ ص ۱۷
۶۔ مستیوں۔ اولیاء اور انبیاء کو اللہ کی راہ میں مصائب کے وقت لذت محسوس ہوتی ہے۔ ص ۱۶ و ۱۷

۷۔ مستی کو آئندہ زندگی میں دکھائی جاتی ہے۔ اُسے دنیا میں خدا ملتا نظر آتا اور اُس سے باتیں کرتا ہے ص ۱۸

۸۔ خدا کا منشاء ہے کہ مستی ان مراتب کو حاصل کر سکے جو انبیاء اور اصفیاء کو حاصل ہوتے ہیں۔ ص ۲۸، ۲۹، ۱۸۵

۸۔ تقویٰ شریعت کا مغز اور خلاصہ ہے۔ ص ۱۰۹

۹۔ خفاقی و معارف کے دروازے تقویٰ کے ذریعے کھلتے ہیں ص ۲۳۲

۱۰۔ انسان کو نیک بختی اور تقویٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے بعض وقت ایک شخص کی بدی سارے گھر اور شہر کی ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے۔ ص ۲۶۲

۱۱۔ تقویٰ خلاصہ ہے تمام محنت و تہجد کا اور تورات اور انجیل کی تعلیمات کا۔ ص ۳۰۳

۱۲۔ تقویٰ کی راہ جس سے سکھ اور آدم ملتا ہے دوسرے نفلوں میں قرآن کریم کی راہ ہے اور اس کا نام صراط مستقیم بھی ہے۔ ص ۴۲۰

۱۳۔ حقیقی راحت اور لذت کا مدار تقویٰ پر ہے۔ جو دنیا دار کو حاصل نہیں ہوتی۔ ص ۴۲۱

۱۴۔ تقویٰ تمام حوارج انسانی اور عقائد زبان اخلاق وغیرہ سے متعلق ہے۔ نازک ترین معاملہ زبان سے ہے۔ ایک دنیا دار حاجی نے ایک بزرگ کی دعوت کی۔ اور نوکر سے تین تھالیاں تین محجوں کا ذکر کر کے منگوائیں۔ بزرگ نے کہا۔ تین فقرہوں میں تین محجوں کا ستیاناس کر دیا۔ ص ۴۲۲

۱۵۔ تقویٰ کے تین مراتب۔

۱۔ یومنون بالغیب یعنی پہلی قسم ایمان کی علمی رنگ رکھتی ہے جو حالت ایمان کی صورت میں ہوتی ہے۔ دوسری علمی رنگ رکھتی ہے جیسا کہ یقیموا الصلوٰۃ اس میں لوازم الصلوٰۃ معراج ہے۔ وحصار از قہم ینفقوت یہ تقویٰ علمی کا ایک جنم ہے ص ۴۲۸، ۴۲۹ تیسری قسم تقویٰ کی دیومنون بمعنا انزل الیک

۹۔ متقی کی ہمیشہ شیطان کے مقابل جنگ ہے لیکن جب

وہ عید صراح ہو جاتا ہے تو کل جنگیں ختم ہو جاتی ہیں

۲۱، ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۳۰

۱۰۔ متقی کو اپنے نفس کی بدخواہی سے جنگ ہے اور

اسکی مثال ۲۳، ۱۸۵-۱۸۶

۱۱۔ متقی اپنے اعمال الہی کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے

دیتے۔ ۲۳

۱۲۔ متقی کو اٹھوں پیروار سے جنگ ہے۔ ۲۳

۱۳۔ متقی کو بسا اوقات زیادہ اور حلم کا جنگ اور

بعض وقت بے صبری کے ساتھ جنگ کرنا پڑتا

ہے۔ یعنی تقویٰ کی راہ میں کثیر دُشمنوں کا مقابلہ ہوتا

ہے۔ ہوسٹن سے صبر و استقامت کے فیچر میں

ایک عابد کی ایک بے زمانہ کی دعاؤں کا قبول

ہونے کا واقعہ ۲۳-۲۴

۱۴۔ متقی کی نشانی استقامت ہے اور کامیابی استقامت

پر موقوف ہے۔ ۲۵

۱۵۔ متقی کے دُشمن صلوک اور جذب۔ ۲۸

نیز دیکھو صلوک اور جذب

۱۶۔ متقی کا صدق یہی ہے کہ ہر بات پر اس کا ایمان

بالغیب ہوتا ہے۔ صدق کے مقابل خدا تعالیٰ کا

وعدہ ہے کہ وہ فلاح پائیگا۔ ۲۹

۱۷۔ متقی اور صراح میں ایمان بالغیب۔ اقامت صلوٰۃ

اور انفاق میں رفق اللہ کے لحاظ سے فرق۔

۲۸-۳۲

۱۸۔ متقی کا کام علم و عقل اور دوسری تمام قوتوں کا

جو فیض امارہ کی حالت میں شیطان میں تبدیل کرنا

۳۳

۱۹۔ متقی کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت

اور کمینگی میں بسر کرے۔ ۳۶-۳۷

۲۰۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے۔

۳۷-۳۸

۲۱۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ متقیوں اور استبانتوں

کے شامل حال ہوا کرتا ہے۔ ۳۷

۲۲۔ متقی کا انتہائی درجہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے اور

اسی اطمینان کا نام جو اسے حاصل ہوتا ہے۔

قرآن شریف نے فلاح اور استقامت بھی دکھائی

۱۱۲

۲۳۔ متقی کا کام نہیں کہ وہ ان لوگوں سے جھگڑے

اور مقابلہ کرے جو قرب الہی کا درجہ رکھتے اور

مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں۔ ۱۲

۲۴۔ اگر انسان دنیا میں ہر قسم کی ذلت اور سختی سے

بچنا چاہے تو متقی بن جائے۔ ۱۵۶

۲۵۔ مبارک وہ ہے جو کامیابی اور خوشی کے وقت

تقویٰ اختیار کرے۔ ۱۵۷

۲۶۔ متقی کی اولاد کا بھی خدا تعالیٰ ذمہ دار ہوتا ہے

۱۸۳

۲۷۔ بعض متقیوں کی بعض دعاؤں کے ان کی حسبِ مشا

قبول نہ ہونے کی وجہ۔ ۳۱۴-۳۱۸

۲۸۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ ان کا ولی اللہ ہوتا ہے

خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے اور انکی نصرت کرتا ہے

۱۔ غفلت اور سستی کا بہترین علاج توبہ و استغفار ہے۔
۳۳

توحید

۱۔ توحید کا نقش قدرت کی ہر چیز میں دکھا ہوا ہے اور اس کا ثبوت کہ ہر ایک کو دی ہے۔ ۶۳-۶۴

ب۔ اسلامی توحید فطرت انسانی میں دلالت ہے۔ قانون قدرت بھی اس کا شاہد ہے۔ اسی واسطے

پانی کا قطرہ چاند سورج سب اجرام گول ہیں اور گردیت وحدت کو چاہتی ہے۔ ۲۲۹

ج۔ منہائے توحید کیا ہے؟ ۲۴۱

تورات اور قرآن

تورات اور قرآن کی تعلیم میں فرق۔ دیکھو قرآن

تونی

حضرت ابن عباسؓ اور خود یاد کی کائنات نے اس کے معنی موت اور قبض روح کے کر دیئے ہیں۔ ۲۴۶

توکل

۱۔ خدا تائے کے پیدہ کردہ اسباب کام لینا اور اس کے عطا کردہ قوتی کو کام میں لگانا۔ پھر

قیحہ کے لئے خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہی حقیقی راہ ہے اور خدا تعالیٰ کی قدر کرنا ہے۔ ۳۴۶-۳۴۸

ب۔ جب میرا کسبہ خالی ہوتا ہے تو جو ذوق دوسروں اللہ تعالیٰ پر توکل کا اسوقت مجھے حاصل ہوتا ہے میں اسکی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ ۳۷۵

تہجد

تہجد ذوق و شوق سے ادا کرنا کی نصیحت۔ ۶
۲۹۵

شکلات و مصائب سے نجات اور حاجات کا حل تقویٰ ہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ ۴۲

تکبر

۱۔ کثرت قوم، قدامت اور کثرت مال تکبر کا موجب ہوتے ہیں۔ ۴۷

ب۔ بعض وقت تکبر نسب بھی انسان کو نیکیوں محروم کر دیتا ہے۔ ۴۶۱

توبہ

۱۔ توبہ اس حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے معاصی سے جس میں اس نے بود و باش مقصور کی تھی اور وہ اس کے لئے وطن اور گھر کے طور پر ہو گئے تھے انہیں چھوڑ دے۔ اور

رجوع کے معنی ہیں کہ پاکیزگی اختیار کرے۔ گویا ایک نئے ملک میں چلا جائے۔ اور پھر پہلے میں واپس نہ آئے۔ ۲-۳

۲۔ صوفیاء کے نزدیک حقیقی توبہ کا نام موت ہے

۳

۳۔ گناہ سے توبہ وہی نہیں کرتا جو اس سے راضی ہو جائے۔ ۴

۴۔ توبہ جزو بیعت کیوں ہے۔ دیکھو بیعت

۵۔ سچی توبہ ہے توبہ النصوح کہتے ہیں اس کے تین شرائط ہیں۔ اقلیل۔ مذم۔ عزم اور انکی تشریح۔ ۱۳۸-۱۴۰

۶۔ توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ کے رحم کے جاذب ہیں۔ ۲۹۸

تہوار

دیکھو شجاعت

ج

جالینوس حکیم

اسہال بند کرنے کا بڑا دعویٰ تھا۔ لیکن خود

۲۵۲

اسہال سے مرا۔

جذب

اہل جذب کا درجہ سالکوں سے بڑھا ہوا ہے۔

کل انبیاء و محدث ہی تھے اور اس کی تفصیل - ۲۷۸-۲۷۹

جنگ ناقتہ

ایک ہندو سرشتہ داؤس نے ایک ہندو اہل کاد
کی جو خفیہ طور پر نمازیں پڑھتا تھا موت تو کی کیلئے کوشش کی
اور ناکام رہا۔

۷۸

جلسہ سالانہ

۱۸۹۹ء کے جلسہ پر بہت کم لوگ آئے تو حضرت

آقدس علیہ السلام نے اظہارِ افسوس فرمایا۔ اور فرمایا۔ جو
یہ خیال کرتا ہے کہ یہاں ٹھہرنے پر وہ ہم پر بوجھ ہوگا
وہ شرک میں مبتلا ہے۔ ہمارا شغل خدا ہے۔ ہمیں
تو دوستوں کے وجود سے بڑی راحت پہنچتی ہے۔

۲۵۵

جلسۃ الوداع

۱۔ جلسۃ الوداع کیا چیز ہے؟ حاشیہ ۳۳۱

۳۳۲

۲۔ اور اس کی غرض

۳۔ اس تقریب پر حضرت آقدس کی تقریر ۳۳۱-۳۸۶

جماعت احقریہ

۱۔ مسیح موعود کی جماعت کی شان میں کتابتِ حق و ابھم

آیا ہے اور خدا فرماتا ہے وہ صحابہ کی طرح ہونگے

۴۳ و ۴۴

۲۔ خدائی کی بشارت کہ قیامت تک سیر متعین

مکفرین پر غالب رہیں گے۔ یہ کامیابی حاصل نہیں ہو

سکتی جب تک کہ لوامہ کے درجہ سے گزر کر

مطمئنہ کے حیات تک پہنچ جاؤ۔ ۱۰۷

۳۔ جماعت کی تعریف -

۱۔ ایک مجلس اور وفادار جماعت عطا ہونے پر اللہ

تعالیٰ کا شکر یہ اور ہر کام اور مقصد کو جس کے لئے

انہیں ملایا جاتا ہے وہ پورا کرنے کیلئے آگے بڑھتے

ہیں۔ ۳۳۶-۳۳۷

ب۔ کوئی قوم اور جماعت تیار نہیں ہو سکتی جب تک

کہ اس میں اپنے امام کی اطاعت اور انبیاء کے

لئے اس قسم کا جوش اور اخلاص اور وفا کا مادہ

نہ ہو۔ آنحضرتؐ اور مسیحؑ کے مہاکمہ مقابلہ -

۳۳۶-۳۳۷

ج۔ یحییٰ بن کے لئے وفد کی تیاری کے سلسلہ میں ہماری

جماعت نے وہ صدق و وفا دکھائی ہے جو صحابہؓ

ساعتہ العصر میں دکھاتے تھے۔ دو قسم کی مردت

اور بہت دکھائی۔ ایک تو مسفر کرنے والوں نے۔

دوسرے وہ گردہ جہیزوں نے میری دینی اغراض و

مقاصد میں ہمیشہ دلی کھول کر جہدہ دیا۔ اور ان کی

تعریف۔ ۳۳۸-۳۳۹

د۔ بعض احباب کو انہیں ہمارے پاس ہر وقت بیٹھنا

میسر نہیں۔ مگر وہ اخلاص و مردت سے ایسے

۹۔ جس قدر کوئی قرب حاصل کرتا ہے اسی قدر مؤاخذہ کے قابل ہے۔ صحابہؓ کی طرح مدد و دفا اپنے جذبات پر قابو اور خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے قول و فعل وغیرہ بندے کی نصیحت۔ ص ۴۴-۴۶

۱۰۔ ۱۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عقل سلیم سے کام لو تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو۔

ب۔ فلاح و اربابین اور لوگوں کے دلوں پر فتح چاہتے ہو تو کلام الہی کی ہدایات پر چلو۔ اور درودوں کے لئے نمونہ بنو۔

ج۔ اگر دلوں پر اثر انداز ہونا چاہتے ہو تو عملی حالت پیدا کرو۔ ص ۶۶-۶۷

۱۱۔ علوم جدیدہ کی ماہیت اور کیفیت کا اگاہی حاصل کرو

کیونکہ اسلام پر اعتراضات کی بنیاد دی میں۔ ص ۶۸

۱۲۔ دلوں کو روشن کرنے کیلئے آسمانی نور اترتا ہے اسے قبول کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو تیار ہو جاؤ۔ ص ۷۲

۱۳۔ راستہ باز اور متقی بنو تا عقل میں جودت اور ذہانت پیدا ہو۔ ص ۷۳

۱۴۔ ہدایت اور روشنی کی راہوں پر قدم مارنے کیلئے عقل اور تزکیہٴ نفوس سے کام لو۔ ص ۷۳

۱۵۔ اگر تم اسلام کی حمایت اور خدمت چاہتے ہو۔ تو پہلے خود تقویٰ اور طہارت اختیار کرو جس سے خود تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حصین حصین میں آ سکو۔ ص ۷۷

خیر کے لئے ہیں کہ ایک وقت ہمارے بڑے کام آسکتے ہیں۔ جتنا شرف بڑھ جاتا ہے۔ محنت اور کام ملکا ہو جاتا ہے۔ ص ۳۲۲

۴۔ اس سلسلہ کو قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا ہے کہ یہ جماعت صحابہؓ کی طرح قرآن شریف اور آنحضرتؐ کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔ ص ۳۵۶

۵۔ قانونِ سڈیش سے فائدہ جماعت احمدیہ ہی اٹھا سکتی ہے اور اس کی تفصیل۔ ص ۱۴۴

جماعت کو نصائح

۱۔ جوشِ نفس سے دل دکھانے والے الفاظ استعمال نہ کرو۔ ص ۸

۲۔ ہماری جماعت اللہ تعالیٰ ایک نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ ص ۹

۳۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترسان رہو دیگر گمراہ نہ ہو۔ ص ۹

۴۔ رہنا اتنا خالی دنیا حسنۃ الایۃ کی دعا بکثرت کرنے کی نصیحت۔ ص ۹

۵۔ تقویٰ کے متعلق جماعت کو نصیحت۔ ص ۹

۶۔ جس کا قول و فعل برابر نہیں وہ موردِ غضب الہی ہو گا۔ ص ۱۱

۷۔ ہماری جماعت کل دنیوی غموں سے بڑھ کر یہ غم اپنی جان پر لگائے کہ اس میں تقویٰ ہے یا نہیں۔ ص ۳۵

۸۔ ایک دوسرے کو جھوٹا بڑا نہ سمجھو۔ غور نہ کرو۔ حقارت سے نہ دیکھو۔ چڑکے نام نہ لو وغیرہ۔ ص ۳۶

نذریں۔ گالی دینے والے شریر سے اعراض کریں۔

۱۰۲ و ۱۰۳

۱۷۔ خواتین کی بنیاد کی قیامت تک تیرے متبعین

مکفرین پر غالب رہیں گے۔ یہ کامیابی نہیں حاصل

نہیں ہو سکتی جب تک تو ائمہ کے درجہ سے گندہ کر

مطلبنہ کے مینا تک نہ پہنچ جاؤ۔ ۱۰۴

۱۸۔ ہومیر سے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کا اثر میری ذات

تک محدود نہیں بلکہ ان کا اثر ہمارے نبی کریم

اور خود خدا تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ ۱۰۵

۱۹۔ دوستوں کو لازم ہے کہ ہماری دعاؤں کو ضائع نہ

سے بچائیں جس کا سبب ان کی ناشائستہ حرکت

ہو سکتی ہے۔ کیونکہ دعا کرنے والے کیلئے تقویٰ اور

استقامت سے خدا کو خوش کرنا ضروری ہے۔ ۱۰۶

۲۰۔ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو تاکہ قبولیت دعا کا

سرور اور غلط حاصل ہو۔ ۱۰۹

۲۱۔ اکثر اوقات اہل و عیال اور اموال کی ناجائز

محبت انسان سے ایسے کام کر داتی ہے۔ جو

اس میں ایک حجاب پیدا کر دیتے ہیں۔ ۱۱۰-۱۱۱

۲۲۔ ساری ہمت تبدیلی اخلاق میں صرف کرو۔ کیونکہ

یہی حقیقی قوت اور دلیری ہے۔ ۱۱۲

۲۳۔ ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے پس عمدہ

حالت میں اس دنیا سے کوچ کرو۔ ۱۱۳

۲۴۔ کامیابی کی راہ خدا کی راہ ہے اسکی معرفت چاہو

اور اس کی طرف قدم اٹھاؤ۔ ۱۱۵

۲۵۔ اچھے اخلاق ظاہر کرنا ہی اپنی کرامت ظاہر کرنا ہے۔ ۱۱۶

۲۶۔ ہماری جماعت کے لوگ میرے مرید ہو کر مجھے ہر نام

نذریں کیونکہ بیعت کرنا والا فرد کے حکم میں

ہوتا ہے۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے

باپ کو ہذا نام کرے۔ ۱۱۷

۲۷۔ میں تمہارے اندر ایک نمایاں تبدیلی چاہتا ہوں تاکہ

مخالف شرمندہ ہوں اور جو دوسروں کے لئے

موجب ہدایت و اصلاحات ہو۔ ۱۱۸ و ۱۵۱

۲۸۔ عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کو مد نظر رکھو۔ ۱۱۹

۲۹۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ آخرت پر نظر رکھے۔

دوسروں کی نفقہ کشی خود غافل نہ رہے اور اپنی

محبت کو سرزدیکھ کر اپنی محبت کو ٹھنڈا نہ کرے

۱۵۲

۳۰۔ دنیوی کامیابیوں کو خدا شناسی کا ذریعہ قرار دو

۱۵۵

۳۱۔ اپنے سینہ و دل کو بتوں پاکے صاف کرنا چاہتے

ہو تو میری پیروی کرو اور میرے پیچھے چلے آؤ۔

۱۸۸-۱۸۷

۳۲۔ تقویٰ اور اعمال صالحہ کے لئے نصیحت۔ اس

وقت ہمارے قلم رسول اللہ کی تلواروں کے برابر

ہیں۔ یاد رکھو۔ تمہاری فتح تقویٰ سے ہے۔

۱۴۸-۱۴۹

۳۳۔ تم صرف اپنا عملی نمونہ دکھاؤ اور اس میں ایک

ایسی جھلک ہو کہ دوسرے اس کو قبول کریں۔

۱۸۱

۳۴۔ مصاحبت دین چاہتا ہے۔ اس لئے دوستوں کو

بار بار قادیان اگر ناکامہ اٹھا کر کسی نصیحت۔ جو نہیں آئے
وہ اپنی جگہ کیسے ہی نیک اور متقی ہوں۔ میں کہوں گا
جیسے چاہیے انہوں نے قدر نہیں کی۔ تکمیل عملی بدن
تکمیل علمی کے محال ہے اور یہاں رہنے کے بغیر تکمیل
علمی ممکن ہے۔ ۱۹۳-۱۹۴ و ۲۳۳

۳۵۔ طاعون اور اس کے متعلق سرکاری قانون جس میں
اب ترمیم ہو چکی تھی کے بار میں نصیحت۔ ۲۰۶
۳۶۔ نزول بلا سے پہلے دعا اور استغفار کرو۔ اور دعا
دو۔ ۲۰۷

۳۷۔ توبہ کرنے کی نصیحت۔ ہر ایک شخص تہجد کے لئے
اٹھنے کی کوشش کرے۔ پانچ وقت کی نمازوں
میں بھی قنوت ملایں۔ ۲۰۸

۳۸۔ اخلاق حالت درست کرنے کیسے مختلف نصائح مثلاً
نیک نیتی سے سمجھنا۔ غلطی سے ایسے رنگ میں لگا
کرنا کہ برا معلوم نہ ہو۔ دینی غریب بھائیوں کو
حقارت سے نہ دیکھنا۔ مال و دولت یا نسبی بزرگی
پر بے جا فخر نہ کرنا وغیرہ۔ ۲۰۸-۲۰۹

۳۹۔ جب تک تم اپنے اندر صحابہؓ کا جوش و حمیت
اسلام کے لئے محسوس نہ کرو گے ہرگز اپنے آپ کو
کامل نہ سمجھو۔ ۲۱۸

۴۰۔ فتح چاہتے ہو تو متقی بنو۔ ۲۳۲

۴۱۔ ہمارے لئے اپنے اخلاق اور اعمال اور تقویٰ
میں ترقی کرنا ضروری ہے۔ تا خدا تعالیٰ کی نصرت
اور محبت کا فیض ہمیں ملے۔ ۲۳۳

۴۲۔ خشوع و خضوع سے نمازوں اور تہجد کے متعلق

تاکید۔ اصلاح و تقویٰ پیدا کرو تا ایسا نہ ہو کہ
تم میری راہ میں روک بن جاؤ۔ ۲۳۴

۴۳۔ ہماری جماعت کیلئے یہ مناسب نہیں کہ جاہلوں
کی روش اختیار کرے۔ گورنمنٹ نے طاعون سے
بچنے کیلئے جس قدر ہدایات جاری کی ہیں وہ بہت
مفید ہیں۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ کی مثال۔ لوگوں کو
سمجھانے اور غلط فہمیاں دور کرنے کیلئے نصیحت
۲۵۱-۲۵۸

۴۴۔ جو شخص ہماری مخالفت نہیں کرتا وہ ہم میں داخل
ہے۔ ۲۶۱

۴۵۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوا اور تدبیر پر بھروسہ
کرنا حماقت ہے۔ اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی
پیدا کرو۔ کہ گویا نئی زندگی ہے۔ استغفار
بکثرت کرو۔ ۲۶۵

۴۶۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ظلم و زیادتی
نہ کرو۔ اپنے فرائض منصبی نہایت دیا تمنا رکھو
سے بجالاؤ۔ ۲۶۵

۴۷۔ صالح بننے۔ آپس میں اخوت و محبت پیدا کرنے
اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دینے
اور خدا سے بھی صلح پیدا کرنے اور گناہوں سے
توبہ کرنے کے متعلق نصیحت۔ دین خدا کے حامی
ہو جاؤ۔ کسان کو ایسے کھیت کی مثال۔ اگر خدا
کے حضور صادق صلح نہ ٹھہر دے تو اُسے
تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ ۲۶۶-۲۶۸

۴۸۔ خدا سے صلح کرو۔ سچی پرہیزگاری سے کام لو۔ ۲۶۹

۴۹۔ عربی اور انگریزی زبان سیکھنے کے متعلق جماعت کو نصیحت
۲۹۷

۵۰۔ خدا تعالیٰ کی نصرت متقی جماعت کے شامل حال موقی
۳۰۳

۵۱۔ اپنے دلوں میں خدمت دین کی نیت پیدا کرو۔ ۳۲۲

۵۲۔ جو نام شائع کئے جانے کے لئے چندہ دیتا ہے وہ دنیا کی شہرت اور نمود کا خواہشمند ہے۔ نام دی بہتر ہوتے ہیں جو آسمان پر رکھے جادیں کائنات تو دوسرے دن ضائع ہو جاتے ہیں۔ ۳۳۹

۵۳۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ سلوک کی راہ میں بہت نہ ہارے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگو۔ نمازیں یہ مسبا دعائیں کے مواقع ہیں۔ ۳۵۱-۳۵۲

۵۴۔ بہت سے لوگ اپنے تراشیدہ وظائف اور ادا کے ذریعہ کمالات محال کرنا چاہتے ہیں۔ جو طریق انحضرتؐ نے اختیار نہیں کیا وہ فضول ہے اور صحیح اور اقرب دہی راہ ہے جو آپؐ نے اختیار کی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے ۳۵۵-۳۵۶

۵۵۔ صحابہؓ کے نقش قدم پر چلکر صدق و وفا کے نمونے دکھائے اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کا نمونہ ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کی نصیحت۔ ۳۷۲

۵۶۔ جو کام ادب بات ہو اللہ کے لئے ہو۔ ظاہری اہل قال اور جادو بھری تقریریں کو پسند نہ کیا جائے ۳۹۸

۵۷۔ میں تم لوگوں کو بشارت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو اپنے نیکو تبدیلی پیدا کر لگا وہ ابدال ہے۔ ۴۲۸

۵۸۔ ہر ایک سے نیک سلوک کرو۔ حکام کی اطاعت اور وفاداری ہر انسان کا فرض ہے۔ برادری کے بھی حقوق ہیں۔ ان سے بھی نیک سلوک کرنا چاہیے ہر ایک سے نیکی اور خدا کی مخلوق سے احسان کرو۔ ۴۵۹-۴۶۰

۵۹۔ جس کو کہتا ہوں کہ غیروں اور سہوؤں کا ساتھ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھاؤ اور ان سے ہمدری کرو۔ ۴۶۲

جنت

خدا سے پیار کرنے والوں کیلئے دو جنتیں ہیں وہ دیوی و کاف و مصائب میں بھی لذت محسوس کرتے ہیں۔ ۱۶

جنگ

۱۔ اسلامی جنگوں کی ضرورت کیوں پڑی اور انحضرتؐ نے کب اندیکوں تلوار اٹھائی۔ ۴۳-۴۴

۲۔ اسلام کو دو قوتیں جنگ کی دی گئیں۔ ایک قوت کا استعمال صدر اول میں بطور مدافعت و انتقام کے ہوا۔ اور ہمارے زمانہ میں چونکہ باطنی ارتداد اور اتحاد کی اشاعت کے لئے بڑے بڑے سامان اور اسلحہ بنائے گئے۔ اس لئے ان کا مقابلہ بھی اسی قسم کے اسلحہ سے ضروری ہے نئے آلات و اسلحہ حرب کا ذکر۔ تلوار رجالات مجبوری اٹھائی گئی تھی اس وقت قلم کے جہاد کی ضرورت ہے۔ ۵۸-۶۱

جہاد

ا۔ انحضرتؐ کی اعلیٰ وسلم اور مسیح و عود کے زمانہ کے جہاد کا ذکر۔ ۵۸-۶۰

ب۔ اسلام پر قلم سے وار کرنا اور الہی نفعوں کے مقابلہ میں جو جنگ و جدال کا طریق جواب میں اختیار کرے

موسىٰ بندے کے ہاتھ پاؤں بن جائیں لطیف تشریح۔

۱۲۰-۱۱۹

۲- من عادای ولیا فقد اذنتہ بالتحرب

۱۵ د ۳۴۴

۳- اما مکم منکم - ۲۷

۵- یکسر الصلیب دیقتل الخنزیر - ۴۸

۶- یراک اللہ فی زمانہ الملک کلھا الا الاسلام

اہل مل کی ہلاکت نہیں بلکہ مل کی - ۱۷۸

۷- کسوف و خسوف کے نشان کا ذکر - ۲۹

۸- استدار الزمان کجیت کا مطلب - ۸۷

۹- اتقوا فحاسة المؤمن کی وجہ اور تشریح کہ

مومن کا مقابلہ نہ کرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے

دیکھتا ہے اور وہ ہمیشہ سیدھا ہی چلتا ہے - ۱۲۱-۱۲۰

۱۰- لکھتی داع حذاء صرف ظاہری امراض تک ہی محدود

نہیں بلکہ روحانی امراض کیلئے بھی ہے - ۱۳۶

۱۱- اللہ اللہ فی اعصابی یعنی ان کے ہر کام میں مقصود

بالذات اللہ کی رضا تھی - ۱۸۸

۱۲- مسیح موعود کے زمانہ میں چالیس برس تک موت کا

ذبیحہ اٹھ جائیگا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو

نافع الناس اور کام کے آدمی ہونگے اللہ تعالیٰ کی

زنانگی میں برکت بخشے گا۔ اس لئے میں اپنے دوستوں کے

لئے دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ ان کے عمر میں لمبی ہوں تا

اس حدیث کی خبر لودہی ہو جائے - ۳۰۵

۱۳- علماء امتی کا نبیاء جی اسرائیل - محدثین

کو اس پر جرح ہو تو ہو مگر ہمارا نور قلب اس

تودہ اسلام کو بدنام کرنے والا ہوگا - ۳۱

ج - اسلامی جہاد پر اعتراض کا جواب - ۲۸۲

جھوٹ

۱- جھوٹ ترک کے بغیر انسان مطہر نہیں ہو سکتا -

۳۶۷

ب - کذب اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک

ہو جاتا ہے - اخلاق اور روحانی ترقی زائل ہو جاتے

ہیں - یہاں تک کہ خدا تعالیٰ پر بھی افسر لوگرتا اور

م رسولوں اور ماموروں کی بھی تکذیب کر دیتا ہے -

۳۶۸-۳۶۷

جیل سنگھ دسواں سکنہ کھنڈہ کی بیوہ بہو

دانی ایشور کو کہ ایک تھل مصری اودا داموں کا حضرت

قدس علیہ السلام کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرنا اور

حضور کا فرمانا کہ اچھا آپ نے چونکہ دعوت کی ہے

ہم یہ نذر بھی لے لیتے ہیں - ۲۹۲

۲۹۲

ح

حاتم طائی

حاتم کا نیک نام ہونا سخاوت کے باعث مشہور

ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ پُر خلوص تھی - ۲۱۲

۲۱۲

حدیث جمع احادیث

۱- احمل ما شئت فقد غفرت لك کا صحیح

مفہوم - ایسا انسان بالبلع گناہ سے متنفس ہو

جاتا ہے - ۳

۲- لا يزال يتقرب عبدی بالنوافل المحرث

اور اس کی تشریح - ۱۳-۱۲

ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں۔
اسکا لاکھوں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے۔
۳۴۲

۲۔ ضرورتیں نبوت کا انجن ہیں۔ جب سب ضرورتیں
پوری ہو گئیں تو آنحضرت خاتم الانبیاء ثابت ہو گئے۔
۸۸

۳۔ معنی (د) نبوت کے امور کو آدم سے لے کر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا۔
(ب) کمالات نبوت کا دائرہ آنحضرت پر ختم ہو گیا۔
۲۸۶

(ج) رسول کریم کے بعد کوئی نیا یا پُرانا نبی نہیں آسکتا
جس کی نبوت پر آپ کی گھر نہ ہو۔ ۳۳۳
(د) اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی دیا جو خاتم المؤمنین
خاتم المومنین اور خاتم النبیین ہے۔ ۳۴۱
(هـ) آنحضرت کے خاتم النبیین ہونے کا ایک پہلو
یہ ہے کہ امت میں بڑی بڑی استعدادیں رکھدی
ہیں۔ ۳۴۷

خاتم الکتاب

آنحضرت کو خاتم النبیین اور قرآن شریف جیسی
کامل اور خاتم الکتاب عطا فرمائی جس کے بعد قیامت
تک نہ کوئی کتاب آئیگی اور نہ کوئی نیا نبی نئی شریعت
لے کر آئیگا۔ ۳۵۳

ختم نبوت

۱۔ جہاں پر دلائل اور معرفت طبعی طور پر ختم ہو جاتے
ہیں وہ دہریہ ہے جس کو ختم نبوت کے نام سے

حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے۔ اور کسی بزرگ نے بذریعہ
کشف اس کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ کیا ہے تو تصدیق
ہی کی ہے۔ علماء سے مراد ظاہری علماء نہیں بلکہ
عالم و باطنی ہیں جو صفات خوف و خشیت اللہ اور تقویٰ اللہ
سے متصف ہو و حاکم و یقین کا مقام حاصل ہے۔
۳۴۷-۳۴۹

۴۔ مسجد کی طرف کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں حضرت
ابوبکر کی کھڑکی مسجد کی طرف کھلی رہیگی کی لطیف
تشریح۔
۳۴۱-۳۴۲

۱۵۔ زمانہ بیچ عروج کی نسبت فرماں نبوی لیسوا متی
ولست منہم۔ ۳۴۳

۱۶۔ الاثمۃ من ترویث کا صحیح مفہوم سلاطین علیہ
وغیرہ بھی برہمنی طور پر قروش ہی ہیں ۳۵۰-۳۵۱
حسین (امام)

مسلم نے شتر ہزار آدمیوں سے حضرت امام حسینؑ
کی رفاقت کا عہد لیا مگر زیادہ کے آنے کی خبر سے سب کے سب
آپ کو تنہا چھوڑ گئے۔ ۳۴۵

حکمت

۱۔ حکمت کے یہ معنی نہیں کہ ایسی گفتگو کی جادے جس
سے خواہ مخواہ جوش ہو۔ ۳۴۷

ب۔ حکمت کے معنی ہیں وضع الشیء فی محلہ۔
۳۴۷ و ۱۳۱

خ

خاتم النبیین

۱۔ جس نبوت اور یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ

تو اس کی اخلاقی حالت بالکل گر جاتی ہے۔ ۱۳۷

۵۔ تبدیلی اخلاق دُعا اور مجاہدہ جو کہتی ہے۔ ۱۳۷

۶۔ اخلاقی سببہ تحقیقی تیس سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ۱۳۸

۷۔ حکماء کے تبدیل اخلاق کے متعلق دو غمب ہیں کہ

انسان تبدیل اخلاق پر قادر ہے۔ بعض کے نزدیک

قادر نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کوشش سے ہو سکتے ہیں۔

تبدیلی اخلاق کو ممکن قرار دینے والے غلطی پر ہیں۔

افلاطون کے پاس ایک آدمی کے اینکا واقعہ جس نے

اپنے اخلاق تبدیل کر لئے تھے۔ ۱۳۷-۱۳۸

۸۔ اخلاقی حالت کی درستی ایسی کرامت ہے جس کا

اثر کبھی زائل نہیں ہوتا۔ ۱۳۷ د ۱۳۷

۹۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو اسی درجہ پر

پہنچائے کہ وہ متعدی ہو جائیں۔ قائم بوجہ

مخافات اور کسب و اسفند یا بوجہ مہارادی مشہور

ہیں۔ اور غلبہ مٹنی کا واقعہ خود پانی نہ پینے

کا اور دوسرے ماسکی کو پلانے کا۔ ۲۱۳-۲۱۴

۱۰۔ اخلاق تمام قوی کو برعمل استعمال کرنے کا نام ہے۔

۲۳۶

خلق عظیم

بڑی بھاری کرامت ہے جو خوارق عادت اور

کو کبھی مشتبہ کر سکتا ہے۔ شق الفجر اور رمضان میں

کسوف و خسوف پر جو اس وقت شبہات پیش کئے

جاتے ہیں۔ ۱۴۰-۱۴۱

خواب

ایک دلی کا قول ہے جس کو ایک خواب سچا عمر

میں نصیب نہیں ہوا۔ اسکا خاتمہ خطرناک ہے۔ ۱۸

موسوم کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف

آوردی سے ایمان اور عرفان کی تکمیل ہوئی۔ دوسری

قویوں کو کٹھنی پہنچی۔ ۲۸۳

۲۔ نبوت ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ طبعی طور پر

آپ پر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ یعنی آپ جامع

کمالات جمیع انبیاء ہیں۔ ۳۲۱

۳۔ ختم نبوت کی مثال جیسے چاند ہلال شروع

ہوتا ہے اور چودھویں تاریخ پر اس کا کمال ہو

جاتا ہے جبکہ اُسے بدر کہا جاتا ہے۔ مقررین

تو ختم نبوت کی حقیقت ہی نہیں سمجھتے۔

۳۲۲-۳۲۳

دیکھو اللہ

خدا تعالیٰ خدا بخش

سکھوں کے زمانہ میں ہمارے گاؤں کے قریب

سپنے والا تھا۔ اُس نے اپنا نام خدا سنگھ دکھ لیا تھا۔

۳۱۷ د ۳۱۷

خلق مع اخلاق

۱۔ خوش اخلاقی ایک ایسا جوہر ہے کہ موزی انسان

پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ ۸۱

۲۔ اخلاق انسان کے صالح ہونے کی نشانی ہے۔

۱۲۷-۱۲۸

۳۔ اخلاق انسان کو انسان بناتے ہیں۔ اخلاق کی

حقیقت۔ خلق اور خلق کی تشریح۔ ۱۳۲

۴۔ اگر کوئی اپنے اخلاق فاسدہ کو اخلاق فاضلہ اور

خصائل حسنہ سے تبدیل کر لینی کوشش نہیں کرتا

دُعا

۱۔ گناہوں کی کثرت کے خیال سے دُعا سے باز نہیں رہنا چاہیے۔ دُعا تریاق ہے۔ دُعاؤں سے گناہ بُرا نیکے لگتا ہے۔ ص ۷

۲۔ اهدنا الصراط المستقیم کی دُعا میں سکھایا کہ میں تُو دینے کو تیار ہوں اگر تم مجھے کو تیار ہو پس یہ دُعا کرنا ہی اس ہدایت کو لینے کی تیار ہی ہے۔ ص ۲۰

۳۔ دُعا کی قبولیت اور عدم قبولیت کا اصول ہی ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو باوجود اس کی خواہش و اصرار کے انگارا نہیں لینے دیتی۔ اسی طرح وہ دُعا میں جن میں انسان حولت و صدمات محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے مگر مضر دُعاؤں کو بصورتِ رد قبول فرما لیتا ہے۔ ص ۱۱

۴۔ دُعا کی قبولیت کیلئے چند شرائط کا ذکر بعض دُعا کرنے والے کے متعلق اور بعض دُعا کرانے والے کے متعلق۔ ص ۱۰۸

۵۔ دُعا کرنے سے پہلے انسان کو لازم ہے کہ اپنے اعتقاد و اعمال پر نظر کرے۔ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دُعا نہیں بلکہ خدا کی آزمائش کرتا ہے۔ ص ۱۲۲، ۲۰۰

۶۔ دُعا کی فلاسفی۔ بچہ کو جو نسبت ماں سے ہے اس تعلق اور رشتہ کو ذہن میں رکھ کر دُعا کی فلاسفی بامانی معلوم ہو سکتی ہے۔ ادعو فی استعجب لکم جبریت متعلق ہے۔ مانگتے جاؤ مگر تاجا میگا اور اپنا تجربہ۔ ص ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۹۸-۱۹۹

خوابیں اور ان کی تعبیر دیکھو دنیا

خوشیاں

تین قسم کی خوشیاں۔ نعو۔ لعب۔ تفاخر اور ان کی تشریح۔ اور نصیحت کہ ان کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے۔ ص ۱۵۴

۵

داوود

آپ کا قول کہ میں نے کسی خدا پرست کو ذیل حالت میں نہیں دیکھا اور نہ اُس کے لڑکوں کو دیکھا کہ وہ ٹکڑے مانگتے ہوں۔ ص ۱۸۳

دجال

۱۔ دجال کا تعلق اخلد الی الارض سے اور مسیح موعود کا دفع آسمانی سے۔ ص ۴

۲۔ دجال کے فتنہ کو مٹانے کے لئے علم اور تقریروں کے ذریعہ کوشش کرو۔ اگر دجال کو تم نہ مارو۔ تب بھی وہ تو مہر ہی جا میگا۔ ہر کسے مارو اے ص ۲۹۵، ۳۹۷

۳۔ الدجال کی حقیقت۔

ا۔ دجل یہ ہے کہ اندر ناقص چیز ہو اور اوپر کوئی صاف چیز ہو۔ جیسے تانیا پر سونا کا ملیح۔

ب۔ الدجال پر اُن کی استغراق کا ہے۔ پس الدجال و جاحلہ مختلفہ کا بروز ہے۔ اسوقت تمام زماو کے اعتراضات اسلام پر کئے گئے ہیں۔

ج۔ نصاریٰ کا فتنہ الدجال کا بروز ہے۔ ص ۲۲۵-۲۲۶

دب (ب) مصیبت وارد ہونے سے پہلے جو دعا کی جائے

وہ قبول ہوتی ہے۔ سعادت مندی یہی ہے کہ اس

کے وقت دعا کی جائے۔ ۲۶۲

۱۸۔ ہر دعا اور پیشگی کی عظمت اور قبولیت اسکے

مشکلات اور لوازمات پر ہوتی ہے ۲۶۹-۲۷۰

۱۹۔ دعا سے خدا تعالیٰ پر حق یقین اور الہام اور

مکالمہ الہیہ حاصل ہوتا ہے۔ ۲۹۱

۲۰۔ مسلمان وہی ہے جو دعا اور صدقات کا قائل ہو۔

۲۹۵

۲۱۔ اس سوال کے جواب میں کہ جب کسی کو لکھا جاتا ہے

کہ دعا کی گئی تو وہ جواباً لکھتا ہے فائدہ نہیں ہوا

یا آپ نے دعا کی نہیں یا کی ہے تو توجہ سے نہیں کی۔

فرمایا :-

وہ مستحق اور داعی میں مستحکم رابطہ ہونا چاہیے۔

جیسے شیر خوار بچہ اور ماں میں۔

(ب) دعا کیلئے توجہ اور رقت بھی خدا تعالیٰ کی طرف

سے ہوتی ہے۔

(ج) میری توجہ کی جاذب اور دعا کے لئے محرک قوت

خدمت دین ہے کہ کسی کا وجود خدا تعالیٰ اسکے

رسولؐ کی کتاب اور اس کے بندوں کیلئے نافع

ہو۔ ۳۲۳-۳۲۴

(د) اللہ تعالیٰ اور بندہ کے رابطہ کا حائل دُور و نزدیک

کی طرح ہے۔ کبھی وہ اُس کی مان لے اور کبھی

وہ اُس کی۔ ۳۲۳-۳۲۴

۲۲۔ دعا کے مواقع نمازوں میں۔

۷۔ اگر اپنی قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے

ہیں تو دعا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ۱۳۰

۸۔ مانگنا انسان کا خاصہ ہے۔ اور استجاب اللہ تعالیٰ

کا۔ ۱۳۰، ۱۹۹

۹۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں۔ جب میرا اور صدق سے

دعا اتھا کہ بچے تو وہ قبول ہو جاتی، ۱۵۵

۱۰۔ دعا اور قصد و غیرت سے عذاب ٹل جانے پر ایک لاکھ

چوبیس ہزار نبی کا اتفاق ہے اور کروڑوں صالحوں

اتقیاء اور اولیاء اللہ کے ذاتی تجربے اس پر گواہ

ہیں۔ ۱۵۸

۱۱۔ غیر اللہ سے دعا اور سوال غیر مومنانہ طریق ہے۔

غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا کے سامنے کٹنا ہے۔

۱۶۶-۱۶۷

۱۲۔ دعا میں اسباب کی رعایت ضروری ہے۔ بلاشبہ اسباب

بھی بندہ دعا کر دے۔ ۱۶۸

۱۳۔ قانون قدرت میں قبولیت دعا کی نظیریں موجود

ہیں اور ان کی تفصیل۔ ۱۹۹

۱۴۔ دعا ایک مرد و بخش کیفیت ہے۔ ۲۰۰

۱۵۔ دعا کی توفیق۔ روح میں جھقدار اضطراب

اور بے قناعتی خدا کے لئے ہوگی اسی قدر دعاؤں

کی توفیق ملے گی۔ ۲۲۹

۱۶۔ دعا کا جلدی جواب ملے تو عموماً اچھا نہیں ہوتا۔

۲۳۵

۱۷۔ دل، رشک کا مقام دعا ہے۔ دنیا کی دولت

وغیرہ نہیں۔ ۲۳۵، ۲۳۹

دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے قانون کے عین مطابق ہے
 مع تفصیل۔ اور یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ کے حضور
 رونے دھونے سے کچھ نہیں ملتا غلط ہے۔ ص ۲۵۲
 ۲۳۔ نبی کی ہر قدرت کی دعا۔ خدا سے پیاد کا اظہار اور
 اس کی رضا کی طلب وغیرہ۔ ص ۳۹۰
 ۲۴۔ دعا قبیہ کی جامع ہو سکتی ہے کہ وہ تمام منافع
 اور مفاد کو اپنے اندر کھتی اور تمام نقصانوں اور
 مضرتوں سے بچاتی ہو۔ جیسے دعا اھدنا الصراط
 المستقیم۔ اے... والی الفضلین ہے۔ ص ۴۱۲
 ۲۵۔ اگر خدا تعالیٰ کی صفات اور اسماء کا لحاظ کیا جائے
 تو وہ کچھ بھی اثر نہیں کھتی۔ دعا کے واسطے کچھ
 قواعد و قوانین مقرر ہیں۔ مثلاً انتہا مستقبل اللہ
 مت المتقبلین۔ جو دعا ان آداب قبولیت اور
 اسباب خالی محض ہے اس کی وہ قبول نہیں
 ہوتی۔ ص ۴۱۴-۴۱۸
 ۲۶۔ بعض متقی لوگوں کی بعض دعائیں انکی حسب منشا
 پوری نہ ہونگی وجہ۔ ص ۴۱۸-۴۱۹
 ۲۷۔ حضرت سید موعود علیہ السلام کی تین ہزار دعائیں کم
 از کم قبول ہوئیں۔ ص ۲۴۹
دعا پر کلمات
 فرمودہ حضرت سید موعود علیہ السلام ص ۲۳۵
دکھ
 دکھ اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ص ۲۹۷
دنیا
 ۱۔ دنیا ایک قسم کی دارالابتلا ہے۔ ص ۲۳

۲۔ دنیا میں کوئی چیز فائدہ اور منفعت خالی نہیں۔ تمام شے
 اللہ تعالیٰ کی صفات اظلال و آثار ہیں۔ ص ۱۱۱
 ۳۔ دنیا کی کامیابیاں ابتلا سے خالی نہیں۔ سید آدمی
 ناکامی کے بعد بھی کامیاب ہو کر اور بھی سجدہ ہو جاتا
 ہے۔ اور دنیا کی کامیابی خدا شناسی کا ایک ذریعہ
 ہو کر نجات کے حصول کا سبب ہو جاتی ہے۔ ص ۱۵۴
 ۴۔ دنیا فنا کا مقام ہے۔ اصل مقصد دین ہے۔ دین
 کی باتوں میں خوشی ہے۔ ص ۲۰۹
 ۵۔ دنیا کی خوشیاں عارضی اور خدا سے دور لے جانے
 والی ہوتی ہیں۔ ص ۲۱۱
 ۶۔ ہم ایسی تقریریں جن سے سب قریب خوش ہو جائیں
 کر سکتے ہیں مگر اس خیس دنیا کو خوش کر کے اپنے
 خدا کی دھتکار کی طاقت ہم کہاں رکھ سکتے ہیں۔
 ص ۳۲۳
 ۷۔ ہمہ تن دنیاوی امور میں کھو جانا خسار آخرت کا
 موجب ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے شخص کے حال کو دیکھ
 کر جو حبیفہ دنیا کی ٹوپ میں کڑھتا ہے۔ میرا دل
 سخت ہو جاتا ہے۔ ص ۳۲۵
دھاریوال
 کا خانہ دھاریوال کے ذکر پر فرمایا کہ اس کو دیکھنا
 چاہیے۔ ص ۲۹۳
دین
 ۱۔ دینی خدمت دی بجالا سکتا ہے جو آسمانی روشنی اپنے
 اندر رکھتا ہے۔ ص ۱۶۹
 ۲۔ دینی تعلیم و تربیت بچپن میں ہونی چاہیے غفلت

رانی الشکر اور رباط

۱۔ وہ گھوڑے جو شبن کی سرحد پر باندھے جاتے ہیں۔
اس میں ظاہری دشمنوں کا مقابلہ اور روحانی مقابلہ
دونوں شامل ہیں۔

ب۔ رباط انسانی نفس اور دل کو بھی کہتے ہیں۔

ج۔ ظاہری جنگ کے لحاظ سے رباط اسباب و
اسلحہ اور ان کے استعمال کا طریقہ اور پھر قوت بازو
کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اندرون حرب
اور جہاد کے لئے نفوس انسانی کی تربیت پھر عمل
اور محاہدہ اور ریاضت کی ضرورت ہے۔

(د) اس لفظ کی تشریح کے سلسلہ میں عربی زبان کے
ام الامنہ ہونے کا ثبوت۔ صفحہ ۵۵-۵۸

ربوبیت

بشریت کا ربوبیت سے تعلق اس وقت ہوتا ہے
جب تک انسان کی روح آستانہ الہی پر گر کر عدم یا
مشابہ بالعدم نہ ہو۔ صفحہ ۲۱۱

رحمانیت و رحیمیت

۱۔ یہ رحم کی دو قسمیں ہیں۔ رحمانیت ایسا فیضان ہے
جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے شروع ہوا اور
اس کی تفصیل دوسری رحیمیت یعنی جب ہم دعا
کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ صفحہ ۱۲۸-۱۲۹

ب۔ رحمانیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہم میں رحیمیت
سے فیض اٹھانے کی سکت پیدا کرے جو ایسا
نہیں کرتا وہ کا قناعت ہے۔ صفحہ ۱۹۷، ۱۹۹
۲۰۲ و ۲۰۳

کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اس وقت کی باتیں بھولتی نہیں

۷

ط
د

ڈاکٹروں کو نصیحت

طبیعوں اور ڈاکٹروں کو چاہیے کہ متقی بن جائیں۔
دوا بھی کریں اور دُعا بھی۔ تنہائی میں بہت دُعا بھی مانگیں
جالیوں کو اسہال بند کرنے کا بڑا دعوئی تھا۔ خدا کی
شان کہ وہ خود اس مرض کا شکار ہوا۔ خدا کی طرف
توجہ کرنے والا سعادت مند ہے۔ صفحہ ۲۵۲-۲۵۳

ڈگلس

کیپٹن ڈگلس کے پادری ہنری ماٹن کلاؤک کے
مقدمہ میں مصنفانہ فیصلہ کی تعریف۔ صفحہ ۲۱۶، ۲۱۱

د

ذات پات

ذاتیں وجہ شرافت نہیں۔ میرے نزدیک ذات
کوئی سعد نہیں حقیقی مکرمت اور عظمت کا باعث فقط
تقویٰ ہے۔ صفحہ ۳۷

ما

ماذی (ماضی غفر اللہ)

ان کا یہ قول بہت درست ہے کہ جو شخص خدا کو
عقل کے پیمانہ سے اندازہ کرنے کا ارادہ کرے گا وہ
بے وقوف ہے۔ صفحہ ۹

رام بھجرت

آریہ دھرم نے بلائیں ڈاکٹر ماٹن کلاؤک کے مقدمہ
میں پیروی کی۔ شاید قتل لیکچر رام کوئی سرخ لے۔ صفحہ ۲۷۹

رحمت اللہ شیخ

اللہ تعالیٰ نے شیخ رحمت اللہ صاحب کو جو اپنے خیر سے
کہ طاعون کے لئے دوائی تیار کرانے کے لئے انہوں نے درصو
روپے دیئے۔ ۲۵۸

رزق

رزق کی باتیں - ۱۔ رزق ابتلا جو اللہ تعالیٰ
سے دوری کا موجب ہو جاتا ہے۔ ۲۔ رزق اصطفا جو
خدا کے لئے ہو۔ امتحان کے وقت وہ صبر خدا کی راہ
میں دے دیتے ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکرؓ نے کیا۔
۲۱۰-۲۱۱

رسالت کی غرض

کہ رسول ہفت ضرورت آئے اور اس ضرورت کو
بوجہ احسن پوری کرے۔ آنحضرتؐ اور حضرت عیسیٰؑ کی قوم کا
مقابلہ۔ ۲۴۵-۲۴۶

رمضان

ماہ رمضان کی وجہ تسمیہ۔ ۲۰۹-۲۱۰

روح

۱۔ روح کے اثر کی علامت جبکہ روحانی داعظ اور
حقانی ریفارمر ہوتا ہے۔ ۲۰۲
ب۔ روح کی لذت اس وقت ملتی ہے جب انسان
گناہ ہو کر پانی کی طرح بہنا شروع ہوتا ہے۔
۲۰۲

ج۔ روح کا تعلق قبور سے۔

د۔ جو حدیث میں بیان ہوا ہے وہ بالکل سچ
اور درست ہے اور اس کا ثبوت ہے۔
۲۸۴-۲۹۱

(ب) روح کے متعلق علوم چشمہ نبوت کے لئے ہیں
اور کشفی آنکھ نے بتلایا ہے کہ اس تودہ خدا
سے روح کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ اور
السلام علیکم یا اہل القبور سے جواب ملتا ہے
۲۸۹

روزہ

سفر میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ امر ہے کہ مریض
اور مسافر روزہ نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت امر اور
نہی میں سچا ایمان ہے۔ ۲۹۲-۲۹۳
رونا

محض رونے سے دھوکا نہ کھائیں۔ ہاں خدا کے حضور
اُس کی خشیت سے متاثر ہو کر رونا پاک وصاف بنا
دیتا اور دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ ۴۱۰-۴۱۱
رویا

۱۔ رویا جس میں حضرت اقدسؑ نے ایک کلپر میٹری لٹائی
ہوئی دیکھیں اور قصاب ہاتھ میں پھری لئے کھڑے
حکم کے منتظر ہیں تو آپؐ نے قل ما یعبئکم بقی
اولاد دعاؤکم آیت پڑھی اور انہوں نے سنتے ہی
پھریاں چلا دیں۔ ۱۸۳-۱۸۵

۲۔ تعبیر۔ رلی نماز عید شہر میں پڑھنا بہت
بڑی کامیابی ہے۔ ۲۳۸

(ب) خواب میں ہاتھ سے دانت کا گرا نا مندر
ہوتا ہے ورنہ مبشر۔ ۲۶۹

(ج) ملکہ وکٹوریہ کو حضرت اقدسؑ کا اپنے گھر میں کھینا
اور تعبیر کہ یہ برکت اور کامیابی کا نشان ہے۔
۳۰۶-۳۰۷

۳۔ جس قدر تعلقات انسان کے وسیع ہوتے جاتے ہیں۔

اُسی قدر اس کی خواہوں کا تحقق وسیع ہوتا ہے۔

اور اپنی ایک رو یا کا ذکر جس میں آپ نے بڑا

پیالہ شربت کا پیا۔ فرمایا۔ شربت سے مراد کامیابی

ہوتی ہے اور یہ اسلام اور بہادری جماعت کی

کامیابی کی بشارت ہے۔ ۲۷۵-۲۷۶

ربانیت

۱۔ ربانیت اسلام کا منشاء نہیں وہ تو انسان

کو محنت ہو شیوار اور مستعد بنا چاہتا ہے۔ پس

دنیا کے کا دربار کو چھوڑنا اور موی بچوں سے

الگ ہو جانے کو اسلام جائز قرار نہیں دیتا۔

۱۸۴

ج۔ ربانیت معرفت تامہ کا ذریعہ نہیں ہے۔

اور خطرناک ربانیتیں کرنا اور محض اور

قوی کو مجاہدات میں بیکار کرنا ننگی بات ہے

۳۲۲

ریاء اور ریا کاری

۱۔ ریاء کی چال ایک چیرنٹی کی طرح ہے۔ بعض

دقت بے سمجھے انسان ریاء کو اپنے دل میں پیدا

ہونے کا موقع دیتا ہے۔ اور اس کی مثال

۲۲

۲۔ وہی اچھا ہے جو ہر ایک امر خفیہ رکھے اور

ریاء سے بچے۔ تذکرۃ الاولیاء سے ایک بزرگ

کو بوقت ضرورت ایک ہزار روپیہ دیئے

جانے کا واقعہ۔ ۲۲-۲۳

۳۔ ریاء اور حلم کا بسا اوقات جنگ ہو جاتا ہے

۲۳

۴۔ ریا حاتم کی سخاوت کے واقعات اور رستم و اسفندیار

کی بہادری کے اور سر فلپ سڈنی کا نزع کی حالت

میں پانی کا پیالہ دوسرے زخمی سپاہی کو دینے کا

گو ریاء کا رویہ ہی یہی لیکن چونکہ ان میں نیکی کی

اصل موجود ہوتی ہے اسلئے عزت دیکھے جاتے ہیں۔

(ب) جب تک انسان سچا مومن نہیں بنتا اس کی نیکی

کے کام خواہ کیسے ہی عظیم الشان ہوں وہ ریاء کا

کے طرح سے خالی نہیں ہوتے۔ ۲۱۲-۲۱۳

ربانیت۔ ریاقتیں

۱۔ اسلامی خدا کی عبادت کیلئے نہ تو مشقوں اور

ربانیتوں کی ضرورت نہ موتی کی۔ ۳۱۸ و ۳۵۱

۲۔ جو حقیقۂ فطرت کے مقتضا سے وہ قوی نہیں رکھتے

اور ریاقتوں میں پڑ جاتے ہیں آخر کار دیوانے اور

مخبط الحواس ہو جاتے ہیں۔ ۲۵۸

ریفاہ

حقانی واعظ اور راست باز لوگوں کا مطلوب مقصود

خدا ہوتا ہے۔ انکی نگاہ میں سرامعین ایک مردہ کی طرح

ہیں۔ نہ ان سے کوئی اجر مقصود ہوتا ہے۔ نہ ان کے واہ واہ

کی پرواہ۔ ان کے چند کلمے جو نہایت خلوص اور سچے

جوش اور حقیقی ہمدردی کی بنا پر ان کے پاک منہ سے

نکلے ہیں۔ لوگوں کے لئے سنتا و شوار اور گراں ہوتا

ہے۔ ۲۷۱-۲۷۲

زبان

۱۔ نقوی سے نازک ترین معاملہ زبان ہے

۲۸

ہو جاتا ہے۔

ب۔ سالک کا کام یہ ہے کہ رسول اکرم کی مکمل تاریخ دیکھے پھر پیروی کرے اس کا نام سلوک ہے۔

۲۷

سرفیلپ سڈنی کا قطعہ لفظن ہالینڈ میں عین نزع کی تلخی اور شدت میں ایک اور زخمی سپاہی کو پانی کا پیالہ دینے کا واقعہ۔

۲۱۳

سکھ

سکھوں کے عہد حکومت کے مظالم کا ذکر۔ ایک گائے کے ذریعہ پرچھ سات ہزار آدمیوں کو تہ تیغ کرنا۔ اس زمانہ میں لوگ اسلام سے استغدر دور جا پڑے تھے کہ ایک سلمان خدا بخش نے اپنا نام خدا سنگھ رکھ لیا تھا

۳۱۲

سلسلہ

۱۔ سلسلہ موبویہ و محمدیہ میں مماثلت کا ثبوت قرآن مجید سے

۴

ب۔ اسرائیلی اور اسماعیلی دو سلسلوں کا ذکر۔ اور ان میں تشابہ اور دونوں سلسلوں کے علماء میں مختلف قسم کی برائتقاویوں اور بدعلیوں اور ایک دوسرے کے مکفر ہونے کا ذکر اور دونوں کے آخر میں حکم کا ظہور۔

۳۶

سلسلہ احمدیہ

۱۔ اس زمانہ میں سلسلہ احمدیہ کی ضرورت جب کا ذکر آنحضرت نے کیا تھا۔ اگر نبوت کے انوار و برکات جو وحی دلائل کے رنگ میں آتے ہیں اس فیاضی

زبان سے ہی انسان تقویٰ سے دُور ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو عضو نہانی اور زبان کو شر سے بچاتا ہے اس کی بہشت کا ذمہ وار میں ہوں۔

۴۲۲-۴۲۳

۲۔ ایسے بولنے سے جو شرارت کا باعث اور موجب فساد ہو نہ بولنا بہتر ہے۔

۴۲۳

۳۔ ہر ایک بات کے کہنے سے پہلے سوچ لو کہ نتیجہ کیا ہو گا؟

۴۲۳

۴۔ زبان کو خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے خلاف کسی بات کے کہنے سے روکنا ضروری ہے۔ اسی طرح امر حق کے اظہار کے لئے کھولنا لازمی امر ہے۔ پس زبان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کبھی مت روکو۔ ہاں عمل اور موقع کی شناخت بھی ضروری ہے اور انداز بیان بھی نرم ہو

۴۲۴

زندگی

زندگی کی اصل لذت راحت اور خوشی ہی میں ہے

۱۴۳

ج

زور

خوام خوری اسقدر نقصان نہیں پہنچاتی جیسے قول زور اور اس کی تشریح۔

۴۲۳

س

سالک

۱۔ سالک کا دل آئینہ ہے جس کو معائب و شدائد صیقل کرتے ہیں اور اخلاق النبیؐ اس میں منعکس ہو جاتے ہیں۔ تخلقوا بخلق الله کا مصداق

شجاعت

شجاعت میں موقعہ شناسی ضروری ہے۔ دوندہ
۲۹۲

نفل تہور ہوتا ہے۔
شرح صدر

۱۔ جب صالح انسان مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جاتا
ہے تو اس کا انشراح صدر ہوتا ہے۔ ۱۸۶

۲۔ صاحب ہی شرح صدر کا مرتبہ پاتا ہے۔ ۱۹۲

شرک

بے قدری اور آدمی کی کمی جو جانے کے خیال سے
دوسروں کو علوم و فنون نہ سکھانا شرک ہے ۲۳۵

شریعت

۱۔ لا یكلف الله نفساً الا وسعها یعنی شریعت
کے احکام ایسے نہیں جو کوئی بھی بجا نہ لاسکے۔
عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی شخص شریعت کی
تالعداری اور احکام الہی کو بجا نہیں لاسکتا۔
۶۱-۶۲

۲۔ اسلامی شریعت میں رعایت اسباب منع نہیں۔
آنحضرتؐ نے ایک سوال پر فرمایا۔ کوئی مرض ایسا
نہیں جس کی دوا نہ ہو۔ ۲۵۲

۳۔ اسلامی شریعت کے مسائل طبعی اور فطرتی طور پر
انسان کے لئے مطلوب ہیں اور جو ہر پہلو سے
اس کے قومی کی تربیت کرتے ہیں۔ ۲۸۵

شعبہ بازاری

شعبہ بازاری کی مثالیں امین اکبری مؤلفہ ابو الفضل

اور روشنی کے زمانہ میں ظاہر نہ ہوتے تو مسلمانوں
کے بچے مسلمانوں کے گھر میں رہ کر اسلام اور
قرآن کو ایک تھنہ کہانی اور داستان سمجھ لیتے
اور اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہ رہتا۔
۹۵-۹۷، ۲۲۸

ب۔ اگر کوئی ہمارے سلسلہ کا جو خدا تعالیٰ نے
اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے انکار کرے تو ہمیں
انسوس ہوتا ہے۔ ص ۱۱

ج۔ سورۃ العصر میں دو سلسلوں کا ذکر۔ ایک
اختیار و ابرار کا۔ دوسرا کفار و فجار کا۔ ۱۸۵
سلوک

د۔ سلوک کی راہ میں مبارک قدم دو گروہ ہیں۔ ایک
دین العجايز دے اور دوسرے وہ جنہوں نے آگے
قدم مارا پھر مرکز نہ تھکے اور آگے چلتے گئے۔
اور نامراد وہ فرقہ ہے جو دین العجايز سے آگے تو
بڑھے لیکن منزل سلوک طے نہ کی ہو وہ ضرور دہریہ
ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص منصور نامی کے عیسائی
ہونے کا واقعہ۔ ۲۳۷

ب۔ صوفیاء نے ترقی کی دو راہیں سلوک اور جذب لکھی
ہیں۔ سلوک جو لوگ آپ عثمانی سے سوچکر اللہ اور
رسولؐ کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ ۲۷۰

یزدیکھو "جذب"
دیکھو "فاتحہ"

سورۃ فاتحہ
سورۃ العصر

دیکھو زیر "تفسیر"

سے ایک تفسیر۔ پہلے انبیاء کے معجزات کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھنے کو یہ شعبہ بازی مشتبہ کر دیتی
۳۸۹

شق القمر

۱۔ معجزہ شق القمر پر قانون قدرت کی آڑ لے کر اعتراض کریں تو جواب اور قانون قدرت پر بحث کہ اس کی تحدید نہیں ہو سکتی۔

ب۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ یہ ظاہری نظام بھی اسی طرح رہے اور ایک خارق عادت امر بھی ظاہر ہو جائے۔ مثلاً ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا۔ ج۔ عبدالکریم نامی ایک شخص میرے پاس آیا اس کے اندر ایک رسول تھی۔ ڈاکٹروں نے اُسے لے علاج قرار دیدیا تھا پس ڈاکٹروں کو بھی بعض امراض کی کاپیت معلوم نہیں ہوتی۔ اسباب ہوتے ہیں لیکن بعض اسباب نظر نہیں آتے۔ ص ۹۰-۹۲

د۔ اگر آج شق القمر کا معجزہ ہو تو منیت اور طبعی کے ہر خسوف و کسوف کے اقسام میں داخل کر کے اس کی عظمت کو کم کرنا چاہیں گے۔ اور چرانے واقعہ کو قصہ قرار دیں گے۔ ص ۱۲۰

شکر

اصل شکر تقویٰ اور طہارت ہے۔ ص ۷
شہودی دیکھو "وجدی"
شہید جمع شہداء

۱۔ تیسرا درجہ کمال شہداء کا ہے۔ وہ مقام کمال جہاں ہر ایک امر خارق عادت اور معجزہ سمجھا جاتا ہے

اور عمدہ اخلاق اور عمدہ اعمال کا مل طور پر اور اپنے اصل رنگ میں اس سے بلا تکلف و تکلیف اور بوجھ کے صادر ہوتے ہیں۔ کوئی خوف اور رجاء انکے صدور کا باعث نہیں ہوتا۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا اور اس کی طاقتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ۳۸۵-۳۸۶

۲۔ شہید وہ شخص ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ سے اطمینان اور کینت کی قوت پاتا ہے۔ ص ۱۶
۳۔ شہید شہدے بھی نکلا ہے۔ عبادات شادہ بجا لانے والے شہد حسی ایک شیرینی اور حلاوت پاتے ہیں۔ جیسے شہد خبیہ شفا و لئاس کا مصداق، یہ لوگ بھی ایک تریاق ہوتے ہیں جیسی صحبت سے لوگ امراض سے نجات پاتے ہیں۔ پھر شہید اس درجہ اور مقام کا بھی نام ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا یا یقین رکھتا ہے کہ وہ اُسے دیکھتا ہے اسے احسان بھی کہتے ہیں۔ ص ۱۶

شیطان

۱۔ شیطان کے مسلم ہونے سے مراد ص ۲۱
۲۔ یہ تمام قوتیں نفس امارہ کی حالت میں انسان کے اندر شیطان ہیں۔ علم و عقل بھی بُرے طور پر استعمال ہو کر شیطان ہو جاتے ہیں۔ ص ۳۳
۳۔ شیطان کا سب سے زیادہ خطرناک و مومنین آخرت کے متعلق ہے۔ ص ۵۳

شیعیہ

۱۔ شیعہ مذہب کے مخالف اسلام چھ عقائد کا ذکر۔ ص ۱۵۳

صحابہ

۱۔ صحابہ کرام کے ظلم و مصائب اور ان کی سچی جان شادی
صدق و وفا اور دنیا سے تنفر اور شجاعت کے ساتھ

مداقت کیلئے خون بہا دینے اور باہمی الفت و
محبت کا ذکر۔ ۴۲-۴۳

۲۔ صحابہ کی تعریف میں قرآن شریف بھرا ہوا ہے۔ ۴۳
۳۔ صحابہ کی زندگی کا نقشہ قرآن مجید میں آیات۔ ۵۴

محبت

محبت کی تاثیر اور مسلمانوں کو نصیحت کہ اپنے بچوں کو
آریوں عیسائیوں وغیرہ کی محبت بچاؤ۔ دہن تم قوم اور
اسلام پر بڑا بھاری ظلم کرتے ہو۔ ۷۲

صحبت صالحین

تزکیہ نفس کے لئے صحبت صالحین اور نیکوں کے ساتھ
تعلق پیدا کرنا بہت مفید ہے۔ ۶۶۳

صدق

۱۔ صدق مجسم قرآن شریف اور پیکر صدق آنحضرت
ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مامور و مرسل حق اور صدق
ہوتے ہیں۔ ۳۶۶

ب۔ جب عقد انسان صدق کو اختیار کرتا اور اس محبت
کرتا ہے۔ اسی قدر اس کے دل میں خدا تعالیٰ کے
کلام اور انبیاء کی محبت اور معرفت پیدا ہوتی ہے
۳۷۰

صدقہ

۱۔ صدقات اور روزانہ دھونا فرد قرار اور جرم کو بھی رد
کرتے ہیں۔ یونس کی قوم کی مثال۔ ۲۳۸-۲۳۹

۲۔ شیعوں کے لئے امام حسین کے فدیر ہو جانے۔ اور
عیسائیوں کے مسئلہ کفارہ میں مشابہت کا ذکر
۱۷۶-۱۷۷

۳۔ خلیفہ محمد حسین صاحب سبھی کا ایت فدینا
بذبح عظیم سے امام حسین کی شہادت نکالنے
پر ایک پوستی کی حکایت کا ذکر۔ ۱۷۶-۱۷۷

۴۔ امام حسین کے فدیر اور تقیہ کے اصول کی بنا پر شیعوں
میں متقی کم نکلیں گے۔ اپنے شیعی استاد اور ان کی
مسجدیں کتوں کے پیشاب پاخانہ کرنے کا ذکر۔

۱۷۷-۱۷۸

ص

صابر

صابری شرح صدق کا مرتبہ پاتا ہے۔ صبر کی
حقیقت میں سے مادقوں کی صحبت میں رہنا بھی ضروری
۱۹۲

صالح

۱۔ صالح انسان وہ ہے۔ جو عقائد ردیہ اور فاسدہ سے
خالی ہو اور اس کے اعمال بھی فساد سے خالی ہوں۔
۱۸۵-۱۸۶

ب۔ روح کی صلاحیت کا دار اعتدال پر ہے۔ اس کا
نام قرآن شریف کی اصطلاح میں صراط مستقیم ہے
۱۸۶

صالحین کا درجہ بھی کمال کے درجہ پر ایک نشان
اور معجزہ ہوتا ہے کامل صلاح یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی
الفساد باقی نہ رہے اور اسکی تشریح۔ ۳۸۶ و ۳۸۷-۳۸۸

صفات الہیہ

۱۔ رحمن۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اس دنیا میں اپنے نبی بھیجے ۱۹۲
۲۰۳ و ۲۰۴

۲۔ ربی رب العالمین۔ الرحمن۔ الرحیم اور

ملائک یوم الدین یہ اہمات الصفات ہیں۔ اور ان کی تشریح اور ان کا مخلوق سے تعلق ۱۹۵-۱۹۶

(ب) یہ اہمات الصفات روحانی طور پر خدا کی تصویر ہیں۔ ۹۶

۳۔ رحیمیت۔ صفت رحیمیت میں ایک قسم کی پردہ پوشی بھی ہوتی ہے۔ عیسائیوں کا خدا ذرہ بھی پردہ پوش نہیں۔ ورنہ کفارہ کی کیا ضرورت تھی۔ ۱۹۶-۱۹۷

۴۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ستار اور ذوالاستقام کا ذکر۔ ۲۹۹-۳۰۰

صلوٰۃ

۱۔ جب اوپر کی طرف سے بلوہیت کا جوش اور نیچے (یعنی ذرے) کی طرف سے عبودیت کا جوش ہوتا ہے تو ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام صلوٰۃ ہے۔ جو سیئات کو بھسم کر جاتی اور اپنی جگہ ایک نور اور چمک چھوڑ دیتی ہے۔ ۱۶۵

ب۔ صلیٰ جلنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں نورش لادھی ہو۔ دل بریاں نہ ہو تو نماز میں لذت اور سرور

ب۔ حدیث کو صدقہ اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ صادقوں پر نشان کر دیتا ہے۔ ۲۳۸
ج۔ مسلمان وہی ہے جو دعا اور صدقات کا قائل ہو ۲۹۵

صدیق

۱۔ راستبازی میں فنا شدہ اور عاشق صادق ہو۔ اس مقام پر ایک شخص ہر قسم کی صداقتوں اور راستبازیوں کا مجموعہ اور ان کو جذب کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ۳۶۵

۲۔ صدیق کے کمال کے حصول کا فلسفہ اور اسکا طریق ۳۶۶-۳۶۷

۳۔ صدیقیوں کے کمال کے حاصل ہونے پر قرآن شریف کے حقائق نور معارف کھلتے ہیں۔ ۳۶۸-۳۶۹
۴۔ صدیقیوں کا کمال حاصل کرنے کے لئے بدلتی سے بچنا ضروری ہے۔ ۳۷۰

۵۔ جنگ کوئی ابو بکر فطرت کا سایہ اپنے اوپر نہیں ڈال لیتا اور اسی رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا صدیقی کمالات حاصل نہیں ہو سکتے۔ ۳۷۳

۶۔ گذشتہ زمانہ میں اس کی نظیر یوسف صدیق کی ہے جس نے خدا کی حدود کو توڑنا پسند نہ کیا اور دکھ اٹھانے پر آمادہ ہو گیا۔ اور کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیک۔ ۳۸۲-۳۸۱

۷۔ صدق کامل اُصوقت تک جذب نہیں ہوتا۔ جب تک توبۃ النصوح کے ساتھ صدق کو نہ کھینچے ۳۸۵

میں عذاب اور دوام اور پلیدی اور ناپاکی کے ہیں اور
طاہون میں یہ قبول باتیں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی
تفصیل - ۲۵۰

۸۔ طاعون کیا ہوتی ہے :-

دلی کتب نعت میں لکھا ہے اونٹ کی بن دان میں
مرض ہوتا ہے۔ اس میں ایک کیراڑ جاتا ہے ۲۵۱
(ج) یہ ایک شدید تپ ہے جس کے ساتھ غشی
متلی۔ درد سر اور نایمان اور لہجہ ہوتا ہے پھینکی
سہمی اور چند روز کے بعد بن دان یا گردن یا
پس گوش ایک پھنسی نکل آتی ہے الخ ۲۵۲
(ج) حدیث شریف میں طاعون کا نام نفع رکھا
ہے۔ تیرہ سو برس پیشتر بانی اسلام نے وہ بات
بتا دی جو آج بعد تحقیقات ثابت ہوئی ہے۔
قرآن شریف نے بھی طاعون کو کیراڑی بتلایا ہے
۲۵۹

۹۔ طاعون کے متعلق حضرت مسیح موعودؑ کو بذریعہ
رؤیا اور الہام خبر دیے جانا کہ یہ وباء اس ملک
میں زور سے پھیلے گی۔ سیاہ رنگ کے پودے
لگائے جانے کے متعلق رؤیا۔ ۲۵۳

۱۰۔ طاعون لوگوں کی اپنی شامت اعمال کی وجہ سے ۲۵۴
۱۱۔ طاعون کیلئے حضرت مسیح موعودؑ کا ایک دوائی
تیار کرنے کے ارادہ کا اظہار۔ ۲۵۸

۱۲۔ اسباب طاعون۔ پلیدی۔ سمیت۔ تپ
پھوڑے۔ اس کا فیصلہ کہ اصل سبب پھوڑا
ہے یا تپ۔ حضور کا فیصلہ مع دین کہ ڈاکٹر دلی

۲۴۳

پیدا نہیں ہوتا۔

صلیب

جب یہ ثابت ہو جائے کہ مسیح صلیب پر نہیں
مرے تو الوہیت اور کفارہ باطل ہو جاتے ہیں۔ ۲۴۴

صوفیاء

بعض بزرگ اہل کمال باریز بسطامی سے لیکر شبلی
ذوالنونؒ اور محمدی الدینؒ ابن عربیؒ کے بعض کلمات علی العموم
فنا نظری کے ہیں۔ ہمارا یہ حق نہیں کہ جہان کو استہزاء کی
نظر سے دیکھیں۔ وہ اپنی نقل تھے اور ان کے ایسے کلمات
کہنے کی اصل وجہ۔ ۱۱۷

ط

طاہون

۱۔ بعض امراض قیامت کا نمونہ ہوتے ہیں۔ طاعون بھی
ان میں سے ایک ہے۔ ۲۴۵

۲۔ طاعون کی بیماری چاروں قسم کے امتحانات۔ خوف
نقصان مال۔ نقصان جان اور تلف ثمرات مجرب
طور پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ۲۴۶

۳۔ طاعون سے لوگوں نے عبرت نہیں لکری۔ ۲۴۷
۴۔ طاعون کے معنی۔ ۲۴۸

۵۔ تورات اور قرآن سے ثابت ہے کہ طاعون انسان
کی نافرمانی اور بدکاری کی وجہ سے آتی ہے۔ ۲۴۸

۶۔ طاعون کے متعلق جو گورنمنٹ نے تدبیر مروجی میں
ہماری بھلائی کے لئے ہیں۔ اور تحقیقت اس کی
طرف سے ایک نیکی ہے۔ ۲۴۹، ۲۵۵

۷۔ اللہ تعالیٰ نے طاعون کا نام رجز رکھا ہے جس کے

کی رائے کہ تپ ہے صحیح نہیں۔ اصل سبب پھوٹا ہے

۲۵۹-۲۶۰

طہارت

جو شخص باطنی طہارت پر قائم ہونا چاہتا ہے وہ ظاہری پاکیزگی کا بھی لحاظ رکھے۔ کیونکہ ظاہری پاکیزگی اندرونی طہارت کو مستلزم ہے۔ وضو غسل وغیرہ کے متعلق اسلامی ہدایات۔ نیز مرنے کے وقت کا فور کا استعمال بھی اس لئے ہے اور کا فور کے خواں۔ ۲۵۱

ظاہر پرستی

ظاہر پرستی مگر اہی کا موجب ہے۔ یہود نے اسی درجہ سے سچ ماسٹر اور رسول کریم کا انکار کیا۔ یہی معصیت ہمارے زمانہ کے مولویوں اور ملاؤں کو پیش آئی۔ ۲۳۹

عالمگیر

عالمگیر کے زمانہ میں شاہی مسجد کو آگ لگ گئی تو وہ یہ خبر سنا فوراً مسجد میں گر گیا اور شکر کیا خدا تعالیٰ نے میرے بچے کو بھول ثواب کی ایک راہ نکال دی۔ ۲۸۷

عبادت

۱۔ عبادت میں خدا تعالیٰ نے لذت اور سرور دکھائے جو تمام لذتوں سے بالا اور بلند ہے۔ جو لذت نہیں پاتے انکو اپنی مبادی کی فکر کرنی چاہیے۔ ۱۵۹-۱۶۰

۲۔ اس زمانہ میں جس بڑی عبادت موصوفہ فقہ کو دُور کرنے میں حصہ لینا ہے۔ ہر ایک کلمان کو خدا تعالیٰ

کی توحید و تفرید کیلئے ایسا جوش ہونا چاہیے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید کا جوش ہے ۳۹۴

۳۔ کوئی عبادت اور صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ذاتی جوش نہ ہو جس کے ساتھ کوئی کوئی ذاتی فوائد اور منافع کی نہ ہو۔ ۳۹۶

۴۔ انسانی پیدائش کی غرض عبادت ہے۔ عبادت کے لئے محبت کی ضرورت، اور محبت دو قسم کی ہر ایک ذاتی اور دوسری اغراض سے وابستہ جو اغراض پوسے ہونے پر سرور پڑ جاتی ہے مگر سچی رحمت ذاتی محبت حاصل ہوتی ہے۔ ۱۸۱-۱۸۳

۵۔ عبادت کیلئے مکمل عمل ضروری نہیں ہے۔ ۱۸۹

عبد صالح

۱۔ سالک کے عبد صالح ہو جانے پر تکلیف کا رنگ دُور ہو کر طبعاً و فطرتاً اس سے نیکی صادر ہوتی ہے اور نفسانی جذبات سے جنگ ختم ہو کر وہ دارالامان میں ہوتا ہے۔ ۲۱

۲۔ صالح کیلئے غیب غیب نہیں رہتا۔ ۲۸

۳۔ عبد صالح اور متقی میں فرق۔ ۲۹

۴۔ دونوں کے اعمال میں فرق۔ ۳۰

عبد اللہ غزنوی

آپ کو مولوی محمد حسین شاہوی کے متعلق الہام اور ایک روایا کا ذکر کہ اُس کے کپڑے پھوٹ گئے ہیں۔ ۱۹۶

رسید عبد القادر جیلانی، آپ کے قول کہ ”ثواب اُس وقت تک ہے جب تک عبادت ہیں عبادت“

کے ختم ہونے پر ثواب ساقط ہو جاتا ہے۔ کی لطیف
تشریح۔

۲۔ آپ بڑے اکابر میں سے تھے۔ ان کا نفس بڑا
مطہر تھا۔ اپنی والدہ کی سچ بولنے کے متعلق
نصیحت کی تعمیل میں چور دہل کے سامنے سچ
بولنے اور ان چور دہل کا آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے
کا واقعہ۔

۳۔ آپ کی کرامات آپ کی وفات کے دو سو سال
بعد بھی گئیں۔

عبدالکرم
۱۔ مولوی عبدالکرم سیالکوٹی کی دو روایتیں
۲۔ بیک مرغنی عبدالکرم نامی تھاجس کے پیٹ میں سولی
تھی ڈاکٹروں نے اسے علاج قرار دیکر کہا تھا۔
اسے بندوق مار دینا چاہیے۔

۳۔ مولوی عبدالکرم صاحب سیالکوٹی کے لیکچر موصومہ
حضرت اقدس مرزا انعام احمد دہلوی نے کیا اصلاح
اور تجدید کی "کے پڑھنے کیلئے دوستوں کو حضرت
اقدس کا تحریک کرنا۔

عبودیت
۱۔ طریق عبودیت یہی ہے کہ سبحانک لا علم لنا
کہنے والوں کے ساتھ ہو۔

۲۔ عبودیت بغیر فیضانِ ربوبیت کے نہیں رہ سکتی۔
وہ کوئی مستقل اختیار والی شئی نہیں۔ ہمارے
جسم کا ذہن ذہن ملائکہ کا حکم رکھتا ہے۔
۳۔ تمام مخلوق اپنی بناوٹ ہی میں عبودیت کا دنگہ رکھتی ہے۔

۴۔ عبودیت اور ربوبیت کے رشتہ کی حقیقت۔ عورت
و مرد کا جوڑا تو باطل اور عارضی ہے۔ حقیقی ابدی
اور لذت مجسم جو جوڑ ہے وہ انسان اور خدا کا
کا ہے۔

۵۔ قرآن میں مومنوں کو ترمیم اور آسپہ سے یعنی عورتوں
سے مثال دینے سے یہ مراد ہے کہ جس طرح عورت
اور مرد کا باہم تعلق ہوتا ہے اسی طرح پر عبودیت
اور ربوبیت کا رشتہ ہے اور اس کی تفصیل ۱۶۲
۶۔ جس طرح عورت اور مرد کے جوڑے سے ایک قسم کی
بقا کے لئے خطہ ہے۔ اسی طرح پر عبودیت اور
ربوبیت کے جوڑے میں ایک ابدی بقا کے لئے
خطہ موجود ہے۔

عربی

۱۔ عربی زبان ام اللسانہ ہے اور من الرجن کی تالیف
کا ذکر۔ عربی زبان کی لغت جمہانی سلسلہ میں
روحانی سلسلہ بھی دکھاتی ہے۔ عربی لغت
کی خلاصہ اور ماہیت سے اس کے ام اللسانہ
ہونے پر استدلال۔

۲۔ عربی زبان کی وسعت اور اس میں بے انتہا
تفصیلات کا ذکر۔

۳۔ مولوی عبدالکرم صاحب نے عقب کے لفظ کے متعلق
فرمایا۔ اس کے معنی باندھنا ہے اور پٹے بھی
انسان کے اعضاء کو رسیوں کی طرح باندھ رکھے
ہیں لیکن انگریزی لفظ نرد کے کوئی معنی نہیں
مخصوصاً نرد فرمایا۔ عربی زبان اسی لئے ام اللسانہ

پیدا ہوا کہ وہ انکسار حجتہ الاسلام بن گیا۔ ایک دفعہ عکرمہ سب سالار تھا۔ اس کا ایک دشمن سے مقابلہ کے وقت کا واقعہ۔ ۱۲۸-۱۲۹

علاج

اگر طبیب کا بتایا ہوا علاج استقلال سے کیا جائے تو وہ بہت مہربان ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ فائدہ بھی دیتا ہے۔ ۲۹۲

علم

۱۔ علم کے تین مدارج۔ علم الیقین۔ عین الیقین اور حق الیقین کا ذکر۔ اور یہ کہ بدقسمت ہے وہ شخص جسے تینوں درجوں میں سے کوئی درجہ حاصل نہیں۔ ۱۹
۲۔ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ یہ علم عرفانی الہی کا ذریعہ اور خشیت الہی کا باعث ہوتا ہے۔ ۲۹۵

علماء

۱۔ علماء میں دو قسمند دل سے زیادہ غوث ہے۔ انکا تکبر دلوں کی طرح ان کی راہ میں حائل ہے۔ ۵
۲۔ عالم کی جمع۔ علم جو یقینی اور قطعی ہے۔ سچا علم اور سچا ایمانی فلسفہ قرآن شریف سے ملتا ہے۔ نہ یونانی و انگریزی فلسفہ سے ۳۴۸

علوم

۱۔ علوم خواص الاشیاء کا ہی نام ہے۔ تاہم حکمت سیکھیں۔ علوم کا نام حکمت بھی رکھا ہے ۱۲۵
۲۔ علوم جمادیا (۱) وہ مولوی غلطی پر ہیں جو علوم جدیدہ کی تعلیم کے مخالف ہیں۔ درحقیقت وہ دل میں

چونکہ قرآن جیسا عظیم الشان معجزہ رسول کریم کو دیا گیا اس نے عربی کی حکمت علمی پہلو سے بہت بڑی ہے۔ ۲۷۱

۴۔ جماعت کو عربی زبان سیکھنے کیلئے نصیحت ۲۹۷

عفو

عفو کی حقیقت اور اس کے متعلق انجیل اور قرآن کی تعلیم کا مقابلہ اور یہ کہ نہ خود سچ نے اس پر عمل کیا اور نہ عیسائی کرتے ہیں۔ ۲۳۸-۲۳۹

عقل

۱۔ انسان عقل کی درجے مختلف ہے۔ خلاف عقل باتیں ماننے پر مجبور نہیں۔ ۱۱

۲۔ پاک عقل آسمان سے آتی ہے اور اپنے ہمراہ ایک نور لاتی ہے۔ لیکن وہ جو ہر قابل کی تلاش میں رہتی ہو ۷۷

۳۔ انتہائے عقل ہمیشہ انتہائے جبل پر ہوتی ہے اور گنہہ اشیاء تک پہنچنا کسی حکیم یا فلاسفر کا کام نہیں۔ ۹۲

عقل مند وہ ہے جو نبی کو شناخت کرتا ہے۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کو شناخت کرتا ہے۔ موقوف ہے جو نبی کا انکار کرتا ہے۔ کیونکہ نبوت کا انکار الوہیت کے انکار کو مستلزم ہے۔ ۹۷

عکرمہ

عکرمہ کا پاک نمونہ۔ صحابہ کے اخلاق کا اس پر اثر۔ پہلے کفر عجب ذخیرہ بدخصائل اپنے اندر رکھتا تھا مگر اسلام لانے کے بعد اس میں ایسی فروتنی اور انکسار

۴۔ عیسائیوں کے خدا کی حالت۔ نہ مرد و نہ عورت کی جگہ
نہ اخلاق کا کوئی کامل نمونہ۔ تقسیم ادھوری۔ سادی
رات گریہ و زاری میں گزاری مگر اس کی نہ سنی گئی
۳۳۰ وغیرہ -

۵۔ عیسائی پہلے ضالین تھے مگر اب مضلین بن گئے
۳۳۷ ہیں -

۶۔ عیسائی عورتوں کا مرتے وقت عیسائیت کی ترویج
کے لئے لکھو کھا روپے کی وصیت کرنا اپنی زندگیوں
کو وقف کرنا۔ مسلمانوں میں سے ایک بھی نہیں
دیکھا جس نے پیاس روپے کی بھی اشاعت اسلام
کے لئے مرنے کے وقت وصیت کی ہو۔ ۴۳۰-۴۳۷

عیسائیت اور اسلام

خونِ سچ پر ایمان لانے سے ایک تو مدلل جاتی ہے
اور اس سے اباحت کی زندگی لیکن اسلام میں تو اللہ اکبر
کی آواز سے ہی نواز کیلئے اٹھنا پڑتا ہے۔ ۳۸۰-۳۸۹

ع

غذا

بعض آدمی گناہاں ادا دیتے اور پانی بھی اندالے کے
مسافہ کھاتے پیتے ہیں۔ بعض کسی قسم کا اندازہ ہی نہیں
رکھتے۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں۔ ۲۳۲

عضب

ما جانو غضب کے مقابلہ کا ذریعہ غرمت اور مسکینی
کی زندگی بسر کرنا ہے۔ طے بڑے عارف اور صدیقوں کے
لئے آخری اور اعلیٰ منزل غضب بچنا ہے۔ عجب و بزدار
غضب پیدا ہوتا کبھی خود غضب عجب و بزدار کا نتیجہ ہوتا ہے
۳۶۶

ان علوم اور فلسفہ جدیدہ سے مرعوب ہیں۔ ۶۸۵
۲۔ بیکل خدمت دین اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کی فرض
سے علوم جدیدہ بڑی جدوجہد سے حاصل کرو اور
علوم جدیدہ کو اسلام کے تابع کرنا چاہئے نہ کہ متبوع
۶۹۰

۳۔ علوم جدیدہ کی تحصیل جیسی مفید ہو سکتی ہے جب
محض خدمت دین کی نیت سے ہو اور کسی اہل دل
اور آسمانی عقل والے مرد خدا کی محبت فائدہ اٹھایا
جائے۔ ۶۹۰

عمر

عمر پائیدار پر بھروسہ کرنا عقلمند کا کام نہیں ۱۸۲
عمل

۱۔ اعمال میں اخفا دی اچھا ہے۔ ۲۳
۲۔ بد اعمال کا نتیجہ بد اعمالی ہوتا ہے۔ ۴۲
۳۔ صرف فطری کام نہیں آسکتی جتنا کہ عمل نہ ہو ۴۷
۴۔ عمل ایمان کا زیور ہے۔ اگر انسان کی علی حالت دست
نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ ۳۷۱

عیسائی

۱۔ عیسائیوں نے خدا کو تو ظالم جانا اور جیسے کو رحیم۔
باپ تو گناہ نہ بخشے اور بیٹا جان دیکر بھٹو ۳
۲۔ عیسائیوں کا فتنہ ام الفتن ہے اور قتل میلہ قتل
خطرناک پھیلا ہوا ہے اس نے جو دھوپی صدی
کا مجدد مسیح موعود ہے جو کاسر ملیک ۱۶-۱۷
۳۔ عیسائی اصول ہضم و استقرار کے مطابق نہیں جیسے
مسیح کو ابن اللہ مانا۔ ۲۷۱

غفلت

- ۱۔ شکوک و شبہات اللہ نفسانی ظلماتوں کا علاج ص ۲۳۲
- ۲۔ غفلت کا علاج توبہ ہے۔ ص ۲۰
- غلامِ مرتضیٰ (مرزا) والہ سراج موعود علیہ السلام
- مشہور طبیب تھے۔ پچاس برس کا تجربہ تھا۔ وہ فرماتے تھے۔ جتنی نسخہ کوئی نہیں۔ ص ۲۵۳ د ۲۵۹
- غیب
- اللہ تعالیٰ غیر موجود چیز کی پہلے سے خبر دیتا ہے
- کیوں دہریہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے۔ ص ۲۶۲

ف

فاتحہ

- ۱۔ سورہ فاتحہ قرآن شریف کا بار ایک نقشہ اور اہم الکتاب ہے۔ اس میں اجمالاً قرآن کریم کے تمام معارف جمع ہیں۔ اس میں اس خدا کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو قرآن شریف دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور اس کی حلیف تفسیر۔ ص ۱۹۴
- ۲۔ سورہ فاتحہ میں لف و نشر مرتب ہے۔ الحمد للہ اور چار صفات کے آگے درخواستیں ان پانچوں کے ماتحت ہیں۔ ص ۲۰۳-۲۰۴
- ۳۔ اس کا نام خاتم الکتاب اور اہم الکتاب بھی ہے اس میں انسانی زندگی کا مقصد اور اسکے حصول کی راہ اہدانا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں بیان کی گئی ہے۔ یہ دُعا انسان کو انسان کامل بنانے کا ایک کارگر اور خطانہ کرنے والا نسخہ ہے۔ ص ۲۵۲

فراموشی

- ۱۔ سچی فراموشی اور سچا دانش تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ مومن کی فراموشی سے ڈرو۔ ص ۶۶
- ۲۔ اتقوا فحاشا المؤمن فراموشی کی وجہ ص ۱۲
- ۳۔ فراموشی بھی ایک چیز ہے۔ آنحضرتؐ کو دیکھ کر ایک یہودی نے کہہ دیا کہ ان میں نبوت کے نشان پاتا ہوں اور دیگر مثالیں۔ ص ۳۹۱

فرشتے

- ۱۔ صاف دل مرئی نفس کو سلسلہ الہام سے ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ ص ۱۶
- ۲۔ آیت نحن اولیاءکم فی الحیۃ الدنیا وفی الآخرة اس زمانہ کے منکرینِ نزول ملائکہ کے رد میں ہے۔ ص ۱۸
- ۳۔ غیر انبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ بذریعہ فرشتوں کے کلام کرتا ہے۔ حضرت ہاجرہؑ سے دو دفعہ اللہ نے مکالمہ کیا۔ ص ۲۶۲

فضائل

- فضائل بھی امراض متعدیہ کی طرح متعدی ہوتے ضروری ہیں۔ ص ۲۱۲ نیز دیکھو "اخلاق"
- فصل ولین حکیم بھیردی نے عرض کی میں یہاں بیکار بیٹھا ہوں۔ بھیرداس جی کی اجازت فرمادیں تو حضورؐ نے فرمایا۔ آپ کا یہاں بیٹھنا ہی جہاد ہے اور یہ بے کاری ہی بڑا کام ہے۔ ص ۲۵۶

فلسفہ

۱۔ اس سوال کے جواب پر کہ موجودہ فلسفہ اکثر طبیعتوں

میں بے دینی پیدا کرتا ہے فرمایا کہ پادری کالجوں میں منطق اور فلسفہ پڑھاتے ہیں اور سچ کو ابن اللہ اور تشلیث وغیرہ عقائد مانتے ہیں اس کو فلسفہ سے کیونکر مطابق کرتے ہیں۔ ۲۴۱

۲۔ مسیائی اصول فلسفہ استقرار کے مطابق نہیں۔

جیسے سچ کو ابن اللہ ماننا لیکن اسلامی اصول فلسفہ استقرار کے مطابق ہیں۔ ۲۴۱

فلسفہ پادری

مولف "میزن الحق" نے لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ تشلیث کی تعلیم نہ دی گئی ہو۔ اُن سے توحید کا مواضع ہوگا۔ ۲۳۰ د ۲۳۱

فونوگراف کو مطبع ناطق ہے۔ ۲۹۷

ق

قادیان

۱۔ قادیان میں رہائش کی غرض دین اور اصلاح عاقبت کے خیال کے سوا اور کوئی نہیں ہونی چاہیئے۔ ۲۴۱-۲۴۲

۲۔ قادیان حضرت اقدس کے پاس بار بار آنے کی تاکید اور فرمایا۔ یہ آیام بھر نہ میں گے۔ ادیکہ بنائیاں رہ جائیں گی۔ ۲۵۶

قانون سٹیشن سے جماعت احمدیہ ہی فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ کیونکہ دوسرے مذہبوں کو ہلاک کرنے کیلئے یہ بھی ایک ذریعہ ہوگا۔ اور اس کی تفصیل۔ ۱۷۴

قبض و بسط

انسان پر قبض و بسط کی حالت آتی رہتی ہے اور اسکی

۲۹۵-۲۹۴

تفصیل۔

قرآن مجید

۱۔ قرآن میں ہر غلط عقیدہ یا بُری تعلیم کے جو دنیا میں ہونی ممکن ہے استیصال کے لئے تعلیم موجود ہے جزیرہ عرب کا کل طور سے بیمار تھا تمام روحانی بیماریاں موجود تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن شریف نے اس شریت کی تکمیل کی۔ ۳۸

۲۔ سچا فلسفہ قرآن میں ہے۔ مگر انہیں کو دیا جاتا ہے جو سچی عبودیت کا اقرار کرتے ہیں ۶۸-۶۹

۳۔ قرآن کریم کے معارف و اسرار حاصل کرنے کیلئے قوت تدبیر کی ضرورت ہے۔ ۸۲

۴۔ قرآن شریف کا نام ذکر رکھنے کی وجہ کہ وہ انسان کو اندرونی شریت یاد دلاتا ہے۔ جو

انسان کے اندر مختلف طاقتوں کی صورت میں رکھتی ہے۔ ۹۱

۵۔ قرآن مجید ہر طرز کے طالب کو اپنے مطلوب تک پہنچاتا ہے۔ ۱۲۲

۶۔ قرآن کریم میں علی اور علی تکمیل کی ہدایت ہے۔ آیت اہل العزاد المستقیم سے استدلال ۱۸۸

۷۔ قرآن کریم کے نزول کے وقت فساد عظیم برپا تھا اور وہ مرد آسمانی اور کلام آسمانی کی زبان حال ضرورت بنا رہا تھا اور اس کی تفصیل۔ ۲۲۵

۸۔ قرآن مجید کے کتاب کمون ہونے سے مراد یہ ہے۔

کہ صحیفہ قدرت یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے
یہ اس کی اُمید ہے۔ ۲۴۱

۹۔ قرآن مجید کے معارف مطہرین پر لکھتے ہیں۔ مخالفین
کو تفسیر قرآن لکھنے کیلئے چیلنج۔ ۲۴۸

۱۰۔ قرآن کریم کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ توحید اور نبوت
کے مسئلہ میں کل دُنیا کے مذاہب پر تھیاب ہو
سکتا ہے۔ ۲۸۳

۱۱۔ قرآن مجید کے نزول کی غرض ہدیٰ للمتقین ہے۔
۳۲۰

۱۲۔ قرآن مجید سچے علوم کا منبع اور سرچشمہ ہے جو
اس امت کو دیا ہے لیکن مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا
اور حقیقی راستہ سے بدور جا پڑے ۳۲۹

۱۳۔ (۱) تمام خوبیاں اور کمالات جو تفریق کتابوں
میں تھے وہ قرآن شریف میں جمع کر دیئے ۳۴۲
(ب) فیحاء اکتب قیمۃ قرآن میں کل سمجھایا ہے ۳۹
(ج) قرآن شریف نے ہر طرح کے انسانوں جاہل عالم
فلسفی مختلف عقل والوں کے لئے اصلاح کے
طریق بتائے۔ ۳۹

۱۴۔ قرآن شریف کی شان فیفسر بعضہ بعضا کی ہو
شالہ و طالب الدین النعمت علیہم کی تفسیر من
التبیین والصدقین والشمہد آؤد الصالحین
سے کر دی۔ ۳۵۵

۱۵۔ قرآن کریم کے معارف صرف اُن پر لکھتے ہیں جو
صدق سے محبت رکھتے اور راستبازی کو اپنا
شعار بناتے ہیں کیونکہ وہ صدق کا چشمہ ہیں ۳۶۶

۱۶۔ قرآن شریف تو رفیع اختلافات کے لئے آیا ہے اگر
رافعہ کے معنی آسمان پر جانیکے ہیں تو یہود نے کب
یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ آسمان پر کیوں نہیں گئے وہ
تو یہ کہتے تھے کہ اس کو قرب الہی نصیب نہیں ہوا
۲۶۱

قرآن مجید اور انجیل

۱۔ مقابلہ۔ قرآن حسب فطرت انسانی تدریج کے
ساتھ تعلیم کی انجیل کرتا ہے مگر انجیل نہیں۔ وہ
مبتدی کے سامنے مشکل کتاب پڑھنے کے لئے
رکھتی ہے۔ ۳۲

۲۔ تعلیم کا مقابلہ

۱۔ قرآن مجید اور انجیل کی تعلیم کا مقابلہ عفت
اور انسانی قوی کی تعویل کے لحاظ سے ۳۵-۳۲

۲۔ انجیل کے برخلاف قرآن کی تعلیم کا ہر ایک
علم معلل باغراض و مصالح ہے۔ دوسری
کتابوں اور قرآن مجید میں یہی ماہر الاختیار ہے
کہ اُس نے اپنی تعلیم کو عقل اور تدبیر کی دقیق
اور آزادانہ چینی کے آگے رکھا ہے۔ تشلیٹ
اور توحید کے متعلق انجیل اور قرآن کی تعلیم کا
مقابلہ۔ ۶۳-۶۲

۳۔ قرآن کی تعلیم کی شہادت قانونِ حد کی بیان ادا ہوتی ہے ۶۴
۴۔ انجیل کی تعلیم مختص المقام والزمین اور مختص القوم یعنی
مگر قرآن ہر قوم اور ہر طبقہ انسانی اور ہر وقت اور
قیامت تک کیلئے نوع انسان کے لئے ایک ہی
لائتہیل قانون ہے۔ ۸۶ و ۲۶۱

قرآن کریم اور تورات

۱۔ ضرورت قرآن بعد تورات - تورات نے صرف

مقن کو لیا ہے جس کے ساتھ دلائل و براہین اور شرح نہیں۔ مگر قرآن اخلاق کے مفاد کو معقولی طور پر دلائل اور براہین کے ساتھ پیش کرتا ہے

۵۷

۲۔ قرآن اور تورات میں دو بڑے فرق -

۱۔ تورات میں طریق استدلال نہیں۔ دعویٰ کی دلیل خود تلاش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن قرآن اپنے دعویٰ کو ہر قسم کی دلیل سے مل کر پیش کرتا ہے۔

۲۔ تورات کا مخاطب خاص گروہ ہے اور قرآن کے مخاطب کل لوگ ہیں جو قیامت تک ہونگے۔

۳۔ علاوہ ازیں قرآن جسمانی اور روحانی فوائد ہر قسم کے اپنے اندر رکھتا ہے۔

۸۸-۸۹

قرآن مجید میں ترتیب اور نظام - اور

آیت الی متوخلک وداخلک الی میں تقدیم و تاخیر ماننے والوں کو تفصیلی جواب - ۲۲۹

قرآن شریف کی تلاوت -

جب تک نظام اور ترتیب قرآنی کو مد نظر نہ رکھا جائے اور اس پر پورا غور نہ کیا جاوے قرآن شریف کی تلاوت کے اغراض پورے نہ ہونگے

۲۲۹

قرآن مجید اور علوم

۱۔ قرآن مجید علوم عقد سے اس لئے واقفیت کرنا

چاہتا ہے کہ اس سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے اور انسان کو قضاء و قدر کے نیچے رہنے کی اس لئے تعلیم دیتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کی صفت اور راضی برضا رہنے کی حقیقت سے آشنا ہو کر ایک مچی سکینت اور اطمینان حاصل کرے۔

۲۲۳-۲۲۴

ب۔ سچے علوم کا منبع اور سرشمہ قرآن شریف میں ہے

۲۳۹

قرآن کریم کے کمال کے متعلق مخالفین اسلام کو چیلنج

۱۔ میرا دعویٰ ہے کہ تمام صدائیں قرآن مجید میں ہیں اگر کوئی مدعی ایسی صدائیں پیش کرے کہ وہ قرآن میں نہیں ہیں اُسے نکال کر دکھانے کو تیار ہوں۔

۲۸۵

ب۔ قرآن کریم تمام صدائوں کا مجموعہ اور صدق

۲۱۵

قرآن کریم کا معجزہ ہونا

۱۔ قرآن حکمت - روحانی معاد و حقائق - فصاحت و بلاغت ہر لحاظ سے اعجاز ہے۔

۸۷

۲۔ قرآن شریف حکمتوں اور معاد کا جامع ہے ہر ایک قسم کی ضرورتوں کا سلمان اس کے اندر موجود ہے۔ ہم ہر پہلو سے اس کا اعجاز ثابت

۸۳

کرنے کو تیار ہیں۔

قرآن کی قسموں کی حکمت اور فلاحی

- ۱۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں مخلوق اشیاء کی قسم کھانے سے یہ غرض ہے کہ بعض نظری امور کے اثبات کے لئے ایسے امور کا جو بدیہی اور ظاہر و باہرین قسم کھانا انکو بطور دلیل و نظیر و شاہد کے پیش کرتا ہوتا ہے اور اس کی تفصیل۔ اور بطور مثال والسماء ذات الرحمة والارض ذات الصدع کی لطیف تفسیر صفحہ ۲۱۵ و صفحہ ۲۲۱-۲۲۲
- ۲۔ والفصحی واللیل اذا سجدی کی قسم کی لطیف حقیقت کا بیان صفحہ ۲۲۹

قرآنی

- ۱۔ قرآنی تعلیم کی علت غائی تقویٰ ہے صفحہ ۲۲۳
- ۲۔ قرآنی علوم کے انکشاف کے لئے تقویٰ کی شرط ہے۔ علوم ظاہری کیلئے نہیں۔ مگر قرآن شریف کے معارف اور خوبیوں پر اطلاع پانے کے لئے پاک تباری اور نفس کے تزکیہ کی ضرورت ہے۔ مغربی تعلیم کے دلدادہ مسلمانوں اور پُرانے فیشن کے مسلمانوں اور صوفیاء کا ذکر۔ صفحہ ۲۲۵-۲۲۸
- ۳۔ قرآنی حقائق نہیں کھتے جب تک کہ ابدال کے زمرہ میں داخل نہ ہو۔ صفحہ ۲۲۵ نیز دیکھو "ابدال"
- ۴۔ آنحضرتؐ کا اسی ہونا دلیل ہے اس امر کی کہ قرآنی یا آسمانی علوم کے لئے تقویٰ مطلوب ہے نہ چالاکیاں۔ صفحہ ۲۲۸
- ۵۔ قرآنی تعلیم انسانی توفیٰ کی تکمیل کرتی ہے صفحہ ۲۳۹

- ۳۔ یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ جو بھی توحید پر قلم اٹھائیگا۔ اس کو دہی خدا میں کرنا پڑے گا جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ صفحہ ۸۳
- ۴۔ منکرین اعجاز قرآن کو چیلینے۔ کوئی مدعی ہستی بادی تعالیٰ توحید الہی کے متعلق دلائل رکھے وہ سمیع قرآن سے دکھا دیگے۔ یا ایسی صداقتوں اور پاک تعلیموں پر دلائل رکھے جن کی نسبت اس کا خیال ہے کہ وہ قرآن میں نہیں لیکن ہم وہ تمام صداقتیں اور پاک تعلیمیں قرآن ماثبت کر دیگے۔ صفحہ ۸۴

- ۵۔ اس امر کا جواب کہ مقامات حریری وغیرہ منظر و بے مثل ہے۔ صفحہ ۸۴-۸۵
- ۶۔ اعجاز کی خوبی یہی ہے کہ ہر قسم کی رعایت کو زیر نظر رکھے۔ فصاحت و بلاغت بھی ہاتھ سے نہ جانے دے۔ صداقت و حکمت کو بھی نہ چھوڑے۔ یہ معجزہ صرف قرآن ہی کا ہے۔ صفحہ ۸۵

- ۷۔ قرآن مجید کا اعجاز اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیم اور اصولی تمدن اور اس کی فصاحت و بلاغت کا ہے۔ ایسا ہی غیب کی خبریں اور پیشگوئیاں ہیں جن کا مقابلہ کوئی انسان ہرگز نہیں کر سکتا۔ صفحہ ۸۹

قرآن کا مقصد

- وحشہ باندہ حالت سے انسان بنانا۔ ہنر باندہ انسان بنانا۔ پھر خدا انسان بنانا۔ صفحہ ۸۹

قرآنی حقائق و دماغ بیان کرنے کیلئے

۱۔ قلب کو مناسبت اور کشش اور تعلق حق اور صدق سے ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مایہ نطق عن الہوی کا مصداق ہو جاتا ہے۔ ۳۶۷

ب۔ قرآنی حقائق و معارف صدیقیوں کا کمال حاصل ہونے پر کیلتے ہیں۔ ۳۷۱

تساوت قلبی

اس زمانہ کے لوگوں کی تساوت قلبی کا ذکر ۲۲۰

قطب الدین (مولوی)

۱۔ آپ نے سوال کیا کہ رسول کریمؐ کے کفین مبارک کے درمیان جو گہر نبوت تھی اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور اس کا جواب ۲۸۱ د ۲۸۷

۲۔ دوسرا سوال روح کا تعلق جو قبور سے بتایا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا جواب ۲۸۷

قضاء قلب

۱۔ قلب کی اصلاح سے کل جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ۱۸۷

۲۔ قلب کے جسمانی اور روحانی معنی۔ ظاہری معنی پھرنے والا۔ روحانی کہ روحانی ترقیوں کا اسی کے تصرف پر انحصار ہے۔

۳۔ قلب اور دماغ کی ماہیت۔ نادان فلسفیوں کے اس خیال کی تردید کہ تمام عمل کام دماغ میں منسوب ہیں۔

انسان پر تین زمانے آتے ہیں۔

۱۔ جس میں قلب و دماغ کی قوتیں نہیں ہوتیں۔

ب۔ دماغ کا زمانہ جس میں دماغی قوتیں نشوونما پاتی ہیں

ج۔ قلب کا۔ اس وقت انسان دو حالی بلوغ

حاصل کرتا ہے اور دماغ قلب کے تابع ہو

جاتا ہے اور کمال اور نفخت ذیہ من

روحی کا مصداق اور ملائک کا مسجود ہو

جاتا ہے۔ ۲۰۵-۲۰۷

قلم

اس وقت قلم کی توازن ہمارے خلاف چلائی جاتی

ہے۔ اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے پاک دین اور

اس کے برگزیدہ نبیؐ کی نبوت کے اثبات کے لئے اپنی

قلموں کیے نیزوں کو تیز کریں۔ ۲۱۷ و ۲۳۱

قوی

نیک نیت اور مبارک ہے وہ جو خدا داد قوی

سے کام لے۔ ۳۵

قیامت

قیامت کے وجود پر تین دلائل۔ ۲۲۲-۲۲۵

ک

کافور

کافور کے خواص۔ وہائی گیلوں کو مادی بنیت کو

دور کرتی۔ عفو غنی بیاد یوں کو روکتی ہمیشہ اور طاعون

کے لئے مفید۔ جن کو روکتی اور دل کو سکینت اور

تفریح دیتی ہے۔ حدود ساتھ ملتی جائے تو بہت

مفید ہے۔ ۲۵۱-۲۵۲

کامل

کامل انسان وہ ہے جو کامیابی کے وقت مجزو
نکسار اختیار کرے اور خدا کو یاد رکھے۔ ۲۶۲

کامیابی

۱۔ مومن اور کافر کی کامیابی میں فرق اور اسکی تفصیل
۱۵۵-۱۵۶

ب۔ کامیابی پر اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کرنی
چاہیے۔ ۱۵۶

کبیر (جگت)

کبیر کا قول "اچھا ہوا ہم نیچے جیسے سب کو کریں مسلم"
یعنی اچھا ہوا کہ ہم نے چاروں کے گھر ختم کیا۔ ۲۶۱

کتاب التعلیم

دیکھو تعلیم
دیکھو جھوٹ

کذب

کرامات و کشف

اولیاء کے جو خوارق و کرامات بتائے جاتے ہیں
وہ اپنے ساتھ انکشاف نہیں رکھتے۔ شیخ عبدالقادر
جیلانی کی کرامات انکی وفات کے دو سو سال بعد
لکھی گئیں۔ ۳۹۲

کشف

۱۔ حضرت مسیح موعود کا ایک کشف جو ۲۸ دسمبر ۱۸۹۷ء
کو مع شریع بیان فرمایا۔ اگلے سال بعض
احباب دنیا میں نہ پہنچے۔ ۵۲-۵۱

۲۔ بخود ہی مسیح خود گی کے بعد دیکھا کہ میرے ہاتھ میں کتاب
”ترجمہ آریہ“ کے چار اوراق ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ
آریہ لوگ اب خود اس کتاب کو چھپوا رہے ہیں۔

۲۷۸

اور اس کی تعبیر۔

کشف قبور

۱۔ جو آدمی ان قولی کے کام لے جن کے کشف قبور
ہو سکتا ہے وہ ان تعلقات کو دیکھ سکتا ہے۔ ۸۹

ب۔ لوگ جو کشف قبور کیلئے پھرتے ہیں۔ جھوٹ لغو
اور شر ہے۔ اُس طریق کو اختیار کرو جو اللہ
اور اس کے رسول اور صحابہ نے اختیار کیا۔ ۳۹۳

کفار

۱۔ کفار کی زندگی جو پاپوں کی سی زندگی ہوتی ہے اسلئے
جیسے بے لگام بیل کو بوچر خانہ بھیجا جاتا ہے اسی طرح
اللہ تعالیٰ کو ان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ۱۸۱

ب۔ دنیا داروں۔ مالداروں و دولت مندوں کی نہایت
بڑی تکلیف وہ حالت کا ذکر۔ ۲۶۱

کفارہ

۱۔ کفارہ کی تردید۔ عیسائیوں نے خدا کو ظالم جانا
بیٹے کو جیم۔ باپ تو گناہ نہ بخشے اور بیٹا جان
دیکر بخشوائے۔ باپ بیٹے میں اتنا فرق۔ ۳

ب۔ کفارہ کا اصول ماننے سے اللہ تعالیٰ کے مواخذہ
کا خوف نہیں رہتا۔ اور یہ اصول چاہتا ہے کہ
گناہ کیا جاوے۔ اصول بطور مال اور اعمال
بطور اولاد ہوتے ہیں۔ اور رحم اور عدل کا ذکر
۱۴۷-۱۴۵

ج۔ اس قول کا جواب کہ کفارہ پر ایمان لانے سے
انسان گناہ کی زندگی سے نجات پاسکتا ہے۔
اور گناہ کی توت اس میں نہیں رہتی۔ یورپ میں

کمال الدین

خواجہ کمال الدین متا۔ یں ایل ہل کے امتحان میں کامیابی کی خبر پہنچنے پر حضرت مسیح موعودؑ کی ایک مختصر تقریر۔ ۱۵۴-۱۵۷
کتنے شاہ ایک شخص تھا جو بخاری کی زیارت کیلئے دور در دور دعائیں کیا کرتا تھا۔ آج گورنمنٹ کی برکت سے پانچ روپے میں ملتی ہے۔ ۳۱۲

کیشو داس

لاکھ کیشو داس تحصیلدار بنالہ تادیان تشریف لائے اور عرض کی مجھے فقرائے ملنے کا کمال ملوث ہے۔ حضرت اقدسؑ نے اس موقع پر جو تقریر فرمائی۔ ۳۲۷

گناہ کی حقیقت

۱۔ جیسے کبھی کے دو پرہیز۔ ایک میں شفا اور دوسرے میں زہر۔ اسی طرح انسان کے دو پرہیز۔ ایک معاصی کا دوسرا خجالت تو نب اور پریشانی کا۔ دونوں پر اکٹھے کر کے کرتے ہیں۔ زہر کے ساتھ تریاق ہے۔

۲۔ گناہ کا مادہ رکھنے میں حکمت۔ گو گناہ زہر ہے مگر کثرت کرنے سے اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ اگر

گناہ نہ ہوتا تو دعوت کا زہر انسان کو ہلاک کر دیتا۔ تو بہ اس کی تلافی کرتی ہے۔ مگر اور عجب کی آفت سے گناہ انسان کو بچائے رکھتا ہے۔

۳۔ جو گناہ کو گناہ جانتا ہے وہ آخر اسے چھوڑے گا۔

۴۔ کتنے بھی گناہ ہوں وہ دعا سے بخشے جاتے ہیں۔

۵۔ صغائر مہل انگاری سے کبائرم ہو جاتے ہیں۔

متا

گناہ کی کثرت کا ذکر۔ ۱۴۵-۱۴۷

۱۔ کفادہ انسانی قوی کی ترقی کو روکتا اور ان کی بے حرمتی کرتا ہے۔ اور اس کی قانون قدرت میں کوئی نظیر نہیں۔ اور اس کے بد نتائج ۱۴۸
۲۔ اگر صلیب پر مسیح کی موت نہیں ہوتی تو کفادہ اور الہیت مسیح دونوں باطل ہو جاتے ہیں۔ ۳۲۷

کلام نفسی

دو قسم کا ہے۔ شیطانی۔ کہ خالی فسق و فجور کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً اپنے مخالف کے ہاتھ کے لئے اور یہ کہ فلاں نے تجھے ٹوک کر کے بلایا ہے۔ اس کا بدلہ لیا جائے۔ اس حالت میں شیطان اُسے نقصان دے سکتا ہے۔ اس میں چھ سلسلہ خیالات ہیں چاہیئے۔ اس کا علاج استغفار اور احوال ہے اور خدا تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت ہے۔

دوسری قسم آفاقی ہے اس سے طبع خدا اور محمود غرضی کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ۳۵۸-۳۵۹

کلمۃ اللہ

جب انسان گناہوں کو خون و خشیت پہن نکلتا ہے اور نفسانی ظلمتوں اور گندگیوں اور تیرگیوں سے نکل آتا ہے اس وقت وہ کلمۃ اللہ ہوتا ہے۔ مسیحؑ کی کوئی خصوصیت نہیں۔ ۴۰۴-۴۰۸

کلمہ

لا الہ الا اللہ شجاعت بخش خدا اور ماسوی اللہ کے لفظ کو دہر کرتا ہے۔ ۳۹۱ نیز دیکھو "لا الہ الا اللہ"

۶۔ کلام نفسی از قسم شوق و فحور اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جب انسان لمبا کرتا ہے اور اس پر عزیمت کرتا ہے تو وہ گناہ ہے۔ اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ۳۵۸

گدی نشین

اُن گدی نشینوں کا ذکر جو سرود وغیرہ بدعات میں گرفتار ہیں۔ اور اُنکی حظ کی حقیقت ۳۹۳-۳۹۴

گمیرہ و بکا گورنمنٹ

دیکھو "دعا"

۱۔ گورنمنٹ کو ہمارے غلات بظن کیا جاتا ہے چونکہ وہ عالم الغیب نہیں اس لئے ہم کو اکثر مرتبہ گورنمنٹ کے حضور خاص طور پر میموریل بھیجنے پڑے اور اپنے حالات سے خود اس کو مطلع کرنا پڑا۔ ۲۰۹ و ۲۸

۲۔ گورنمنٹ انگریزی کی انصاف پسندی اور کیپٹن ڈگلز کا ذکر۔ اُن کے پادری مارٹن کلاک کے مقدمہ اقامت قتل میں آپ کو بری کرنے کا ذکر اور سیکھوں کے عہدہ حکومت سے مقابلہ ۲۱۶ و ۳۱۳-۳۱۴

۳۔ گورنمنٹ کو خود دلازار تحریروں کا خیال رکھنا چاہیئے۔ لیکن اس نے آزادی کے ساتھ جواب لکھنے کی اجازت دی ہے۔ ۲۱۷

۴۔ مذہبی آزادی اور اشاعت کی آزادی دینے کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں۔ ۲۱۸ و ۲۳۱

۵۔ گورنمنٹ انگلشیہ کے احسانات کی قدر اور سکھوں کے پر حفا زمانہ سے نجات کا ذکر۔ ۲۳۱ و ۲۶۶

۶۔ طاعون کے شعل گورنمنٹ جو تدابیر اختیار کر رہی ہے وہ رعایا کی بھلائی کے لئے ہے اور اُن کی یہ ایک نیکی ہے۔ وہ مار مہربان کی طرح یہ اخراجات کثیرہ برداشت کر رہی ہے۔ ۲۲۶-۲۲۹، ۲۵۵ و ۲۵۷-۲۵۸، ۲۶۶

۷۔ گورنمنٹ بھی رعایا ہی میں سے ہے۔ ۲۵۵

۸۔ گورنمنٹ بھی ادنیٰ الامور منکم میں داخل ہے گورنمنٹ جو حکم شریعت کے مطابق دیتی ہے وہ اسے منکم میں داخل کرتا ہے۔ ۲۶۱

لا الہ الا اللہ

لا الہ الا اللہ کا نقش دل میں نہیں جم سکتا جب زید و بکر کا خوف درمیان میں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بغیر کوئی شجاعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ کلمہ کہنے والا نہ افسروں نہ حاکموں نہ دشمنوں کی پرداہ کرتا ہے نہ کسی سے ڈرتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ ۳۹۱

لذت

روحانی و جسمانی لذت کے معنی۔ نفسانی لذتیں ہمیشہ آئی جاتی ہوتی ہیں۔ ۴۰۰

لعب

لعب میں عورتوں کی محبت بھی شامل ہے۔ اگر

یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی عشق کے بعد ہو تو اس کے نتیجہ میں معرفت حقہ کے دروازے کھل جاتے اور ایک ابدی غیر فانی راحت ملتی ہے۔ ص ۲۱۲

لوگ

چار قسم کے لوگ ہیں۔ ایک اذلی کافر جو اللہ بے قیودی اور اباحت کی زندگی چاہتے ہیں۔ اور تین قسم کے مومن ظاہر لنفسہ۔ مقتصد اور سابق الخ بالخیوات اور ان کی تفصیل۔ ص ۳۸۵

لہو

لہو میں کھانے پینے کی تمام لذتیں شامل ہیں ص ۳۱۱

لیکھرام

۱۔ اسلام پر عمل اور مسلمانوں کی دلا داری کرتے ہیں آریوں کے درمیان تربیتی تھی۔ مکتبہ طبعہ کر لیکھرام پھر اندر من اور الیکھ دھاری تھے۔ لیکھرام کا انجام حسب پیش گوئی کا ذکر۔
۲۔ لیکھرام کے معاملہ میں غیب کا ہاتھ کام کرتا ہوا صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔

۳۔ لیکھرام بڑا ہی زبان دراز تھا۔ اس کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا۔ کیونکہ اذہا لک کسوی خلہ کسوی بجدہ۔ اب اللہ تعالیٰ زمین کو ایسے لوگوں سے پاک رکھ گیا۔ ص ۳۸۸

۴۔ ایک مترشح کا الزامی جواب کہ لیکھرام خود روا ڈالا۔ کہ ابوالرافع اور کتبہ کو رسول اللہ صلعم نے کیوں قتل کروا دیا تھا۔ ص ۲۹۰

م

ماں کی تعظیم

دیکھو "والدہ"

مبارک اختر

صاحبزادہ مبارک اختر کے عقیقہ کا مقرر شدہ دن ۲۵ جون ۱۸۹۹ء کو بارش وغیرہ کی وجہ سے اگلے دن پر ملتوی کرنا پڑا۔ اور ایک چودہ سالہ لڑکی کی یاد پر کہ ایک چوتھا بیٹا ہو گا اور اس کا عقیقہ سووار کو ہو گا حضور بہت خوش ہوئے۔ ص ۳۰۳-۳۰۴

دیکھو زیر "تقویٰ"

متقی

مجاہدہ مسیحہ کی ضرورت

اس کے بغیر شمع علیہم کی راہ نہیں کھتی۔ والذین جاہدوا فینا لنھدینہم مسیلتا میں اسی کی طرف اشارہ جو اب ایک فوجہ دایاک فستعین میں ہے اور اس کی تفصیل۔ ص ۳۶۳

مجدو

مجدو ضرورت کے وقت آتا ہے اور اس زمانہ میں صلیبی مذہب کا زور اور ضرورت مجدد جو کسرتیب کرے۔ ص ۲۹۶

مجرم

مجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے قطع قطع کرے۔ ص ۱۴۳

محابہ

صبح سے لیکر شام تک اپنا محاسبہ کرنا چاہیے

محبت

۱۔ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ذاتی محبت۔ اور

محبت جو اغراض سے وابستہ ہوتی ہے۔ اور بھی راحت
ذاتی محبت سے ملتی ہے۔ ص ۱۱۳ و ص ۱۸۱

ب۔ جو شخص خدا تعالیٰ سے محبت کا رابطہ پیدا کر لیتا
ہے تو خدا تعالیٰ اس کے اعضاء ہوجاتا ہے ص ۱۸۲

ج۔ خدا کی محبت ایک ایسی شے ہے جو انسان کی
زندگی کو جلا کر رُسے ایک نیا اور مصطفیٰ انسان بنا
دیتی ہے۔ ص ۲۵۳

محبوب الہی

محبوب الہی وہی ہوتے ہیں جو کلمہ اور عفو کے بعد
نہی کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا واقعہ ۱۶۹-۱۸۰
محمد صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ آنحضرت کو دونوں زمانے تکلیف اور فتنہ کی نصیب
ہوئے تا دونوں اوقات میں کامل نمونہ اخلاق دکھا
سکیں۔

۲۔ یہ فخر اور یہ موقع صرف آپ ہی کو نصیب ہوا کہ
نبوت کا کام چھوڑا انیکے لئے آپ کو سخت جہان
تکلیف دی گئیں۔ پھر امارت دولت اور ہر

سامان آرائش کا وعدہ دیا گیا جو کسی نبی کو نہیں
دیا گیا۔ مگر آپ نے نہ مصائب نہ وعدہ بادشا
ہ کی پرواہ کی مریح کا مقابلہ آنحضرت سے ص ۱۸۱

۳۔ آپ کے اخلاق یا کام طبعی رنگ میں ظاہر ہوئے
جبر سے نہ تھے۔ ص ۱۸۵

۴۔ آپ اتفاق کے درجہ سے گذر کر صلاحیت تک
پہنچ چکے تھے۔ اسی نے آنحضرت عالمہ سے
 دریافت کرنے پر گھر میں جو ایک دینار تھا وہ

بھی دے دیا۔ ص ۳۱

۵۔ آپ کے صدق و وفا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے

آپ پر فضل کیا۔ اور فرمایا۔ ان الله و ملائكتہ
يصلون على النبي الایہ ص ۳۷

۶۔ صدق و وفا اور تاثیر رنجی میں کوئی نبی اور
حضرت مسیح بھی آپ کا شریک نہیں اور اس کا
ثبوت۔ ص ۳۸

۷۔ نبی کریم کی اصلاح ہی ایک عظیم الشان معجزہ
ہے۔ ص ۳۹

۸۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو نبوت تو درکنار
خدائی کا ثبوت بھی اس طرح نہ ملتا۔ اور
اس کا ثبوت۔ ص ۳۹

۹۔ مماثلت مابین آنحضرت و موسیٰ از ربے قرآن
کاموں اور قوموں کو نجات دینے کے لحاظ سے

حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو فرعون
کا ہتھ سے نجات ملی۔ لیکن انہوں نے گناہ سے نجات نہ
پائی۔ مگر آنحضرت نے پوری پوری نجات دی

مستقل اسلامی سلطنت قائم ہو گئی اور گناہوں
سے کامل نجات مل گئی۔ ص ۴۰-۴۱

۱۰۔ آنحضرت اور مسیح نامہری کا مقابلہ۔ ان کے
کے صدق و وفا اور ان میں تاثیر رنجی کے لحاظ
اور یہ کہ مسیح کی قوم قربت کو ماننی تھی۔ ان کی

اصلاح بظاہر عربوں کے مقابلہ میں مشکل نہ تھی
اور پطرس کا ذکر۔ ص ۴۱-۴۳

۱۱۔ ۲۴۵-۲۴۶، ۳۳۶-۳۳۷

۱۹۔ آنحضرتؐ اور قرآن کے معقولی اور محبتی

دل آنحضرتؐ کا حدیث میں اور قرآن مجید کا
طاہرین کی طر کیڑا تانا۔

(ب) قلب گردش دینے والے کو کہتے ہیں۔ گویا
قلب نام دکھ کر دوران خون کے دل بھڑا
ہونے کا انکشاف کر دیا۔ ص ۲۵۹

۲۰۔ آنحضرتؐ کی تاثیر۔ آپؐ کے مذہب منظر

انقلاب واقع ہوا۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ
دونوں کو عین اہدال پر قائم کیا اور مرد اور نور
اور مردہ قوم کو ایک اعلیٰ حد تک زندہ اور
ہائیزہ قوم بنا دیا۔ ص ۲۴۴

۲۱۔ آنحضرتؐ کی فضیلت۔ آپؐ کو دوسرے

انبیاء سے دی نسبت ہے جو بد کو ہٹل سے
ہوتی ہے۔ اگر آپؐ نہ آتے تو پہلے نبی اور ان
کی بقوتوں کے پہلو غصی رہتے۔ ص ۲۸۱

۲۲۔ آنحضرتؐ کی نبوت کے نشانات سورج سے

نیا اور روشن اور بے انتہا اور بے شمار ہیں۔ ص ۲۸۲

۲۳۔ کامل منجی۔ تمام کمالات متفرقہ جو انبیاء میں

تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود
میں جمع کر دیئے۔ ص ۳۱۲

۲۴۔ رحمة للعالمین۔ آپؐ کی رحمت اور رحمت

مجید کے زلزل سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے
کہ تا دنیا پر عظیم شان رحمت کا نمونہ دکھادے۔ ص ۳۱۳

۲۵۔ راہ منعم علیہم کی راہ کا سچا تجربہ کار اور کوئی

نہیں۔ آپؐ کی راہ جو بہت ہی صحیح اور

۱۱۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں پوری

مطابقت تھی۔ اس نے جو کامیابی اور تاثیر فی
القلوب آپؐ کے حصہ میں آئی اس کی کوئی نظیر
بنی آدم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ص ۶۵

۱۲۔ آنحضرتؐ معلم کے اخلاقی معجزات کی روشنائی
عفو کی اور سخاوت کی۔ ص ۱۱۱-۱۰۲

۱۳۔ آپؐ کی صداقت کی ایک دلیل قرآن مجید ہے ص ۱۲۲

۱۴۔ سب سے اکل نمونہ اور نظیر آنحضرتؐ میں جو
جميع اخلاق میں کامل ہیں اور اس کی تفصیل ص ۱۳۲-۱۳۳

۱۵۔ رسول کریمؐ اور حضرت مسیحؑ کے اخلاق کا مقابلہ۔
ص ۱۳۳-۱۳۵

۱۶۔ ہمارے رسول کریمؐ کو سب بڑا اعجاز اخلاق کا
ہی دیا گیا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں
مل سکتی۔ ص ۱۴۱

۱۷۔ آپؐ کی منظر قوت قدسی۔ اور بلند شان کا

پتہ لگتا ہے کہ عرب جیسی قوم کو سیدھا کر دیا
یہاں تک کہ گنت تخریجات اور رضی اللہ عنہم
و رضوانہ کی آوازاں کو آگئی۔ اور مدینہ میں
کوئی منافق نہ رہا۔ کسی نبی کے واقعات زندگی
میں اس کی نظیر نہیں۔ ص ۱۸۰

۱۸۔ آپؐ کی اتباع کی ضرورت۔ کوئی شخص حقیقی

تبی کر کے والا اور ابن انعام کا یہ کلمات اور معارف
و حقائق اور کشوف سے بہرہ ور نہیں جو اعلیٰ

درجہ کے ترکیب نفس پر ملتے ہیں۔ جب تک وہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ جائے ص ۲۰۴

اترب ہے اُس کو چھوڑ کر دوسری راہ ایجاد کرنا
میری رائے میں ہلاکت ہے اور خدا تعالیٰ نے
مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے۔ ۳۵۵

(ب) آپ کی سچی اتباع سے خدا رب ہے ۳۵۶

۲۶۔ مخلوم فحی۔ آپ جیسا دنیا میں کوئی مخلوم
نہیں۔ کوئی گند اود گالی اور دشنام دہی نہیں
جو آپ کی طرف نہ پھینکی گئی ہو۔ ۳۹۵-۳۹۴

۲۷۔ ہمدرد نبی۔ آپ میں لوگوں کی ہمت کیلئے ہمدردی
اور جوش غایت درجہ کا تھا۔ اس سے بڑھ کر
کسی دوسرے میں ہو سکتا ہی نہیں۔ ۴۰۳

۲۸۔ آنحضرت کے معجزات۔ کل نبیوں کے معجزات
سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات
بڑھ کر ہیں۔ ۴۱۳

۲۹۔ آپ کی پیشگوئیاں۔ قرآن شریف پیشگوئیوں سے
بھرا پڑا ہے۔ قیامت اور اُس کے بعد تک
کی پیشگوئیاں اس میں موجود ہیں۔ ہر زمانہ میں
ان پیشگوئیوں کا زندہ ثبوت دینے والا موجود
ہوتا ہے۔ چنانچہ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے
مجھے بطور نشان کھڑا کیا اور پیشگوئیوں کا عظیم الشان
نشان مجھے دیا۔ ۴۱۳

۳۰۔ زندہ رسول۔ ابد الابد کے لئے صرف محمدؐ
رسول اللہ صلعم ہی ہو سکتے ہیں۔ ۴۱۴

محمد افضل

ہندوستان سے افریقہ جاتے ہوئے حضورؐ سے
غفلت لیکو کہ شہادت اور نعمانی ظلمتوں کا علاج دریا

کیا۔ تو حضورؐ نے فرمایا۔ تلاوت قرآن شریف۔ موت
کو یاد رکھنا۔ حالاً سفر قلمبند کرتے رہنا۔ ممکن ہو تو
ہر روز کا روٹ پکھتے رہنا۔ ۲۳۴

محمد حسین بنیالوی (مولوی)

ان کے تعلق مولوی عبداللہ غزنوی کو الہام ہوتا
کہ اس میں کوئی عیب ہے۔ اُس نے کہا کہ ظاہر کر دیں
انہوں نے کہا کہ اللہ کی حیا مانع ہے۔ پھر روکا دیکھا
کہ اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں۔ ۱۹۶

۱۔ مادرین کلا۔ عیسائی کے مقدمہ میں مولوی محمد حسین
کا اس کی طرف سے بطور شاہد پیش ہونا ۲۰۹

۲۔ ان کی گائیوں کا جواب۔ رب ان کان
هذا الرجل صادقاً فی قوله فاکرمہ و
ان کان کاذباً فخذہ امین۔ ۲۶۸

۳۔ ان کا یہ کہنا کہ حضرت مسیح موعودؑ کو عربی کا
ایک صیغہ نہیں آتا۔ مگر آپ کی عربی کتابوں کے
مقابلے میں ایک صیغہ بھی نہ لکھ سکتا۔
۲۷۷-۲۷۸

۵۔ مولوی محمد حسین کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ
نے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔۔ الہام
”سلطان“ کو درجہ جلیل یعنی حکم عام میں آسمانی
سلطنت کی طرف اشارہ ہے۔ ۳۱۱

منیٰ لغین

۱۔ بعض جگہ منیٰ لغین پر سختی اُن کے تکرار کو دور
کرنے کے واسطے ہے۔ سخت باتوں کا جواب نہیں
لیکن ہر شخص کے واسطے جائز نہیں کہ وہ ایسی

۳۔ نو تعلیمیاتہ مسلمانوں کے اسلام دور ہونے کی وجہ۔

دلی طریقہ تعلیم اور دیگر علوم کی تحقیقات اور تعلیم میں منہمک ہونا ہے۔ ص ۶۹

(ب) اُن کو دینی علوم سے ملحق متیں نہیں ہونا اور اُن کے والدین دینی علوم کی تحصیل کے لئے ذرا ماساقت بھی ان کو نہیں دیتے۔ ص ۷۰

۴۔ مسلمانوں کو نصیحت۔

(ا) اگر مسلمان پورے طور پر اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہ کرینگے تو سن رکھیں کہ اُنکے بچے اُن کے ہاتھ سے جاتے رہیں گے۔ ص ۷۱
(ب) اگر وہ اپنے بچوں کو عیسائیوں یا یوں اور دوسروں کی صحبت سے نہیں بچاتے تو وہ اسلام اور قوم پرست بڑا بھاری ظلم کرتے ہیں۔ ص ۷۱-۷۲

۵۔ سچا مسلمان وہی ہے جو اسلام و جہلہ للہ کا مصداق ہو گیا یعنی جس نے ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کے حضور رکھ دیں۔ ایک یہودی کی ایک مسلمان کو نصیحت کا واقعہ ص ۷۴

۶۔ مسلمانوں کی بد عملیوں اور اخلاقی جرائم کے متعلق رپورٹوں کا ذکر۔ ص ۷۸

۷۔ مسلمانوں کے اعمال اعمال صالحہ نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو پھر ان کے پاک نتائج کیوں پیدا نہیں ہوتے۔ ص ۷۳

۸۔ مسلمانوں کے زوال وادبا کی بڑی بھاری وجہ یہی ہے کہ کافر نفسوں، انجمنوں مجلسوں میں

تحریر کو استعمال کرے۔ جن لیغین کے ساتھ دشمنی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ زیادہ تر دُعا سے کام لینا چاہیے۔ ص ۸

۲۔ مخالفین کی بد زبانی اور جھوٹی خبروں کے پیش نظر رسالہ کشف الغطاء کا لکھنا ص ۲۸

مذہب

۱۔ سچا مذہب وہی ہے جو انسانی قوی کا مربی ہو نہ کہ اُن کا استیصال کرے۔ انجیل اور قرآنی تعلیم کا مقابلہ ص ۳۳-۳۵

۲۔ اس زمانہ میں مذہب کے نام سے نفرت اور مذہب حق کی طرف آنا موت کے موہنہ میں جانا ہے۔ مذہب حق وہ ہے جس پر باطنی شریعت بھی شہادت دے اُٹھے۔ ص ۳۹

مریم عیسیٰ

مریم عیسیٰ کا ذکر اور مفتی محمد صادق اور مولوی اللہ دیا لدھیانوی کو مزید تحقیقات کا حکم۔ ص ۳۹۳

مرید و مرشد

مرید و مرشد کے تعلق ماں باپ اور بیٹوں کے تعلق سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ص ۲۳۶

مسلمان

۱۔ پیدائشی مسلمان کا کوہ نہ تقلید سے مسلمان کہلانا کوئی مفید نہیں۔ اُس کے نزدیک خدا۔ رسول اور قرآن کی کوئی عزت نہیں۔ ص ۲

۲۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو عقل کے ساتھ اہم کی تدبیر اور نور بھی مرحمت فرمایا ہے۔ ص ۶۶

آنے جانے والے اخلاص لیکر نہیں جاتے لیکر اورد
کی غرض مولوی ہوں یا صوفی یا متبع صرف
سامعین کی خوشنودی اور واہ واہ یعنی ہوتی
ہے۔ سامعین ان کے معبود ہوتے ہیں۔ ص ۴۲
۹۔ ہمارے مخالف مسلمان حضرت عیسیٰ میں خدائی
صفات مانتے ہیں۔ اس کی تفصیل -
میری دشمنی اس لئے کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں
خدائی صفات کسی کو نہ دو ادا یہ کہ مسیح کے
درجات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات
سے ہرگز نہ بڑھاؤ۔ ص ۴۳۲-۴۳۱

مسیح موعودؑ

- ۱۔ حضرت مسیح کیلئے نزل کا لفظ استعمال ہوا
جو روح کا نہیں جس کے معنی واپس آنے کے
ہیں۔ ص ۸
- ۲۔ لوگوں کی گالیوں ہمارا نفس جوش میں نہیں آتا ص ۹
- ۳۔ خدا کہتا ہے کہ مسیح موعودؑ کے ساتھ صحابہ جیسے
لوگ ہونگے۔ ص ۴۳
- ۴۔ مسیح موعود امت محمدیہ میں بطور حکم آئے گا۔
جیسے کہ مسیح نامری موسیٰ سے چودہ سو برس کے
بعد اسرائیلی سلسلہ میں بطور حکم آیا ص ۴۶
- ۵۔ مسیح موعود امت محمدیہ سے آئے گا اور مسیح موعود
کا ذکر اس قدر تواتر دکھتا ہے کہ جس تواتر سے
انکار محال ہے۔ قرآنی اشارات بھی آئے والے
کے شاہد ہیں۔ ص ۴۷
- ۶۔ نماز میں ظہر صلیب موعود

- ۱۔ آیت استخلاف سے استدلال کہ مسیح محمدی کو
مسیح نامری کی طرح چودھویں صدی کے سر پر
آنا چاہیئے۔
- ب۔ شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ ائمہ دین کا اتفاق
کہ علامات صفحہ اور علامات کبریٰ ایک حد تک
پوری ہو چکی ہیں۔
- ج۔ حدیث یکم الصلیب سے ظاہر ہے کہ
نزل مسیح کا وقت نصاریٰ اور صلیب پرستی
کا غلبہ ہے۔
- د۔ اگر اب مسیح نہ آتا اور چونکہ وہ صدی کا مجتہد
ہے۔ پھر سو سال کے بعد آنا اور موجودہ یوں
میں سو سال تک پادریوں کا مقابلہ کرنے کی قوت
نہ تھی۔ آئے والا مسیح آگیا جو دجال کو اتمام
حجت سے ہلاک کرے گا۔ ص ۴۸
- ه۔ مہدی کے دعویٰ کے بعد ماہ رمضان میں سکون
وصوف کے ظہور کی پیشگوئی کی اہمیت ص ۴۹-۴۸
- و۔ دو اسنین یعنی دواڑ ستارہ کا طلوع جو
مسیح نامری کے وقت بھی نکلا تھا۔ ص ۴۹
- ز۔ قرآن شریف سے واذا العشار عطلت
ای واذا النجف نشوت میں مسیح موعود
کے زمانہ کے نشانات۔ ص ۴۹-۵۰
- ح۔ مسیح موعود کے زمانہ کی علامت کہ قرن کریم طرہ سے
لیکن ان کے حق سے نہ آئے گا پوری ہوگی۔ ص ۹۶-۹۷
- ۷۔ مجائے ظہور۔ دجال کا خروج مشرق سے ہونا
بحوالہ صحیح الکرامہ ظہور فقہ دجال ہندو میں ہے

بیرونی طور پر جو اسلام پر اعتراضات کئے جاتے ہیں اُن کا جواب دینا۔ اور دوسرے مذاہب باطلہ کی حقیقت کھول کر دکھانا۔ ص ۳۳۲
(ی) قرآن مجید کے خزانہ ہونے کو دنیا پر ظاہر کرنا۔ ص ۶

۱۲۔ مسیحیہ موعود کے زمانہ کا جہاد

مخالفین اسلام نے مختلف سائنسوں اور کائنات کی رُوسے اسلام پر حملہ کیا ہے۔ یس مس سائنس اور علمی ترقی کے میلان کا زوار میں نسلی اسلحہ لئے کر اُترا ہوں۔ تا اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا کرشمہ دکھاؤں۔ اللہ تعالیٰ میرے جیسے عاجز انسان کے ہاتھ سے اپنے دین کی عزت ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ص ۵۹-۶
۱۳۔ مسیحیہ موعود کی دُعا میں

دو تیس ہزار آدم میری دعائیں قبول ہوئیں۔ عربی تصنیفات میں ایک ایک لفظ دُعا ہی کا اثر ہے۔ ورنہ انسانی طاقت کا کام نہیں کہ تھدی کرے۔ ص ۲۸

(ب) جماعت کیلئے دُعا۔ اتنی دُعا کرتا ہوں کہ دُعا کرتے کرتے ضعف کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بعض وقت غشی اور ہلاکت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ص ۳۰۳

۱۴۔ تعلق با اللہ

جب میرا صحنے ایک افواہ کی بنا پر کہ آج دارِ حق تھکڑی سمیت ادیگا۔ آپ کو خبر دی تو آپ نے

مسکرا کر فرمایا۔ لوگ دنیا کی خوشیوں میں چاندی سونے کے کنگن پہنا کرتے ہیں۔ ہم سمجھ میں گئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوہے کے کنگن پہن لئے۔ پھر فرمایا۔ مگر ایسا نہ ہو گا کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے خلفاء و مامورین کی ایسی رسوائی پسند نہیں کرتا۔ ص ۳۰۵-۳۰۶

۱۵۔ صداقت کے دلائل

۱۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے چار نشان دیئے ہیں:-
۱۔ عربی دانی کا نشان اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعجازی مدد۔
۲۔ دعاؤں کا قبول ہونا۔

۳۔ پیگوئیوں کا یعنی انہما علی الغیب
۴۔ قرآن کریم کے دقائق و معارف اور مخالفین کو تفسیر نہ کھنے کیلئے چیلنج۔ ص ۲۴۶-۲۴۸

(ب) منفردی کو جو الہام و مکالمہ کا افترا کرے جہلت نہیں دی جاتی خصوصاً آنحضرتؐ کے زمانہ نبوت تک کی جہلت نہیں مل سکتی۔ ص ۳۰۱-۳۰۲

(ج) ایک شخص کے سوال پر کہ اپنے فہم سے قصہ نہ کہیں کہ آیا آپ وہی مسیح موعود ہیں جس کا ذکر احادیث اور قرآن شریف میں ہے۔ حضور کا حلفیہ جواب۔ ص ۳۰۷

۱۶۔ مسلمانوں کی بے تعلیمیوں کو دیکھ کر آپ کا بغیر ارہونا اسلئے کہ ان کی بے تعلیمیاں اسلام کو غیر دین کی نظر میں مشکوک کر دیتی ہیں۔ ص ۷۸

۱۷۔ خدا تعالیٰ کا آپ سے وعدہ وجاعل الذین

اتبعوا فوفی الذین کفرا والی یوم

القیامۃ کا ہے۔ ص ۱۰۴

۱۸۔ آپ کی اپنے دوستوں سے ہمدردی اور غمخواری

دوستوں کا تعلق اعضاء کی طرح ہے۔ والدہ

کی طرح لہی دلسوزی اور غمخواری اپنے دوستوں

کے لئے دل میں پاتا ہوں۔ انکی تکلیف و بیماری

سے بے چینی اور ان کے لئے ہمیشہ دعاؤں میں

لگے رہتا۔ ص ۱۰۵-۱۰۶

۱۹۔ اخلاقی کرامت۔ بوقت تقریر چند گھوٹ

کا نشہ میں مذہبوشی میں آنا اور کبواس کرنا۔

ص ۱۵۲ حاشیہ

۲۰۔ مخالفین کا حکم۔ مخالفین کے سبب ایمان کا

اندیشہ ہے کیونکہ نیک کو برا اور مومن اللہ

کو کذاب سمجھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے مامور

اور سچ موعود کے نام سے بھیجا ہے میری مخالفت

کرنے والے میری نہیں خدا تعالیٰ کی مخالفت کرتے

ہیں ورنہ پہلے وہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے

تھے۔ ص ۱۸۹-۱۹۰

۲۱۔ زندہ دلیل خدا تعالیٰ کے اس دعویٰ کی کہ

اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا بنا

دیتی ہے جلی اور زندہ دلیل میں ہوں۔ قرآن مجید

میں محبوبان الہی اور دیوبند کے مقررہ نشانات

کے ساتھ مجھے شناخت کرو۔ ص ۲۰۴

۲۲۔ سچ موعود کی رسول کریم کے لئے غیرت۔ ص ۲۱۵-۲۱۸

۲۳۔ سچ موعود کی پاک باتیں۔ ص ۲۳۵-۲۳۶

۲۴۔ آپ کا عقیدہ بہشت مودرخ انبیاء اور کتابوں وغیرہ

پر اور اس مسامت پر جبکہ نفع مہر پر کب سب نیست

و نابود ہو جائیں گے۔ ص ۲۳۳

۲۵۔ خدا پر یقین۔ وہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرے گا

اور نہیں اٹھائے گا جب تک کہ وہ باتیں پوری نہ

ہو جائیں جن کے لئے وہ آیا ہے۔ ص ۳۰۲

۲۶۔ آپ کا فرمانا۔ اب تو خدا کے سوا کوئی بھی ہمارا نہیں

پائے پرے سب میں ذیل کرنے کیلئے تھے جو ہیں۔ ص ۳۰۳

۲۷۔ دنیا داروں کے بے پرواہی۔ میں اس فکر میں ہوں کہ

مقیوں۔ دین کو دنیا پر مقدم کرینا لوں اور منقطعین

الی اللہ کو الگ کر دوں۔ اور بعض دینی کام ان کے

سمبر کر دوں اور پھر دنیا داروں کی پرواہ نہ کروں۔ ص ۳۰۳

۲۸۔ دینی اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کی باتوں پر آپ کی خوشی

اس کے تعلق ایک جیسی کے انیکا واقعہ جس میں جلال آباد

کے علاقہ میں روز افس خبی کے چوتروہ کا معہ فوت

ذکر تھا۔ فرمایا۔ کروڑوں روپیے سے بھی میں اتنا

کبھی خوش نہ ہوا اور اس کے تعلق ایک روڈ کا ذکر۔

ص ۳۰۶

۲۹۔ مسیح موعود اور دعوت مقابلہ

ولی مقابلہ کے لئے تین راہیں ہیں۔ گذشتہ

نشانیوں سے میرے نشانوں کا مقابلہ کر لیں۔

یا آئندہ نشانوں میں میرا مقابلہ کر لیں۔ یا یہ

دعا کریں کہ جس کا وجود نافع الٹا نہیں ہے وہ

دراز زندگی پائے۔ ص ۳۰۸

اب بیگمیں کے نشانات میں مقابلہ کرنے کیلئے

ہمدرد اور عیساویوں کو چیلنج ۳۱۳

(ج) جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے دراصل رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معجزات ہیں۔

کسی اور نبی کا منبع اپنے مقبوع کی قوت قدسی

کی وجہ سے خوارق نہیں دکھا سکتا۔ ۳۱۷

۳۰۔ آپ کا ایک ہندو سادھو سے مکالمہ دربارہ

طریق حصول معرفت الہی اور یاضنوں کا ذکر

۳۱۶

۳۱۔ توکل اور قلب کی عجیب کیفیت۔ تمنا فرمایا

جب میرا کیسہ خالی ہوتا ہے تو جو ذوق و

سرور اللہ تعالیٰ پر توکل کا اس وقت مجھے

حاصل ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت بیان نہیں

۳۲۵

کر سکتا۔

۳۲۔ قابل رشک حالت۔ میرے والد صاحب

اور بھائی صاحب دیوبند مقدسات کی درجہ

ہجوم و غموم میں مبتلا رہتے تھے۔ وہ بسا اوقات

میری حالت پر رشک کھاتے اور کہتے ہا ہی

خوش نصیب آدمی ہے۔ ۳۲۶

۳۳۔ رسول کریم اور شیخین کی محبت۔ میرے لئے

یہ کافی فخر ہے کہ میں ان لوگوں کا مداح اور

خاکبیا ہوں۔ جو ہر ذی نصیبت خدا تعالیٰ

نے شیخین کو بخشی وہ قیامت تک کوئی اور

۳۲۶

نہیں پاسکتا۔

۳۴۔ مسیحیوں کو قبول کرنے والے

دعا اگر کسی کے باطن میں کوئی حصہ روحانیت کا ہے

تو وہ مجھے کو قبول کرے گا۔ ۳۹۱

(ب) ہمارے غیظوں میں سے بہت کا ہمارا غیظ

میں داخل ہونا مقدر ہے۔ وہ غیظت کرتے

ہیں۔ فرشتے ان پر ہنستے ہیں۔ وہ ہماری غیظی

۳۹۲

جماعت ہے۔

۳۵۔ تقریریں تبجیل حکم الہی۔ اگر اللہ تعالیٰ

کی رضا اور اس کے احکام کی تعمیل میرا مقصد

نہ ہوتا تو مجھے تقریریں کرنا اور وعظ سنانا

تو ایک طرف میں تو ہمیشہ غلطی ہی کو پسند

کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے مجھے

۳۹۹

تبلیغ پر مامور کیا ہے۔

۳۶۔ مسیحت سے متعلق چند باتیں

دی نفس پر قابو۔ میرے نفس کو خدا تعالیٰ نے

ایسا اسلمان بنایا ہے کہ اگر سال بھر میرے

سامنے میرے نفس کو کوئی گالیاں دیتا ہے

تو آخر وہی شر مندہ ہوگا۔ ۴۵۶

(ب) خدا تعالیٰ سے محبت۔ میرا تو یہ حال ہے اگر

مجھے آواز آوے کہ تو غمزدل ہے اور تیری

کوئی مراد ہم پوری نہ کریں گے تو خدا کی قسم

اس عشق اور محبت الہی اور خدمت دین میں

کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اس نے کہ میں تو

۴۵۷

اُسے دیکھ چکا ہوں۔

(ج) نوکریل حسن سلوک کی مثال۔ حافظ حامد علی صاحب

۴۵۷

کا ذکر۔

نبیوں کی شان کا کوئی خلق ثابت نہیں ہوتا۔

۱۸

۲۔ حضرت مسیحؑ نے قریت سبقتاً سبقتاً ایک استاد سے پڑھی تھی اور وہ اپنے پاس دو پیہ رکھتے تھے۔

۲۲

۳۔ وفات مسیحؑ نامہوی

(ا) آیت یا عیسیٰ انی متوفیک اور آیت فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم سے مسیحؑ کی وفات ثابت ہے۔ اور حدیث امامکم منکم سے مسیحؑ موعود امت میں سے ہے۔

۲۷

(ب) آیت ما محمد الا رسول قد خلت من

قبلہ الرسل اور معراج میں حضرت یحییٰؑ اور مسیحؑ کو اکٹھے دیکھنا اور پھر تمام صحابہؓ کی شہادت۔ حضرت ابوبکرؓ کا آیت قد خلت من قبلہ الرسل سے رسول کریمؐ کی وفات پر استدلال۔

۲۲۱-۲۲۰

(ج) وفات مسیحؑ پر تمام صحابہؓ کا اجماع۔ اور ائمہ کے وفات مسیحؑ پر اقوال امام مالکؒ ابن حزم وغیرہ اور معتزلہ۔

۳۲۳

(د) اس مسئلہ پر زور دینے کی وجہ کہ اس کی موت کے ساتھ عیسائی مذہب کی بھی موت ہے۔

۳۲۴

۴۔ مسیحؑ نامہوی کے آسمان پر جانے کا مسئلہ جس پر عیسائیت کا دارو مدار ہے۔ اور اصل واقعہ

(د) حیات اللہ کی حک آپ کو گوارا نہ تھی ۲۵۷

(ہ) تناسل۔ فرمایا۔ کھانے کے متعلق اپنے نفس

میں اتنا تحمل پاتا ہوں کہ ایک مسید پر دو دو

دقت بڑے آرام سے مہر کر سکتا ہوں۔ چھ ماہ

کے روزوں کا ذکر۔ ایک آدھ لقمہ کھایا کرتا

جو روٹی گھر سے آتی وہ دو تین مسکینوں میں

تقسیم کر دیتا۔ لیکن کسی کو پتہ نہ لگا کہ میں

کچھ نہیں کھایا کرتا۔

۲۵۹

(د) سائل کو رد نہ کرتے۔ ایک سائل کی تلاش

کردانا۔ نہ ملنے کی وجہ سے بیقراری کا اظہار

آخر شام کو اسی سائل کا واپس آنا اور اس کو کچھ

دینا۔

(ز) ہمدردی۔ اگر کسی کو درد ہوتا ہو اور میں نماز

میں مصروف ہوں اور میرے کان میں اس کی

آواز پہنچ جائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ نماز

کو توڑ کر فائدہ پہنچا سکوں تو فائدہ پہنچاؤں

اور جہاں تک ممکن ہے اس سے ہمدردی کروں۔

اور ایک بڑھیا کے خط پڑھنے کا واقعہ جبکہ

پتوادی عبدالکیم نے نکلا کر دیا تھا۔

۲۶۲

(ح) خدا کی یاد۔ رات کی خاموشی کے وقت

جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اس وقت بھی خدا کی

یاد میں دل ڈرتا رہتا ہے۔

۲۶۳

مسیحؑ نامہوی

۱۔ ہم اس لئے کہ قرآن میں ان کا ذکر آگیا ہے نبی

مانتے ہیں۔ ورنہ انجیل سے تو ان کا اولوالعزم

معجزات

۱۔ اخلاقی معجزات وہ کام کر سکتے ہیں جو اقتداری

معجزات نہیں کر سکتے۔ ص ۸۱

۲۔ آنحضرتؐ کے معجزات ہر سہ اقسام معجزات

کا مجموعہ تھے۔ ظاہری خدایق مثل شق القمر

وغیرہ۔ دیگر معجزات جو تین ہزار سے بھی زائد

ہیں۔ معارف و حقائق کے معجزات سے تو

سادا قرآن شریف لبریز ہے۔ اخلاقی معجزات

کے لحاظ سے اُنک معنی خلق عظیم کے

مصادیق تھے۔ ص ۸۱ و ص ۱۰۱

۳۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونیکا ثبوت ص ۸۱-۸۲

۴۔ معجزات انبیاء کی وجہ۔ اور اس کے منکر

آج کا نفس نبوت کے منکر ہو جاتے اور نبی پر

اعتراف شروع کر دیتے ہیں۔ ص ۹۲

۵۔ معجزات کی اقسام ص ۱۰۱

۶۔ آنحضرتؐ کے اخلاقی معجزات کی ایک مثال ص ۱۰۱

۷۔ شق القمر اور برد نادر کے معجزات بھی خارج

از اسباب نہیں۔ فلاسفوں کا اسباب کی

لاعلمی سے اصل معجزات کی نفی کر دینا درست

نہیں۔ ص ۱۱۲

۸۔ مولیٰ اور دیگر انبیاء کے معجزات تو شعبہ بائبل

سے مشتبہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے

معجزات نہیں۔ ص ۹۸

۹۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کل نبیوں

کے معجزات سے بڑھ کر ہیں۔ ص ۱۱۳

مسیحؑ نے صلیب پر سے زندہ اُترنے اور ہجرت

کا ذکر۔ ص ۳۳۲-۳۳۳

۵۔ مسیح نامی کی تعلیم قابلِ عمل نہیں ص ۲۳۶-۲۳۹

دیکھو "انجیل"

مسیح ہندوستان میں

اس کتاب سے پتہ لگے گا جو اعتراض کرتے ہیں

کہ مسیح موعود نے آکر کیا کیا ہے۔ ص ۲۹۸

و ص ۳۳۲

مسیلمہ

مسیلمہ کتاب نے اباحتی رنگ میں لوگوں کو جمع

کر رکھا تھا۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لئے کس قدر مشکلات

پیدا ہوئی ہوگی۔ ص ۳۸۸

مصائب

مصائب دور نہ ہوگی جب تک لوگوں کی ہند

اور اللہ دور نہ ہوگی۔ ص ۱۵۲

مصلح

موجودہ زمانہ کی بری حالت۔ معاملات و

عبادات میں فساد۔ سب سے بڑی آفت طبعی۔

طہارت اور مسیت اور جموعے فلسفہ کے باعث اللہ

اور اہل اسلام پر فہرہ لا اثر۔ اسوقت وہ ضرورتیں

جو کسی مصلح اور دیفادر کی آمد کے لئے لازم ہیں،

پورے انتہائی نقطہ تک پہنچ چکی ہیں۔ ص ۹۸-۹۹

مطہر

جھوٹ ترک کے بغیر انسان مطہر نہیں ہو سکتا۔ ص ۲۶۶

معرفت

یہی معرفت بغیر حقیقی خشیت اور خدائے ربی حاصل نہیں ہو سکتی۔

۵۳

معلم آسمانی

۱۔ اس زمانہ میں بھی وعدہ اٹالہ لمخلفون کے مطابق آسمان سے ایک معلم آیا جو آخرین منہم لہما یحقوا بہم کا مصداق اور موعود ہے۔

۹۶-۹۷

۲۔ معلم جس رنگ اور طاقت کا ہو گا اس کا اثر اسی حیثیت سے حسب استعداد بشرطیکہ مستعد میں قابلیت ہو رہا ہے۔

۴۳

مفتی محمد صادق

۱۔ آپ کی روایات ۱۸۹۵ء کی۔

۲۔ ایک انگریزی اشتہار کی اشاعت پر حضرت

آدمؑ کا آپ کو فرمانا۔ آپ نے اس کام میں خوب

ہمت کی۔ ہم نے انگریزی نہیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ

آپ لوگوں کو ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہے۔

۳۸۷

مقربان بارگاہ الہی پر نفاذِ حلقے

کیوں ہوتے ہیں؟ حملہ کرنے والے ناکام اور ذلیل ہوتے

ہیں اور مقربول کو خدا تعالیٰ نے بچا رہا ہے اور ان کا کوئی

مقابلہ نہیں کر سکتا۔

۳۲۱-۳۲۱

ملائکہ

دیکھو قریشی

منافقت

منافقانہ طرز نہ رکھے۔ مخالفین اسلام حکام

یاد دہروں سے ہاں میں ہاں ملانے سے انسان

کا فریبو جاتا ہے۔

۳

منہج

یورپ کے منہجوں نے ۱۸۹۹ء میں ستادوں کے

جمع ہونیکا لکھا ہے اور یہ کہ خوفناک وقت آئے گا۔

چنانچہ میں الہام کے ذریعہ سے بھی دو جاڑوں کا

سخت اندیشہ ہے بشرطیکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی

طرف رجوع نہ کریں۔

۲۵۶

منعم علیہ گروہ کے چار کمالات

نبوت۔ صدیقیت۔ شہادت اور صالحیت۔

ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ دیکھو۔

۳۵۶ و ۴۱۲

موت

موتیاد کے نزدیک حقیقی توبہ کا نام موت ہے۔

۷

مولوی

مولوی کہلانے سے نفرت مجھے اس لفظ سے ایسا

رنج ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے گالی دیدی۔

۵

مومن

۱۔ قرآن میں مومن کا نشان الہام خواب۔ مکاشفات

مذکورہ میں جن میں کم از کم سچے خواب آنے کا نشان

نہیں اس میں تقویٰ نہیں۔

۱۸

۲۔ مومن کو چاہیے کہ خلق اور خالق کے نزدیک

اہل کرامت ہو جاوے۔

۱۴۲

۳۔ مومن کا چہرہ اور ہر عضو اس کو ایک امتیاز

بخشتا ہے اور اس کے باخدا ہونے پر دلالت

کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو

ہمدی

۱۔ آنے والے مسیح اللہ ہمدی سے مراد ایک ہی شخص ہے

اور یہ نام دیئے جانے کی وجہ - صفحہ ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۵، ۲۵۵

۲۔ ہمدی سے مراد ہدایت یا ننتہ ہے اس لئے مسیح ہمدی ضرور ہے - صفحہ ۲۵۵

۳۔ چونکہ آنے والے کو گمراہ اور دجال کہا جانا تھا۔

اس لئے اُسے مسیح اور ہمدی کہا گیا - صفحہ ۲۵۵

۴۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی تکمیل دُہی زمانوں میں ہوئی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ

اور مسیح و ہمدی کا زمانہ جس میں بیچ عروج کے

زمانہ نے جو تہوے ڈال دیئے تھے ان کا اٹھایا

جانا مقدر تھا۔ جیسا کہ آیت و اخیرین منہم

سما لبحقوا بھم سے ظاہر ہے - صفحہ ۲۵۵

۵۔ آنے والے مسیح کی یہ ایک فضیلت ہوگی کہ وہ

قرآنی فہم اور معارف کا صاحب ہوگا - صفحہ ۲۵۵

۶۔ ہمدی کے وقت لڑائی نہیں ہوگی - صفحہ ۲۵۵

۷۔ ہمدی کی علامت کسوف خسوف پر شہادت

اور ان کا جواب کہ مدعی ہمدیت و مسیحیت

کے زمانہ میں جس کی پہلے سے پیش گوئی کی گئی ہو

مضان میں کسوف و خسوف ہوا ہو اس کی کوئی

تظہیر نہیں - صفحہ ۱۲۱

۸۔ ہمدی کا بزرگی ظہور -

علیہ کے نام میں دفع شر کا مفہوم اور احمد

یا محمد کے نام میں افاضہ خیر کا مفہوم پایا جاتا ہے

دیکھ کر کہ یہ جھوٹوں کا منہ نہیں ایک شخص ایمان

۲۸۵

لا یا -

۲۔ مومن بڑا بلند ہمت ہوتا ہے۔ اس میں شتابکاری نہیں ہوتی۔ بزدلی منافق کا نشان ہے صفحہ ۲۹۲

۵۔ مومن کا کمال اور معراج یہی ہے کہ وہ علماء کے درجہ پر پہنچے اور اُسے حق الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جو علم کا انتہائی درجہ ہے صفحہ ۳۲۵

۶۔ مومن کو دورنگی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بزدلی اور

لفاق ہر دو مومن سے دور رہتے ہیں صفحہ ۳۷۲

۷۔ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک سادی تہناؤں پر خدا کی عظمت کو مقدم نہ کرے۔ صفحہ ۳۹۶

۸۔ مومن کی شان سے بعید ہے کہ امر حق کے اظہار سے

لڑے۔ نبی کریم نے اعلان نبوت کے بعد ایک دم

بھڑکے لئے کسی کی پرواہ نہ کی - صفحہ ۴۲۳

۹۔ یا مومنون بالمعروف وینہون عن المنکر

مومن کی شان ہے - صفحہ ۴۲۷

مہر نبوت

۱۔ مولوی قطب الدین صاحب کے سوال پر

مہر نبوت کی اصل حقیقت بیان فرمائی - فرمایا۔

آپ کے کسی نشان کو رسولی وغیرہ الفاظ سے

نسبت دینا ایک مومن اور سچے مسلمان کا کام

نہیں - صفحہ ۷۸۱

ب۔ مہر نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

نشان نبوت میں سے ایک نشان ہے جس پر

ایمان لانا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ صفحہ ۲۸۶

۳۔ جو نبی کو شناخت کرتا ہے وہی عقلمند ہے۔

کیونکہ وہ خدا کو شناخت کرتا ہے۔ ان کا

منکر ہے وقوف ہے کیونکہ نبوت کا انکار الہیت

کے انکار کو مستلزم ہے۔ ص ۹۲، ص ۲۲۸

۴۔ نبی یا مامورین اللہ کی طلب امداد کی اہل غرض۔

ص ۱۶۹

۵۔ انبیاء کے معبود کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان

فطرتاً کسی بات کی پیروی نہیں کرتا جب تک کہ

اُس میں کمال کی جہک نہ ہو۔ اور ان کیوں کا کمال

نبیوں کے وجود میں نظر آتا ہے۔ اور خاتم النبیین

کے بعد مجددین کے سلسلہ کو جاری رکھنے کی بھی

یہی وجہ ہے۔ ص ۲۱۳

۶۔ انبیاء اور مامورین الہی کی مخالفت کی وجہ یہ ہوتی

ہے کہ بدکاریوں کے کمال کے ظہور ہو چکے کی وجہ سے

انبیاء کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اور

ہر کمال کی پیروی کرنے کا مادہ دب چکا ہوتا ہے۔

ص ۲۱۴

۷۔ انبیاء کے ساتھ خاص مراعات قابل اعتراض

نہیں۔ اور انبیاء کی مثالیں۔ ص ۲۳۷

۸۔ نبی کی ہر دقت کی دعا کے خدا میں تجھے سہارا

کرتا اور تیری ہی رضا کا طالب ہوں، آفہ قہ ۳۶۶-۳۶۱

۹۔ انبیاء کے بویاں اور بچے رکھنے میں حکمت و چیزیں

انکے لئے محض خادم کے طور پر ہوتی ہیں۔ نیز اگر وہ بوی

بچے نہ رکھیں تو اس بیلو میں تکمیل اصلاح کیونکر ہو اور

یہ چیزیں انکے خدا کے تصور اور محبت میں نارنج نہیں

ہوتیں۔ ص ۳۶۲

احمد رحمہ ہے اور محمد منعم علیہ ہے اور عیسیٰ کے معنی

ہیں بچا یا گیا۔ ص ۵۵۲ نیز دیکھو ”بروز“

ن

نابینائی

نابینائی کی دو قسمیں۔ آنکھوں کی اور دل کی ص ۵۳

نبوت

۱۔ نبوت کی بادشہ تخریزی کے لئے اور محدثین اور

مجددین کی بادشہ اس تحکم کے باوجود کرنے اور

نشو و نما کے لئے۔ ص ۲۲۸

۲۔ نبوت ایک ایسا مقام ہے کہ انسان کے لئے

اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں۔

اس مرتبہ میں اس سے مکالمہ الہی ہوتا اور اپنے

نفس کے تعلقات سے الگ ہو کر اسکا تعلق محض

اللہ سے ہوتا ہے۔ کلام نفس اور کلام امانی سے

پاک ہوتا ہے اور میرا سلسلہ شروع ہو جاتا

ہے میں کا مبداء اور منتہا اور خدا تعالیٰ ہوتا ہے

اور یہ ایک جوہر خدا داد ہے۔ نبوت کے ساتھ

لوازمات نبوت بھی ہوتے ہیں۔ اور مزید تفصیل

ص ۳۵۶، ص ۳۶۱، ص ۳۶۲-۳۶۵، ص ۴۱۲

نبی جمع انبیاء

۱۔ نبیوں اور صدیقوں کا کام ہے کہ وہ راستبازی

کے لئے تکلیف اور نقصان اٹھاتے ہیں ص ۷۱

۲۔ کل انبیاء و مجددین ہی تھے۔ خود خدا تعالیٰ انہیں

مصائب میں ڈال کر ان کے دل کو صیقل کرتا تھا

ص ۲۷۷-۲۸

۱۔ نبیوں کے نام - نبیوں کا ایک اور نام آسمان پر ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ آشنا نہیں ہوتے۔ اس لئے اس آسمانی نام کے پیش ہونے پر وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ مثلاً میرے ہی معاملہ میں۔ خدا تعالیٰ نے میرا نام یحییٰ ابن مریم بھی رکھا ہے۔ یہ امر انبوت میں سے ایک بات ہے۔ ۳۶۲

۱۱۔ نبیوں کا عظیم الشان کمال یہ ہے کہ وہ خدا سے خبریں پاتے ہیں۔ ۴۱۲-۴۱۳

نجات

۱۔ نفس مطمئنہ کے بغیر انسان نجات نہیں پاسکتا۔ کیونکہ نجات الطینان ہی کا ایک مترادف لفظ ہے۔

۱۱۲-۱۱۱

۲۔ اگر فضل نہ ہوتا تو نجات نہ ہوتی۔ انحضرتؐ نے بھی اپنے متعلق یہی فرمایا۔ اس فراموشی اور نکساری کی وجہ سے آپ روح القدس سے منور اور مؤید تھے۔ ۲۰۳

نزول کے سنے آسمان سے اُنے کے نہیں۔ نزول

۵

سافر کو کہتے ہیں۔ نشان گذشتہ نشان کا حوالہ دینا۔ اولم یکفہم اِنَّا انزلنا الیک الکتاب تنلی علیہم ۳۰۹

نصیبین

۱۔ تین اشخاص کو اس فرض سے نصیبین بھیجے گئے جو زیر کیا تا کوئی ایسی تحریر یا ایسے کتبے نکل آویں جن سے دہان کے بادشاہ کی درخواست پر سچ کے نصیبین اُنے کی حقیقت

کھلی جائے وغیرہ۔ ۳۳۲-۳۳۵

۲۔ نصیبین کی طرف سفر کرنے والوں کی نیکی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اور اُن کے لئے جماعتِ دوست اور میں بھی دعا کر دوں گا۔ ۳۳۸

نظام

اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت اپنے اندر ترتیب اور کامل نظام رکھتا ہے۔ بارش کا بھی ایک مستقل نظام ہے۔ جیسے نظام شمسی ہے۔ بخوف و سکون کا بجائے خود ایک نظام ہے۔ مرض کا بھی ایک نظام ہوتا ہے۔ اسی طرح روحانی نظام بھی ہے ۲۲۲، ۲۲۵، ۲۲۶

نفاق نفس

۱۔ نفس النسانی کی تین اقسام۔ ۱۔ مادہ۔ ۲۔ خواہ۔ ۳۔ مطمنہ اور انکی تشریحات ۱۰۳-۱۰۲ و ۱۰۹ و ۱۱۳-۱۱۲، ۱۰۴

۲۔ نفس مطمئنہ

۱۔ خدا کے ساتھ ہی الطینان پاتی ہے۔ ولاد اور انواع و اقسام کی لذات دنیا سچا الطینان اور تسلی نہیں دے سکتیں۔ ۱۱۱

۲۔ نفس مطمئنہ کی حالت ایک امن اور آرام کی ہوتی ہے اور اس حالت میں خدا کی محبت اس کی جان ہوتی ہے۔ وہ خدا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ۱۱۲-۱۱۳

(د) فتوحات میں لکھا ہے۔ جب انسان کامل درجہ پر پہنچتا ہے تو اس کے لئے نماز مساکت ہو جاتی ہے۔ جاہلوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ نماز ہی محاف ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ابتدائی مدارج سلوک میں نماز اور دوسرے اعمال ایک قسم کا بوجھ معلوم ہوتے ہیں لیکن مقام شہید پر ان اعمال میں کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ۳۸۴

۲۔ دل نماز دنیا میں آئی ہے لیکن دنیائے نہیں آئی۔ (ب) نماز کے پانچ وقت دراصل روحانی حالتوں کی ایک عکس تصویر ہے اور اسکی تفصیل ۱۵۰-۱۵۱

۳۔ نماز کی حقیقت۔ ۵۹

۴۔ نماز میں لذت نہ آنے کی وجہ اور اس کا علاج دعا اور نماز پر مداومت ہے۔ ۱۶۴-۱۶۵

۵۔ اس اعتبار میں کہ جواب کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ روح اور راستی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ ۱۶۴

۶۔ نماز کا مغز اور روح وہ دعا ہے جو ایک لذت اور سرور اپنے اندر رکھتی ہے۔ ۱۶۴

۷۔ اسکا ن نماز

(ا) دراصل آداب خدمتگاران اور روحانی نشست و برخاست قیام و رکوع و سجود کی حقیقت۔ ۱۶۴

(ج) نفس مطمئنہ انسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ اطمینان ہے جس کو فلاح اور استقامت

بھی کہتے ہیں ۱۲۳
(د) نفس زکیہ بچوں کا نفس ہوتا ہے مطمئنہ کی ایک حالت نفس زکیہ کہلاتی ہے۔ ۲۹۴

۲۔ نفس مارہ کی حالت میں انسان شیطان کا غلام ہوتا ہے۔ ۱۱۲

۴۔ نفس توامہ کی حالت میں اُسے شیطان سے ایک مجاہدہ اور جنگ کرنا ہوتا ہے ۱۱۲
د ۱۸۵

نفس کا تزکیہ اور فلاح۔ تزکیہ نفس میں بھی ایک فلاحت ہے اور اس کی تفصیل۔ ۱۳۵

نماز

۱۔ (ا) نماز اپنے وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ ظہر و عصر بھی جمع ہو سکتی ہیں مگر یہ گنہگار نشین نمازوں کے جمع کرنے میں نہیں ہو سکتی۔ ۱۶۴

(ب) مجبوری کی حالت میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کا جمع کر لینا جائز ہے۔ ملاذ پیشہ لوگوں کی مجبوری پر فرمایا۔ ۲۹۵

(ج) نماز باقاعدہ التزام کے ساتھ پڑھو۔ نمازوں کی معافی نہیں ہوتی۔ آنحضرت کے پاس ایک نئی جہا علت آئی نمازوں کی معافی چاہی۔ آپ نے فرمایا جس مذہب میں عمل نہیں وہ کچھ نہیں۔ ۲۹۴

(ب) نماز حال وصال کی تصویر ہے۔ قیام و رکوع و سجود کی حقیقت اور سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کی حکمت۔ زبان سے کہنا اور حال سے جھکنا۔ اس میں قلب کا قیام بھی ضروری ہے۔ ص ۲۳۳-۲۳۵

۸۔ اس بات کی تشریح کہ نماز میں لذت اور سرور بھی عبودیت اور ربوبیت کے ایک تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ ص ۱۶۵

۹۔ نماز میں سرور لازمی ہے۔ دل بریان نہ ہو تو نماز میں لذت اور سرور پیدا نہیں ہوتا ص ۲۳۲
۱۰۔ اصل معنی میں نماز دعا سے حاصل ہوتی ہے ص ۱۶۶
(ب) نماز کی اصل غرض اور غرض دعا ہی ہے ص ۳۵۲

۱۱۔ ترک نماز کی عادت اور کسل کی ایک وجہ انسان کا غیر اللہ کی طرف جھکنا اور اس کی تفصیل ص ۱۶۷
۱۲۔ عبودیت کا کلمہ سمجھانے کے لئے بہترین معلم اور افضل ترین نماز ہی ہے۔ ص ۱۷۷

۱۳۔ توحید کے عملی افراد کا نام ہی نماز ہے۔ ص ۱۶۷
۱۴۔ خدا تعالیٰ سے سچا تعلق حقیقی ارتباط نماز پر کاربند ہونے سے ہو سکتا ہے۔ ص ۱۷۷
۱۵۔ نماز میں تسبیح بھی خدا تعالیٰ کے جلال کے ظاہر ہونے کی تمنا ہے۔ ص ۳۹۵

نوافل

نوافل بطور مکملات اور نجات فرائض کے ہیں ص ۱۷۷
نور الدینؒ
حضرت مولوی نور الدینؒ کی میادری کے اتفاق کی خبر سنکر

فرمایا: مولوی صاحب کا سن اب انخطاط کا ہے۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسباب کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ ص ۲۷۷
نوشیرواں (بادشاہ) کا جواب یہ سنکر کہ اس کا دشمن مارا گیا اور اس کا ملک اور قلعہ قبضہ میں لے لیا گیا۔

۳۔ مرزا برگ مردو جائے شادمانی نیست کہ زندگانی مائیز جادو دانی نیست ص ۲۵۹

نچریت

دہریت نما نچریت کے پھیلنے کی وجہ۔ اسلام اور آسمانی نور کو عاجز سمجھ کر عقلی ڈھکوسلوں اور فرضی اور قیاسی دلائل کو کام میں لانا ہے ص ۲۱۳

نیک

نیک وہی ہے جس کا ظاہر و باطن ایک ہو۔ ص ۲۱۳
نیک

۱۔ انسان کی نیکیوں کے دوصے ہیں۔ فرائض اور نوافل اور ان کی تشریح۔ ص ۱۷۳-۱۷۴

۲۔ ایک نیکی سے دوسری نیکی پیدا ہوتی ہے۔ تذکرہ الاولیاء سے ایک بڑھے آتش پرست کے بڑیوں کو دانے ڈالنے کی نیکی سے اسلام قبول کرنے کی توفیق پانے کا واقعہ۔ ص ۷۷

۳۔ نیکی کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ ایک صحابی کے زمانہ جاہلیت میں صدقات کرنے کی وجہ سے اسلام لانے کی توفیق پانا۔ ص ۷۷

۴۔ نیکی کی چیز ہے۔ وہ ایک زینبہ اسلام اور خدا کی طرف پڑھنے کا فقیر مسال کو باسی روٹی دینا نیکی

دکھتے ہیں۔ لیکن اس حالت میں بشریت تو ہوتی ہے
لیکن الوہیت کے رنگ میں متاثر ہوتی ہے۔
۱۱۶ - ۱۲۱ ص

د - وحدت وجود کا مسئلہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔
۱۸۲ ص

وہی

اللہ تعالیٰ غیر انبیاء سے بھی بذریعہ ملائکہ کلام
کیا کرتا ہے۔
۲۶۴ ص

وساوس

سب سے زیادہ خطرناک وسوسہ اور شبہ جو
انسانی دل میں پیدا ہو کر اُسے خسار الدنیا والآخرۃ
کرتا ہے آخرت کے معلق ہے۔ ۵۳ ص

واعظ

حقانی واعظ دیکھو "ایضاح"

وعظ

۱ - وعظ کا اثر تبھی ہوتا ہے کہ واعظ خود عامل
جو وہ نہ دوسروں کیلئے باعث ابتلاء ہوتا ہے۔
۱۹۱ - ۱۹۲ ص

۲ - امر بالمعروف و نہی عن المنکر بہت ہی عمدہ
کام ہے مگر اسمیں یعنی واعظ اور سامعین میں
مختفی طور پر شیطان کا بھی حق ہے اور اس کی
تفصیل - ۳۹۹ - ۴۰۰ ص

وفات - مسیح نامری کی وفات دیکھو "مسیح نامری"

ولی صیغ اولیاء

۱ - جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست قرار دے سکے اور نفعی تر ہوگا
۱۳ ص

نہیں بلکہ پسندیدہ کھانا دینا چاہی ہے۔ ۷۵
۵ - مکتبی اہل بے کار چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی نیکی کے
تنگ دو واڑہ سے داخل نہیں ہو سکتا۔ ۷۵
۶ - حقیقی نیکی کے واسطے خدا کے وجود پر ایمان کا ہونا
ضروری ہے۔ ۳۱۳ ص

و

والدہ کی تعظیم

انسان کی نیک بخشی کی پہلی حالت یہ ہے کہ اپنی
والدہ کی عزت کرے۔ حضرت ادیس قرنیؓ کا ذکر اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں سلام کہنا۔ اور
حضرت عمرؓ سے ملاقات۔ ۲۹۵ - ۲۹۶ ص

وجودی و شہودی

۱ - وجودی مذہب نے عبودیت اور ربوبیت کے رشتہ
پر شکوک کھائی۔ مجاہدہ کرنے والے اہل کشف عبودیت
مور ربوبیت کے رشتہ میں امتیاز نہ کر سکے۔
وجودی خلق الماشیاء وھو عین کہتے ہیں اور
شہودی فنا نظری کے قائل ہیں اور ان کے غلطی
کھانے کی وجہ۔

۲ - خالق اور مخلوق میں ایک نمایاں فرق ہے۔
انسان کبھی بھی جامہ عبودیت سے باہر نہیں
ہو سکتا۔ آنحضرتؐ کی مثل امتداری و معجزات
کے طے پر بھی قصود کے شامل حال ہمیشہ عبودیت
ہی رہی۔

۳ - اس حالت کا ذکر کہ کب انسان سے ایسے افعال
صادر ہوتے ہیں جو اپنے اہل خواص الوہیت

۲۔ اولیو اللہ کے فرشتے کی تکمیل نوافل سے ہوتی رہتی ہے۔
۱۴

۳۔ دین کو خدا کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ ۱۵
۴۔ دلی بننے کے لئے انسان کو آزما جانا اور نفس میں ڈالا جانا ضروری ہے۔ وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں دلی کے پاس جا کر صلہ خودا دلی بن گئے۔ بایزید بسطامی کی تقریر اور ایک مشائخ زادے کا آپ سے اظہار بغض کا واقعہ
۲۵-۲۶

۵۔ اہل اللہ مصائب و شدائد کے بعد درجات پاتے ہیں۔
۲۶

۶۔ رسول انسان خدا کا ولی بننا ہے۔ آیت والدین جاهدوا فی سبیل اللہ یتھم مسلنا اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔
۲۶

دب بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے کیا دلی بننا ہے۔ اس قسم کا کلمہ میرے نزدیک کلمہ کفر اور خدا تعالیٰ پر بدگمانی ہے۔ دلی بنانا خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت سہل امر ہے اور اس کے حصول کا طریق۔ اگر انسان خدا دلو قوی سے کام لے تو یقیناً دلی ہو سکتا ہے
۳۵-۳۵

۷۔ جو دلی کو شناخت کرتا ہے وہ نبی کو شناخت کرتا ہے۔ نبی الوہیت کے طے بطور میخ آہنی کے ہے اور دلی نبی کے لئے۔
۹۵

دلاہت نبوت کے لئے بطور میخ کے ہوتی جو ۲۲۵

۸۔ ولی اللہ۔ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حرکت و سکون بلا استصواب کتاب الہی نہیں ہوتی۔ وہ ہر حال میں کتاب اللہ سے مشورہ لیتا ہے۔
۱۸۳

۹۔ دلی کی مخالفت سے سلب ایمان ہوتا ہے۔ ۱۹
۱۰۔ اولیو اللہ کا انکار موجب سلب ایمان ہوتا ہے۔ اور سلب ایمان ہونے کی دو چیزیں۔ اور اس کی تفصیل۔
۳۴۷-۳۴۷

۱۱۔ اولیو اللہ خدا تعالیٰ کے مقرب اور دوست اور اطفال اللہ ہوتے ہیں۔
۳۴۵-۳۴۶

ویدل
ویدل کے اصولوں کے مطابق گناہ کرنا بھی ضروری معلوم دیتا ہے۔
۱۹۵

ہائید پارک
لندن کے ہائید پارک میں اعلانیہ بدکاری ہونے ذکر۔ ادیہ کہ حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں۔
۱۷۵

حضرت ہجوڑ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کے ذریعہ دو دفعہ مکالمہ کیا۔ غیر انبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ بذریعہ فرشتہ مکالمہ کیا کرتا ہے۔
۲۶۴

ہدایت
ہدایت محض رحمانیت الہی سے ملتی ہے۔
۲۰۳

ہندوستان
۱۔ ہم بجا ظکوٹ کے ہندوستان کو دارالحرب نہیں کہتے اور یہی ہمارا مذہب ہے۔
۲۱۶

۲۔ ہندوستان والا حرب ہے بلحاظ قلم کے۔ بلوری لوگوں نے اسلام کے خلاف قلمی جنگ شروع کی ہے۔

ہمیں بھی قلم کا ہتھیار کیر میدان میں لگانا چاہیے۔ ۲۱۴، ۲۳۱، ۲۳۲

۳۔ چونکہ یہاں ہر طرف سے حملے پر حملہ ہو رہا ہے اس لئے ہمیں قوت متفکرہ سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس لئے ہندوستان اور پنجاب کے رہنے والے جو ہر قابل بن رہے ہیں۔ اور معارف اور حقائق سے آگاہ ہونے لگے ہیں۔ بلا دشنام اور دیکر محاکم اسلامیہ میں ان کا نام و نشان تک نہیں۔

۴۔ یہ ملک بہت ہی قابلِ رحم ہے۔ اسلام صرف رسمی طور پر رہ گیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے احسان کیا جو اپنا نظیر اس ملک میں بھیجا۔ ملاؤں کی بُری حالت۔ ۲۳۲-۲۳۳

۵۔ یا جوج ماجوج ایچ سے شتق ہے جس میں اشارہ ہے کہ انشی کاموں کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا۔ آگ سے کام لینے میں مہارت رکھیں گے۔ نصاریٰ کا فتنہ۔

۶۔ یہ دونوں بڑے ہیں۔ یہ دونوں کیفیتیں ایک اور جو دیں آئی ہیں اور ایسا ہی ماجوج ہیں۔ اور

۷۔ ان کا اثر لوگوں پر۔ ۲۲۶-۲۲۷

یزید

سب سے زیادہ بدنام یزید ہے۔ اگر اس کی شرکت سے امام حسینؑ کی شہادت ہوئی تو بُرا کیا لیکن اُجکل کے شیعہ مل کر بھی وہ دینی کام نہیں کر سکتے جو اُس نے کیا۔ ۱۵۳

یقین

یقین کا لفظ جب عام طور پر استعمال ہو تو اس سے مراد علم الیقین یعنی اس کا ادنیٰ درجہ مراد ہوتا ہے۔ ۲۳۳

یوسف

اللہ تعالیٰ کے حسن و احسان کے گرویدہ اور عاشق زار تھے۔ وہ حدود اللہ کو توڑنا ہرگز پسند نہ کرتے۔ بارہ برس جیل میں رہ کر بھی حرف شکایت زبان پر نہ آیا۔ مگر اس صدیق نے اپنا صدق نہ چھوڑا۔ ۳۸۲

یوسف بیگ (میرزا) میرے بہت ہی مخلص اور صادق دوست ہیں اور ان کا ذکر بھائیوں میں باہم تعارف اور محبت بڑھانے کی غرض سے کیا ہے۔ ۳۳۹

یونس

یونسؑ کی قوم گمراہ و زاری اور دُعا کے سبب غلام سے بچ گئی اور مغاضبتِ فون اور موت کے سے۔ ۲۳۸

مہود کے بیٹے نامری اور آنحضرتؐ کے انکار کی وجہ

ظاہر بدستی تھی۔ ۲۳۹

تتت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خَاتَمِ نَبِيِّنَا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

وَعَلَى عَبْدِ الْمَسِيحِ الْمَنِيِّ عَوْدًا

ملفوظات

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

۱۸۹۱ء۔ جناب مولانا مولوی عبدالکریم صاحب فرماتے ہیں:-

غرض بعثت

”مجھے خوب یاد ہے۔ اور میں نے اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھ رکھا ہے کہ جالندھر کے مقام پر ایک شخص نے حضرت اقدس امام صادق حضرت میرزا صاحب کی خدمت میں سوال کیا۔ کہ آپ کی غرض دنیا میں آنے سے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ

”میں اس لئے آیا ہوں۔ تا لوگ قوتِ یقین میں ترقی کریں“

ایمان کی دو قسمیں

ایک اُدر بات بھی ہے۔ جو میری نوٹ بک میں درج ہے۔ اور وہ واقعہ بھی اسی جالندھر کا ہے۔ پہلی جماعت کے ایک آدمی ہمارے بجائی منشی محمد ارڈنا صاحب نے سوال کیا۔ کہ حضرت ایمان کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ آپ نے جو جواب اُس کا فرمایا۔ بہت ہی لطیف اور سلیس ہے۔ کہا:-

”ایمان دو قسم کا ہوتا ہے۔ مونا اور باریک۔ مونا ایمان تو یہی ہے کہ دینِ الجائز پر عمل کرے۔ اور باریک ایمان یہ ہے کہ میرے پیچھے ہو لے۔“

(از تقریر حضرت مولانا عبدالکریم صاحبؒ فرمودہ ۲۹ دسمبر ۱۸۹۶ء۔ دیکھو رپورٹ جلسہ سالانہ

۱۸۹۶ء۔ ص ۱۰۶-۱۰۷)

۱۸۹۵ء۔ جناب مفتی محمد صادق صاحبؒ لکھتے ہیں:-

”۱۸۹۵ء میں جب میں حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا تو اس وقت بھی مجھے شوق تھا کہ آپ کے کلماتِ طیبات ایک کاغذ پر نقل کر کے ہمیشہ لاہور لے جاتا۔ اور دکان کے احمدی احباب کو ہفتہ وار کینیٹی میں سنایا کرتا۔ . . . اس وقت کی یادداشت میں سے کچھ نقل کر کے ہدیہِ ناظرین کیا جاتا ہے۔ اُن ایام میں چونکہ تاریخ کا انتظام نہیں رکھا تھا۔ اس لئے بلا تاریخ ہر ایک بات درج کی جاتی ہے۔“

بیعت اور توبہ اور ضمننا گناہ کا حال

بیعت میں جاننا چاہیئے کہ کیا فائدہ ہے۔ اور کیوں اس کی ضرورت ہے؟ جب تک کسی شے کا فائدہ اور قیمت معلوم نہ ہو تو اس کی قدر آنکھوں کے اندر نہیں ساتی جیسے گھر میں انسان کے کئی قسم کا مال و اسباب ہوتا ہے۔ مثلاً روپیہ، پیسہ، کوڑی، لکڑی وغیرہ۔ تو جس قسم کی جوشے ہے۔ اسی درجہ کی اس کی حفاظت کی جاوے گی۔ ایک کوڑی کی حفاظت کے لئے دھ سنا من نہ کرے گا۔ جو پیسہ اور روپیہ کے لئے اُسے کرنا پڑے گا۔ اور لکڑی وغیرہ کو تو یونہی ایک کونہ میں ڈال دے گا۔ علیٰ ہذا القیاس جس کے تلف ہونے سے اس کا زیادہ نقصان ہے۔ اس کی زیادہ حفاظت کرے گا۔ اسی طرح بیعت میں عظیم الشان بات توبہ ہے۔ جس کے معنی رجوع کے ہیں۔ تو یہ اس حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے مخاصی سے جن سے اُس کے تعلقات بڑھے ہوئے ہیں اور اُس نے اپنا وطن انہیں مقرر کر لیا ہوا ہے گویا کہ گناہ میں اس نے بُرد و باش مقرر کر لی ہوئی ہے۔ تو توبہ کے معنی یہ ہیں کہ اُس وطن کو

چھوڑنا۔ اور رجوع کے معنی پاکیزگی کو اختیار کرنا۔ اب وطن کو چھوڑنا بڑا گراں گزرتا ہے اور ہزاروں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک گھر جب انسان چھوڑتا ہے تو کس قدر اُسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور وطن کو چھوڑنے میں تو اُس کو سب یار دوستوں سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے اور سب چیزوں کو مثل چارپائی، فرش و ہمسائے، وہ گلیاں کو چھو، بازار سب چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ ایک نئے ملک میں جانا پڑتا ہے۔ یعنی اُس (سابقہ) وطن میں کبھی نہیں آتا۔ اس کا نام تو بہ ہے۔ معصیت کے دوست اور ہوتے ہیں اور تقویٰ کے دوست اور۔ اس تبدیلی کو صوفیاء نے موت کہا ہے۔ جو تو بہ کرتا ہے۔ اُسے بڑا حرج اٹھانا پڑتا ہے اور سچی تو بہ کے وقت بڑے بڑے حرج اُس کے سامنے آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے۔ وہ جب تک اُس کی کافعم البدل عطا نہ فرما دے نہیں مانتا۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ میں یہی اشارہ ہے کہ وہ تو بہ کر کے غریب، بیکس ہو جاتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اُس سے محبت اور پیار کرتا ہے اور اُسے نیکیوں کی جماعت میں داخل کرتا ہے۔ دوسری قومیں خدا کو رحیم کریم خیال نہیں کرتیں۔ عیسائیوں نے خدا کو تو ظالم جانا اور بیٹے کو رحیم کہ باپ کو گناہ نہ بخشے اور بیٹا جان دے کر بخشوائے۔ بڑی بے وقوفی ہے کہ باپ بیٹے میں اتنا فرق۔ والد مولود میں مناسبت اخلاق، عادات کی ہوا کرتی ہے۔ (مگر یہاں تو بالکل مندر)۔ اگر اللہ رحیم نہ ہوتا تو انسان کا ایک دم گناہ نہ ہوتا۔ جس نے انسان کے عمل سے پیشتر ہزاروں اشیاء اُس کے لئے مفید بنائیں۔ تو کیا یہ گناہ ہو سکتا ہے۔ کہ تو بہ اور عمل کو قبول نہ کرے۔

تو بہ کی حقیقت

گناہ کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ گناہ کو پیدا کرے۔ اور پھر ہزاروں برس کے بعد گناہ کی مُعافی سوجھے جیسے مکھی کے دو پر ہیں۔ ایک میں شفا اور دوسرے میں زہر۔ اسی طرح انسان کے دو پر ہیں۔ ایک معاصی کا۔ دوسرا خجالت، تو بہ، پریشانی

کا۔ یہ ایک قاعدہ کی بات ہے۔ جیسے ایک شخص جب غلام کو سخت مارتا ہے تو پھر اُس کے بعد پچھتا تا ہے۔ گویا کہ دونوں پر اکٹھے حرکت کرتے ہیں۔ زہر کے ساتھ تریاق ہے اب سوال یہ ہے کہ زہر کیوں بنایا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ گویہ زہر ہے۔ مگر کُشتہ کرنے سے حکم اکسیر کا رکھتا ہے۔ اگر گناہ نہ ہوتا تو عونت کا زہر انسان میں بڑھ جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ توبہ اس کی تلافی کرتی ہے۔ کبر اور عُجب کی آفت سے گناہ انسان کو بچائے رکھتا ہے۔ جب نبی مصوّم ستر بار استغفار کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ گناہ سے توبہ وہی نہیں کرتا جو اس پر راضی ہو جاوے۔ اور جو گناہ کو گناہ جانتا ہے۔ وہ آخر اُسے چھوڑے گا۔

اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ کے معنی

حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان بار بار رو کر اللہ سے بخشش چاہتا ہے۔ تو آخر کار خدا کہہ دیتا ہے کہ ہم نے تجھ کو بخش دیا۔ اب تیرا جو جی چاہے سو کر۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کے دل کو بدل دیا۔ اور اب گناہ اُسے بالطبع بُرا معلوم ہو گا جیسے بھیڑ کو میلہ کھاتے دیکھ کر کوئی دوسرا جرس نہیں کرتا کہ وہ بھی کھاوے۔ اسی طرح وہ انسان بھی گناہ نہ کرے گا جسے خدا نے بخش دیا ہے۔ مسلمانوں کو خنزیر کے گوشت سے بالطبع کراہت ہے حالانکہ اور دوسرے ہزاروں کام کرتے ہیں جو حرام اور منع ہیں تو اس میں حکمت یہی ہے کہ ایک نمونہ کراہت کا رکھ دیا ہے اور سمجھا دیا ہے کہ اسی طرح انسان کو گناہ سے نفرت ہو جاوے۔

کثرتِ گناہ کی وجہ سے دُعا میں کوتاہی نہ ہو

گناہ کرنے والا اپنے گناہوں کی کثرت وغیرہ کا خیال کر کے دُعا سے ہرگز باز نہ رہے۔ دُعا تریاق ہے۔ آخر دُعاؤں سے دیکھ لیا کہ گناہ اُسے کیسا بُرا لگنے لگا۔ جو لگ معاصی میں ڈوب کر دُعا کی قبولیت سے مایوس رہتے ہیں۔ اور توبہ کی طرف رُجوع

نہیں کرتے۔ آخر وہ انبیاء اور اُن کی تاثیرات کے منکر ہو جاتے ہیں۔

توبہ جزو بیعت کیوں ہے

یہ توبہ کی حقیقت ہے (جو اُپر بیان ہوئی) اور یہ بیعت کی جڑ کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ جب وہ بیعت کرتا ہے اور ایسے کے ہاتھ پر جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ تبدیلی بخشی ہو۔ تو جیسے درخت میں پیوند لگانے سے خاصیت بدل جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس پیوند سے بھی اس میں وہ فیوض اور انوار آنے لگتے ہیں (جو اُس تبدیلی یافتہ انسان میں ہوتے ہیں) بشرطیکہ اسکے ساتھ سچا تعلق ہو خشک شاخ کی طرح نہ ہو۔ اس کی شاخ ہو کر پیوند ہو جاوے جس قدر یہ نسبت ہوگی۔ اسی قدر فائدہ ہوگا۔

بیعت کب فائدہ دیتی ہے

بیعت رسمی فائدہ نہیں دیتی۔ ایسی بیعت سے حصہ دار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اُسی وقت حصہ دار ہوگا جب اپنے وجود کو ترک کر کے باطل محبت اور اخلاص کے ساتھ اُس کے ساتھ ہو جاوے۔ منافق آنحضرت صلعم کے ساتھ سچا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے آخر بے ایمان رہے۔ اُن کو سچی محبت اور اخلاص پیدا نہ ہوا۔ اس لئے ظاہری کلاماً اَللّٰہُ اُن کے کام نہ آیا۔ تو ان تعلقات کو بڑھانا بڑا ضروری امر ہے۔ اگر ان تعلقات کو وہ (طالب) نہیں بڑھاتا۔ اور کوشش نہیں کرتا تو اس کا شکوہ اور افسوس بیفائدہ ہے۔ محبت و اخلاص کا تعلق بڑھانا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو اُس انسان (مرشد) کے ہم رنگ ہو طریقوں میں اور اعتقاد میں۔ نفس لمبی عمر کے وعدے دیتا ہے۔ یہ دھوکا ہے۔ عمر کا اعتبار نہیں ہے۔ جلدی راستبازی اور عبادت کی طرف جھکنا چاہیے اور صبح سے لے کر شام تک حساب کرنا چاہیے۔

(مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ تقریر حضرت نے اس وقت فرمائی تھی۔ جب محمد نواب خاں صاحب

تھیں دار نے حضور سے بیعت کی تھی۔ ایڈیٹر) (البتد جلد ۱ ص ۷۵ پرچہ ۲۸ نومبر ۱۹۲۵ء)

تہجد کی تاکید

”اس زندگی کے کل انفاس اگر دنیاوی کاموں میں گزر گئے۔ تو آخرت کے لئے کیا ذخیرہ کیا۔

تہجد میں خاص کر اُٹھو اور ذوق اور شوق سے ادا کرو۔ درمیانی مسازوں میں بہ باعث ملازمت کے استلا آجاتا ہے۔ رآزق اللہ تعالیٰ ہے۔ نماز اپنے وقت پر ادا کرنی چاہیئے۔ ظہر و عصر کبھی کبھی جمع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ضعیف لوگ ہوں گے۔ اس لئے یہ گنجائش رکھ دی۔ مگر یہ گنجائش تین مسازوں کے جمع کرنے میں نہیں ہو سکتی۔

جبکہ ملازمت میں اور دوسرے کئی امور میں لوگ مبتلا پاتے ہیں (اور مورد عتاب حکام ہوتے ہیں) تو اگر اللہ تعالیٰ کے لئے تکلیف اٹھائیں تو کیا خوب ہے؟

نبیوں اور صدیقوں کا کام

جو لوگ راستبازی کے لئے تکلیف اور نقصان اٹھاتے ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں بھی مرغوب ہوتے ہیں۔ اور یہ کام نبیوں اور صدیقوں کا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے دنیاوی نقصان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے ذمہ نہیں رکھتا۔ پورا اجر دیتا ہے۔

انسان منافقانہ طرز نہ رکھے

(انسان کو لازم ہے) منافقانہ طرز نہ رکھے۔ مثلاً اگر ایک ہندو (خواہ حاکم یا عہدیدار ہو) کہے کہ رام اور رحیم ایک ہے۔ تو ایسے موقع پر ہاں میں ہاں نہ ملائے اللہ تعالیٰ تہذیب سے منع نہیں کرتا۔ ہندو بانہ جواب دیوے۔ حکمت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ایسی گفتگو کی جاوے جس سے خواہ مخواہ جوش پیدا ہو اور یہودہ جنگ ہو کبھی اخفائے حق نہ کرے۔ ہاں میں ہاں ملائے سے انسان کا فخر ہو جاتا ہے۔ ع

یار غالب شو کہ تا غالب شوی

اللہ تعالیٰ کا لحاظ اور پاس رکھنا چاہیے۔ ہمارے دین میں کوئی بات تہذیب کے خلاف نہیں ہے۔

اسلام پر ظلم

اسلام! اسلام ہمیشہ مظلوم چلا آیا ہے۔ جیسے کبھی دو بھائی میں فساد ہو۔ تو بڑا بھائی بہ سبب اپنی عظمت اور پہلے پیدا ہونے کے اپنے چھوٹے بھائی پر خواہ مخواہ ظلم کرتا ہے۔ اس لئے کہ وہ پیدائش میں اول ہونے سے لہذا حق زیادہ خیال کرتا ہے۔ حالانکہ حق دونوں کا برابر ہے۔ اسی طرح کا ظلم اسلام پر ہو رہا ہے۔ اسلام سب مذاہب کے بعد آیا۔ اسلام نے سب مذاہب کی غلطی انکو بتلائی تو جیسے قاعدہ ہے کہ جاہل، خیر خواہ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ سب مذاہب اس سے ناراض ہوئے۔ کیونکہ ان کے دلوں میں اپنی اپنی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔ انسان کثرت قوم، قدامت اور کثرت مال کے باعث متکبر ہو جایا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب، قلیل اور نئے گروہ والے تھے۔ اس لئے (ابتدائیں) انہوں (مخالفین) نے نہ مانا۔ حق ہمیشہ مظلوم ہوتا ہے۔

اسلام کسی مذہب کے بانی کو بُرا کہنے نہیں دیتا

اسلام ایسا مظہر مذہب ہے کہ کسی مذہب کے بانی کو بُرا کہنے نہیں دیتا دیگر مذاہب والے جھٹ گالی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھو۔ یہ عیسائی قوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر گالیاں دیتی ہے۔ اگر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اس وقت زندہ ہوتے تو آپ کی دنیاوی عظمت کے خیال سے بھی یہ لوگ کوئی کلمہ زبان پر نہ لاسکتے۔ بلکہ ہزار ہا درجہ تعظیم سے پیش آتے۔ امیر کابل اور سلطان روم ایک ادنیٰ امتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ان کو گالی نہیں دے سکتے۔ بے ادبی سے پیش نہیں آسکتے۔ مگر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام لیا جاوے تو ہزاروں گالیاں سُنا تے ہیں۔ اسلام دوسری اقوام کا تحسین ہے۔ کہ ہر ایک نبی اور کتاب کو بُرا کیا۔ اور خود اسلام مظلوم ہے۔ اسلام کا مضمون

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے" (البدیع جلد ۱۵، پرچہ ۱۹ نومبر ۱۹۹۶ء)

۱۸۹۶ء۔ فرمایا۔ حضرت مسیح کی آمد کے واسطے جو لفظ آیا ہے وہ نزول ہے۔ اور

نزول کے معنی

رجوع نہیں ہے۔ اول تو واپس آنے والے کی نسبت جو لفظ آتا ہے وہ رجوع ہے اور رجوع کا لفظ حضرت عیسیٰ کی نسبت کہیں نہیں بولا گیا۔ دوم۔ نزول کے معنی آسمان سے آنے کے نہیں ہیں۔ نازل مسافر کو کہتے ہیں۔

مخالفین پر سختی کرنے کی وجہ

فرمایا۔ ہم نے جو مخالفین پر بعض جگہ سختی کی ہے۔ وہ ان کے تکبر کو دور کرنے کے واسطے ہے۔ وہ سخت باتوں کا جواب نہیں۔ بلکہ علاج کے طور پر کر دی دوائی ہے الْحَقُّ مُرٌّ۔ لیکن ہر شخص کے واسطے جائز نہیں کہ وہ ایسی تحریر کو استعمال کرے جواعت کو احتیاط چاہیے۔ ہر ایک شخص اپنے دل کو پہلے ٹھول کر دیکھ لے کہ صرف خدا اور دشمنی کے طور پر ایسے لفظ لکھ رہا ہے یا کسی نیک نیت پر یہ کام مبنی ہے۔

فرمایا۔ مخالفین کے ساتھ دشمنی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ بلکہ زیادہ تر دُعا سے کام لینا چاہیے اور دیگر وسائل سے کوشش کرنی چاہیے۔

(البدیع جلد ۱۵، پرچہ ۲۳ نومبر ۱۹۹۱ء)

۱۸۹۶ء۔ کا ذکر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:-

مولوی کہلانے سے نفرت

میں ہرگز اپنے آپ کو مولوی نہیں کہتا اور نہ میں راضی ہوں کہ کبھی کوئی مجھے مولوی کہے۔ بلکہ مجھے تو اس لفظ سے ایسا رنج ہوتا ہے جیسا کہ کسی نے گالی دے دی۔

فرمایا۔ لوگ تمہیں دکھ دیں گے اور ہر طرح سے تکلیف پہنچائیں گے۔ مگر ہماری جماعت کے لوگ جوش نہ دکھائیں۔ جوشِ نفس سے دل دکھانے والے الفاظ استعمال نہ کرو

اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہوتے۔ ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ ایک ٹھونڈناٹا چاہتا ہے۔ (بدر جلد ۱۱ ص ۱۲ پرچہ ۲ نومبر ۱۹۱۱ء)

آسمانی کام رُک نہیں سکتا

فرمایا۔ یہ آسمانی کام ہے اور آسمانی کام رُک نہیں سکتا۔ اس معاملہ میں ہمارا قدم ایک ذرہ بھی درمیان میں نہیں ۛ

فرمایا۔ لوگوں کی گالیوں سے ہمارا نفس جوش میں نہیں آتا ۛ

فرمایا۔ دولت مندوں میں نخوت ہے مگر آج کل کے علما میں اس نے ٹھک کر ہے اُن کا تکبر ایک دیوار کی طرح اُن کی راہ میں رُکا دیتا ہے۔ میں اس دیوار کو توڑنا چاہتا ہوں۔ جب یہ دیوار ٹوٹ جاوے گی تو وہ انکسار کے ساتھ آویں گے ۛ

خدا کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو

فرمایا۔ اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ کسی پر ظلم نہ کرو۔ نہ تیزی کرو۔ نہ کسی کو حقارت سے دیکھو جماعت میں اگر ایک آدمی گندہ ہوتا ہے تو وہ سب کو گندہ کر دیتا ہے۔ اگر حرارت کی طرف تمہاری طبیعت کا میلان ہو تو پھر اپنے دل کو ٹٹولو۔ کہ یہ حرارت کس چشمہ سے نکلی ہے۔ یہ مقام بہت نازک ہے۔ (بدر جلد ۱۱ ص ۱۲ پرچہ ۲ نومبر ۱۹۱۱ء)

دسمبر ۱۸۹۶ء۔ دارالامان قادیان سے بذریعہ پوسٹ کارڈ اطلاع ملی ہے کہ ہماری جماعت

ہرمناز کی آخری راکت میں بعد رکوع مندرجہ ذیل دعا بخیرت پڑھے

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(الحکم جلد ۱ ص ۱ پرچہ ۱ دسمبر ۱۸۹۶ء)

حضرت اقدس کی پہلی تقریر بر جلسہ سالانہ

۲۵ دسمبر ۱۸۹۷ء تقویٰ کے متعلق نصیحت

پنی جماعت کی خیر خواہی کے لئے زیادہ ضروری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ کی بابت نصیحت کی جاوے۔ کیونکہ یہ بات عقلمند کے نزدیک ظاہر ہے کہ بجز تقویٰ کے اور کسی بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ يُحْسِنُوْنَ (س ۱۱۲)

جماعت احمدیہ کو خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے

ہماری جماعت کے لئے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے۔ خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اُس کے سلسلہ بیعت میں ہیں جس کا دعوئے مأموریت کا ہے تا وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے لُجھنوں، کینوں یا شرکوں میں مُبتلا تھے یا کیسے ہی رُجلا ہوا دنیا تھے۔ اُن تمام آفات سے نجات پاویں۔

آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاوے خواہ اس کی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی اگر اُس بیماری کے لئے دوا نہ ملے اور علاج کے لئے دُکھ نہ اُٹھایا جاوے۔ بیمار اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک سیاہ داغ مُنہ پر نکل کر ایک بڑا فکر پیدا کر دیتا ہے کہ کہیں یہ داغ بڑھتا بڑھتا نکل مُنہ کو کالا نہ کر دے۔ اسی طرح معصیت کا بھی ایک سیاہ داغ دل پر

صغائر سہل انگاری سے کبار تر ہو جاتے ہیں

ہوتا ہے۔ صغائر سہل انگاری سے کبار تر ہو جاتے ہیں۔ صغائر وہی داغ چھوٹا ہے جو بڑھ کر آخر کار نکل مُنہ کو سیاہ کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے ویسا ہی قہار اور مُنتقم بھی ہے۔ ایک جماعت کو دیکھتا ہے کہ اُن کا دعوئی اور لان و گزاف تو بہت کچھ ہے اور اُن کی عملی حالت ایسی نہیں۔ تو

NOT THIS
PAGE

اُس کا غیظ و غضب بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایسی جماعت کی سزا دہی کے لئے وہ کفار کو ہی تجویز کرتا ہے جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ مسلمان کافروں سے تہ تیغ کئے گئے۔ جیسے چنگیز خاں اور ہاکو خاں نے مسلمانوں کو تباہ کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے حمایت اور نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن پھر بھی مسلمان مغلوب ہوئے۔ اس قسم کے واقعات بسا اوقات پیش آئے۔ اس کا باعث یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کمالہ لاکہ اللہ تو بڑھارتی ہے لیکن اس کا دل اور طرف ہے۔ اور اپنے افعال سے وہ بالکل رُبدُربُنیاء ہے تو پھر اُس کا قہر اپنا رنگ دکھاتا ہے۔

اللہ کا خوف کس میں ہے؟

(اللہ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اُس کا قول و فعل کہاں تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتا ہے۔ پھر جب دیکھے کہ اس کا قول و فعل برابر نہیں تو سمجھ لے۔ کہ وہ مورد غضب الہی ہوگا جو دل ناپاک ہے خواہ قول کتنا ہی پاک ہو وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا۔ بلکہ خدا کا غضب مشتعل ہوگا۔ پس میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں۔ اسی لئے کہ تھم پڑی کی جاوے جس سے وہ پھلدار درخت ہو جاوے پس ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ اس کا اندرون کیسا ہے۔ اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے۔ اگر ہماری جماعت بھی خدا خواستہ ایسی ہے کہ اُس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے تو پھر خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے۔ اور نہانی دعوے کرتی ہے۔ وہ غنی ہے۔ وہ پرواہ نہیں کرتا۔ بسد کی فتح کی پیشگوئی ہو چکی تھی۔ ہر طرح فتح کی امید تھی لیکن پھر بھی آنحضرت صلم رو در کدُعا مانگتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرورت الحاح کیا ہے؟ آنحضرت صلم نے فرمایا کہ وہ ذات غنی ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی مخفی شرائط ہوں۔

محکم دلائل سے مزین

مُتَّقِی کے علامات

پس ہمیشہ دیکھنا چاہیئے کہ ہم نے تقویٰ و طہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ اس کا معیار قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مُتَّقِی کے نشاںوں میں ایک یہ بھی نشان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مُتَّقِی کو کمالات و نیا سے آزاد کر کے اُس کے کاموں کا خود مشقّل ہو جانا ہے۔ جیسے کہ فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (س ۲۸) جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت میں اس کے لئے راستہ مخلصی کا کھل دیتا ہے اور اس کے لئے ایسے روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے علم و گمان میں نہ ہوں۔ یعنی یہ بھی ایک علامت مُتَّقِی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مُتَّقِی کو نابکار ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا۔ مثلاً ایک دوکاندار یہ خیال کرتا ہے کہ دروغ گوئی کے سوا اس کا کام ہی نہیں چل سکتا۔ اس لئے وہ دروغ گوئی سے باز نہیں آتا۔ اور جھوٹ بولنے کے لئے وہ مجبوری ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہ امر ہر گز سچ نہیں۔ خدا تعالیٰ مُتَّقِی کا خود محافظ ہو جاتا اور اُسے ایسے موقع سے بچا لیتا ہے۔ جو خلاف حق پر مجبور کرنے والے ہوں۔ یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے چھوڑا تو خدا نے اُسے چھوڑ دیا۔ جب رحمان نے چھوڑ دیا۔ تو ضرور شیطان اپنا رشتہ جوڑے گا۔

یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے۔ وہ بڑی طاقت والا ہے۔ جب اس پر کسی امر میں بھروسہ کرو گے وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (س ۲۸) لیکن جو لوگ ان آیات کے پہلے مخاطب تھے۔ وہ اہل دین تھے۔ اُن کی ساری فکریں محض دینی امور کے لئے تھیں اور دنیوی امور حوالہ بخدا تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اُن کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غرض برکاتِ تقویٰ میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مُتَّقِی کو ان مصائب سے مخلصی بخشتا ہے۔ جو دینی امور کے

خارج ہوں +

اللہ تعالیٰ مفتی کو خاص طور پر رزق دیتا ہے

ایسا ہی اللہ تعالیٰ مفتی کو خاص طور پر رزق دیتا ہے۔ یہاں میں معارف کے رزق کا ذکر کروں گا۔

آنحضرتؐ کو روحانی رزق (معارف) اس قدر ملا کہ آپ سب پر غالب آئے۔ آنحضرتؐ صلعم کو باوجود اُمتی ہونے کے تمام جہان کا مقابلہ کرنا تھا جس میں اہل کتاب، فلاسفر، اعلیٰ درجہ کے علمی مذاق والے لوگ اور عالم فاضل شامل تھے۔ لیکن آپؐ کو روحانی رزق اس قدر ملا کہ آپ سب پر غالب آئے۔ اور ان سب کی غلطیاں نکالیں۔

یہ روحانی رزق تھا کہ جس کی نظیر نہیں۔ مفتی کی شان میں دوسری جگہ یہ بھی آیا ہے۔ **إِنَّ أَفْلَحًا وَكَافًا الْمُتَّقُونَ** (س ۹) اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو مفتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست۔ پس یہ کیسی نعمت ہے کہ تھوڑی سی تکلیف سے خدا کا مقرب کہلائے۔ آج کل زمانہ کس قدر پست ہمت ہے۔ اگر کوئی حاکم یا افسر کسی کو یہ کہے کہ تو میرا دوست ہے۔ یا اُس کو کرسی دے اور اُس کی عزت کرے۔ تو وہ شیخی کرتا ہے۔ فخر کرتا پھرتا ہے۔ لیکن اُس انسان کا کس قدر افضل رتبہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی یا دوست کہہ کر چمارے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اکرمؐ کی زبان سے یہ وعدہ فرمایا ہے۔

جیسے کہ ایک حدیث بخاری میں وارد ہے۔ **لَا يَزَالُ يُتَقَرَّبُ عَبْدِي بِالتَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَكَفَّهُ الَّذِي يَنْطِشُ بِهِ وَرَجُلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ وَكَلِمَتِي سَأَلَنِي لَا أُعْطِيَتْهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَا أُعِذُّهُ**۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ولی ایسا قرب میرے ساتھ بندے نوافل پیدا کر لیتا ہے۔

انسان کی نیکیوں کے دو حصے

انسان جس قدر نیکیاں کرتا ہے۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک فرائض

دوسرے نوافل۔ فرائض یعنی جو انسان پر فرض کیا گیا ہو۔ جیسے قرضہ کا اُتارنا۔ یا نیکی کے مقابل نیکی۔ ان فرائض کے علاوہ ہر ایک نیکی کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں۔ یعنی ایسی نیکی جو اس کے حق سے فاضل ہو۔ جیسے احسان کے مقابل احسان کے علاوہ اور احسان کرنا یہ نوافل ہیں۔ یہ بطور کمالات اور متمات فرائض کے ہیں۔ اس حدیث میں بیان ہے۔ کہ اولیاء اللہ کے دینی فرائض کی تکمیل نوافل سے ہو رہتی ہے۔ مثلاً زکوٰۃ کے علاوہ وہ اور صدقات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کا دلی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اُس کی دوستی بہا تک ہوتی ہے کہ میں اُس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ جی کہ اُس کی زبان ہو جانا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔

کب انسان کا ہر ایک فعل خدا کے منشاء کے مطابق ہوتا ہے

بات یہ ہے کہ جب انسان جذباتِ نفس سے پاک ہوتا اور نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے اندر چلتا ہے۔ اس کا کوئی فعل ناجائز نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر ایک فعل خدا کی منشاء کے مطابق ہوتا ہے جہاں لوگ ابتلا میں پڑتے ہیں وہاں یہ امر ہمیشہ ہوتا ہے۔ کہ وہ فعل خدا کے ارادہ سے مطابق نہیں ہوتا۔ خدا کی رضا اس کے برخلاف ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنے جذبات کے نیچے چلتا ہے۔ مثلاً غصہ میں آکر کوئی ایسا فعل اس سے سرزد ہو جاتا ہے جس سے مفدمات بن جایا کرتے ہیں۔ فوجداریاں ہو جاتی ہیں۔ مگر اگر کسی کا یہ ارادہ ہو کہ بلا متصواب کتاب اللہ اس کا حرکت و سکون نہ ہوگا۔ اور اپنی ہر ایک بات پر کتاب اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو یقینی امر ہے کہ کتاب اللہ مشورہ دے گی جیسے فرمایا۔ وَلَا تَطِبَّ وَلَا يَإِيسِي إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ (س ۷) سو اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم مشورہ کتاب اللہ سے لیں گے تو ہم کو ضرور مشورہ ملے گا لیکن جو اپنے جذبات کا تابع ہے۔ وہ ضرور نقصان ہی میں پڑے گا۔ بسا اوقات وہ اس جگہ مواخذہ میں پڑیگا سو اس کے مقابل اللہ نے فرمایا کہ دلی جو میرے ساتھ بولتے چلتے کام کرتے ہیں۔ وہ گویا

اس میں محو ہیں۔ سو جس قدر کوئی محویت میں کم ہے۔ وہ اتنا ہی خدا سے دُور ہے۔ لیکن اگر اُن کی محویت ویسی ہی ہے جیسے خدا نے فرمایا تو اس کے ایمان کا اندازہ نہیں۔ اُن کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ** (المیث) جو شخص میری کوئی مقابلہ کرتا ہے۔ وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ متقی کی شان کس قدر بلند ہے اور اس کا پایہ کس قدر عالی ہے۔ جس کا قُربُ خدا کی جناب میں ایسا ہے کہ اس کا ستایا جانا خدا کا ستایا جانا ہے۔ تو خدا اس کا کس قدر معاون و مددگار ہوگا۔

مُتَّقِی کے پاس جو آجاتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے

لوگ بہت سی مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں لیکن متقی بچائے جاتے ہیں۔ بلکہ اُن کے پاس جو آجاتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے۔ مصائب کی کوئی حد نہیں۔ انسان کا اپنا اندر اس قدر مصائب سے بھرا ہوا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ امراض کو ہی دیکھ لیا جاوے کہ ہزار اِصائب کے پیدا کرنے کو کافی ہیں لیکن جو قلعوے کے قلعہ میں ہوتا ہے وہ اُن سے محفوظ ہے۔ اور جو اس سے باہر ہے وہ ایک جنگل میں ہے جو درندہ جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔

مُتَّقِیوں کو اسی دُنیا میں بشارتیں سچے خوابوں کے ذریعہ ملتی ہیں
مُتَّقِی کے لئے ایک اور بھی وعدہ ہے۔ **لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ اِنَّ اِلٰهَی س ۱۱** یعنی جو متقی ہوتے ہیں۔ اُن کو اسی دُنیا میں بشارتیں سچے خوابوں کے ذریعہ ملتی ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ صاحبِ مکاشفات ہو جاتے ہیں۔ مکالمۂ اللہ کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وہ بشریت کے لباس میں ہی ملائکہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا۔ **اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَنْزِلُ عَلَیْهِمْ اَنْصَارٌ مِّنْ لَّدُنْہِ** ۱۰۰۔ ۱۰۱ (س ۲۴) یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت دکھاتے ہیں۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱ یعنی ابتلا کے وقت ایسا شخص دکھلا دیتا ہے کہ جو میں نے مُنہ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ عملی طور سے پورا کرنا ہوں۔

ابتلا ضروری ہے

کیونکہ ابتلا ضروری ہے۔ جیسے یہ آیت اشارہ کرتی ہے۔ اَحْسِبَ النَّاسَ اَنْ يَشْكُرُوا
اَنْ يَقُولُوا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (دس۔ ۱۲۰) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کہا
کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت کی۔ اُن پر فرشتے اُترتے ہیں۔ مفسرین کی غلطی
ہے کہ فرشتوں کا اُترنا نزع میں ہے یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دل کو
صاف کرتے ہیں اور نجاست اور گندگی سے جو اللہ سے دُور رکھتی ہے۔ اپنے نفس کو
دُور رکھتے ہیں۔ اُن میں سلسلہ الہام کے لئے ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سلسلہ
الہام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر متقی کی شان میں ایک اور جگہ فرمایا۔ اَلَا اَنَّ اَفْلٰهٖاَ اللّٰهَ
لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (دس ۱۱) یعنی جو اللہ کے دلی ہیں اُن کو کوئی غم
نہیں۔ جس کا خدا متکفل ہو اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ کوئی مقابلہ کرنے والا ضرر نہیں دے
سکتا۔ اگر خدا ولی ہو جاوے۔ پھر فرمایا۔ وَ اَلْبَشَرُ وَاِلٰہُ الْجَنَّةِ الَّتِیْ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ
(دس ۲۴) یعنی تم اس جنت کے لئے خوش ہو۔ جس کا تم کو وعدہ ہے۔

انسان کیلئے دو جنت

قرآن کی تعلیم سے پایا جاتا ہے کہ انسان کے لئے دو جنت ہیں۔ جو شخص خدا سے
پیارا کرتا ہے کیا وہ ایک جلنے والی زندگی میں رہ سکتا ہے؟ جب اس جگہ ایک حاکم کا
دوست دُنیوی تعلقات میں ایک قسم کی بہشتی زندگی میں ہوتا ہے تو کیوں نہ اُن کے
لئے دروازہ جنت کا کھلے جو اللہ کے دوست ہیں۔ اگرچہ دنیا پر از تکلیف و مصائب
ہے۔ لیکن کسی کو کیا خبر وہ کیسی لذت اُٹھاتے ہیں۔ اگر اُن کو رنج ہو۔ تو اُدھ گھنٹہ تکلیف
اُٹھانا بھی مشکل ہے۔ لہذا انہ وہ تو تمام عمر تکلیف میں رہتے ہیں۔ ایک زمانہ کی سلطنت اُن
کو دے کر اُن کو اپنے کام سے روکا جاوے تو کب کسی کی سُنّتے ہیں۔ اسی طرح خواہ مصیبت
کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں۔ وہ اپنے ارادہ کو نہیں چھوڑتے۔

آنحضرت صلعم کے اخلاق

ہمارے ہادی کامل کو یہ دونوں باتیں دیکھنی پڑیں۔ ایک وقت تو طائف میں پتھر برسائے گئے۔ ایک کثیر جماعت نے سخت سے سخت جسمانی تکلیف دی۔ لیکن آنحضرتؐ کے استقلال میں فرق نہ آیا۔ جب قوم نے دیکھا کہ مصائب و شدائد سے ان پر کوئی اثر نہ پڑا۔ تو انہوں نے جمع ہو کر بادشاہت کا وعدہ دیا۔ اپنا امیر بنانا چاہا۔ ہر ایک قسم کے سامان آسائش مہیا کر دینے کا وعدہ کیا۔ حتیٰ کہ عمدہ سے عمدہ بی بی بھی۔ بدیں شرط کہ حضرتؐ بتوں کی مذمت چھوڑ دیں۔ لیکن جیسے کہ طائف کی مصیبت کے وقت ویسی ہی اس وعدہ بادشاہت کے وقت حضرتؐ نے کچھ پروا نہ کی اور پتھر کھانے کو ترجیح دی۔ سو جب تک خاص لذت نہ ہو تو کیا ضرورت تھی کہ آرام چھوڑ کر دکھوں میں پڑتے؟

یہ موقع سوا ہمارے رسول علیہ الصلوٰۃ والتحمیات کے کسی اور نبی کو نہ ملا۔ کہ ان کو نبوت کا کام چھوڑنے کے لئے کوئی وعدہ دیا گیا ہو۔ مسیح کو بھی یہ امر نصیب نہ ہوا۔ دنیا کی تاریخ میں صرف آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہوا۔ کہ آپ کو سلطنت کا وعدہ دیا گیا۔ اگر آپ اپنا کام چھوڑ دیں۔ سو یہ عزت ہمارے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اسی طرح ہمارے ہادی کامل کو دونوں نے تکلیف اور فتنہ کی نصیب ہوئے تاکہ وہ دونوں اوقات میں کامل نمونہ اخلاق کا دکھا سکیں۔

اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لئے چاہا ہے۔ کہ ہر دو لذتیں اٹھائیں بعض وقت دُنیوی لذات، آرام اور طیقات کے رنگ میں۔ بعض وقت عُسرت اور مصائب میں۔ تاکہ ان کے دونوں اخلاق کامل نمونہ دکھا سکیں۔ بعض اخلاق طاقت میں اور بعض مصائب میں کھلتے ہیں۔ ہمارے نبی کریمؐ کو یہ دونوں باتیں میسر آئیں۔ سو جس قدر ہم آپؐ کے اخلاق پیش کر سکیں گے۔ کوئی اور قوم اپنے کسی نبی کے اخلاق پیش نہ کر سکے گی جیسے مسیحؑ کا صرف صبر ظاہر ہو سکتا ہے۔ کہ وہ مار کھاتا رہا۔ لیکن یہ کہاں سے نکلیگا کہ ان کو طاقت نصیب

ہوئی۔ وہ نبی بیشک سچے ہیں۔ لیکن اُن کے ہر قسم کے اخلاق ثابت نہیں۔ چونکہ اُن کا ذکر قرآن میں آگیا۔ اس لئے ہم اُن کو نبی مانتے ہیں۔ والا انجیل میں تو اُن کا کوئی ایسا خلق ثابت نہیں۔ جیسے اول العزم انبیاء کی شان ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہمارے ہادی کا بھی اگر ابتدائی تیرہ برس کی مصائب میں مر جاتے۔ تو اُن کے اور بہت سے اخلاق فاضلہ مسیح کی طرح ثابت نہ ہوتے۔ لیکن دوسرا زمانہ جب فتح کا آیا اور مجرم آپ کے سامنے پیش کئے گئے تو اس سے آپ کی صفتِ رحم اور عفو کا کامل ثبوت ملا۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کے کام کوئی تجربہ نہ تھے۔ نہ زبردستی تھی۔ بلکہ ہر ایک امر اپنے طبعی رنگ میں ہوا۔ اسی طرح آپ کے اور بہت سے اخلاق بھی ثابت ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا۔ کہ فَخُنْ أَوْلِيَائَكَ وَكُنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ (س ۲۴)۔ کہ ہم اس دُنیا میں بھی اور آئندہ بھی متقی کے ولی ہیں۔ سو یہ آیت بھی تکذیب میں اُن نادانوں کے ہے جنہوں نے اس زندگی میں نزولِ ملائکہ سے انکار کیا۔ اگر نزع میں نزولِ ملائکہ تھا۔ تو حیوۃ الدنیا میں خدا تعالیٰ کیسے ولی ہوا۔

متقی کو آئندہ کی زندگی یہیں دکھلائی جاتی ہے

سو یہ ایک نعمت ہے کہ ولیوں کو خدا کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ آئندہ کی زندگی محض ایمانی ہے۔ لیکن ایک متقی کو آئندہ کی زندگی یہیں دکھلائی جاتی ہے۔ انہیں اسی زندگی میں خلا ملتا ہے، نظر آتا ہے اور اُن سے باتیں کرتا ہے۔ سو اگر ایسی صورت کسی کو نصیب نہیں۔ تو اس کا مرنا اور یہاں سے چلے جانا نہایت خراب ہے۔ ایک ولی کا قول ہے کہ جس کو ایک خواب سچا عمر میں نصیب نہیں ہوا۔ اس کا خاتمہ خطرناک ہے جیسے کہ قرآن مومن کے یہ نشان ظہر آتا ہے۔ سُنُوا جِسْمِیْنَ یہ نشان نہیں۔ اُس میں تقویٰ نہیں۔ سو ہم سب کی یہ دُعا چاہیے۔ کہ یہ شرط ہم میں پوری ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام، خواب، مکاشفات کا فیضان ہو۔ کیونکہ مومن کا یہ خاصہ ہے

سو یہ ہونا چاہیئے۔

بہت سی اور بھی برکات ہیں جو متقی کو ملتی ہیں۔ مثلاً سورہ فاتحہ میں جو قرآن کے شروع میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ دُعا مانگیں۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ یعنی ہمیں وہ راہ سیدھی بتلا ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام و فضل ہے۔ یہ اس لئے سکھلائی گئی ہے کہ انسان عالی ہمت ہو کر اس سے خالق کا منشاء سمجھے اور وہ یہ ہے کہ یہ اُمت بہائم کی طرح زندگی بسر نہ کرے۔ بلکہ اس کے تمام پردے کھل جاویں جیسے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ولایت بارہ اماموں کے بعد ختم ہو گئی۔ برخلاف اس کے اس دُعا سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے پہلے سے ارادہ کر رکھا ہے کہ جو متقی ہو اور خدا کی منشاء کے مطابق ہے۔ تو وہ اُن مراتب کو حاصل کر سکے جو انبیاء اور اصفیاء کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کو بہت سے قوی ملے ہیں۔ جنہوں نے نشو و نما پانا ہے اور بہت ترقی کرنا ہے۔ ہاں ایک کلمہ جو کہ انسان نہیں، اس کے قوی ترقی نہیں کر سکتے۔ عالی ہمت انسان جب رسولوں اور انبیاء کے حالات مُلتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ انعامات جو اس پاک جماعت کو حاصل ہوئے اُس پر نہ صرف ایمان ہی ہو بلکہ اُسے بہ تدریج ان نعام کا علم یقین، عین یقین اور حق یقین ہو جاوے۔

علم کے تین مدارج

علم کے تین مدارج ہیں۔ علم یقین، عین یقین، حق یقین۔ مثلاً ایک جگہ سے دھواں نکلتا دیکھ کر آگ کا یقین کر لینا علم یقین ہے۔ لیکن خود آگ سے آگ کا دیکھنا عین یقین ہے۔ ان سے بڑھ کر درجہ حق یقین کا ہے یعنی آگ میں ہاتھ ڈال کر جلن اور حرق سے یقین کر لینا کہ آگ موجود ہے۔ پس کیسا وہ شخص بد قسمت ہے جس کو منزل

میں سے کوئی درجہ حاصل نہیں۔ اس کثرت کے مطابق جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں وہ کورانہ تقلید میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءَهُدُاُ فِيمَنَا لَنَنْهَدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (س ۲۱)۔ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کو اپنی راہیں دکھلا دیں گے۔ یہ تو وعدہ ہے اور ادھر یہ دعا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ سو انسان کو چاہیئے کہ اس کو مد نظر رکھ کر نمازیں بالخاصہ دعا کرے۔ اور تمنا رکھے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جاوے۔ جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اور اندھا اٹھایا جاوے چنانچہ فرمایا مَن كَانَ فِي هٰذَا عَمٰی اَعْمٰی فَلَهُۥ فِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (الایہ س ۱۵) کہ جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اُس جہان میں بھی اندھا ہے۔

آخرت کی تیاری اس دُنیا سے چاہیئے

جس کی منشا یہ ہے کہ اس جہان کے مشاہدہ کے لئے اسی جہان سے ہم کو آنکھیں لے جانی ہیں۔ اُنہ جہان کو محسوس کرنے کے لئے حواس کی تیاری اسی جہان میں ہوگی پس کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرے اور پورا نہ کرے۔

اندھے سے مراد وہ ہے۔ جو روحانی محارث اور رُوحانی لذات سے خالی ہے۔ ایک شخص کورانہ تقلید سے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان کہلاتا ہے۔ دوسری طرف اسی طرح ایک عیسائی عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو کر عیسائی ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے شخص کو خدا، رسول اور قرآن کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس کی دین سے محبت بھی قابلِ اعتراض ہے۔ خدا اور رسول کی ہتک کرنے والوں میں اس کا گُذر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسے شخص کی رُوحانی آنکھ نہیں۔ اس میں محبت دین نہیں۔ والا محبت والا اپنے محبوب کے برخلاف کیا کچھ پسند کرتا ہے؟ غرض اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ میں تو دینے کو تیار ہوں اگر تو لینے کو تیار ہے۔ پس یہ دعا کرنا ہی اسی ہدایت کو لینے کی تیاری ہے۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کی تفسیر

اس دُعا کے بعد سورہ بقرہ کے شروع میں ہی جو هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کہا گیا۔ تو گویا خدا تعالیٰ نے دینے کی تیاری کی۔ یعنی یہ کتاب متقی کو کمال تک پہنچانے کا وعدہ کرتی ہے۔ سو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کتاب ان کے لئے نافع ہے جو پرہیز کرنے اور نصیحت کے سُنے کو تیار ہوں۔ اس درجہ کا متقی وہ ہے جو مغلّیٰ بالبطع ہو کر حق کی بات سُنے کو تیار ہو۔ جیسے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ متقی بنتا ہے۔ جب کسی غیر مہرب کے اچھے دن آئے۔ تو اس میں اتقا پیدا ہوا۔ عجب، غرور، پندار دُور ہوا۔ یہ تمام روکیں تھیں جو دُور ہو گئیں ان کے دُور ہونے سے تاریک گھر کی کھڑکی کھُل گئی۔ اور شعاعیں اندر داخل ہو گئیں۔

یہ جو فرمایا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت ہے۔ یعنی هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ تو اَلْقَابِو اِفْتَعَالَ کے باب سے ہے۔ اور یہ باب تکلف کے لئے آتا ہے۔ یعنی اس میں اشارہ ہے کہ جس قدر یہاں ہم تقویٰ چاہتے ہیں وہ تکلف سے خالی نہیں جس کی حفاظت کے لئے اس کتاب میں ہدایات ہیں۔ گویا متقی کو نیکی کرنے میں تکلیف سے کام لینا پڑتا ہے۔

عبد صالح

جب یہ گذر جاتا ہے تو سالک عبد صالح ہو جاتا ہے۔ گویا تکلیف کا رنگ دُور ہوا۔ اور صالح نے طبعاً و فطرۃً نیکی شروع کی۔ وہ ایک قسم کے دارالامان میں ہے۔ جس کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب کل جنگ اپنے نفسانی جذبات کے برخلاف ختم ہو چکے اور وہ امن میں آ گیا۔ اور ہر ایک قسم کے خطرات سے پاک ہو گیا۔ اسی امر کی طرف ہمارے ہادی کاملؑ نے اشارہ کیا ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ لیکن میرا شیطان مُسلم ہو گیا ہے۔ سو متقی کو ہمیشہ شیطان کے مقابل جنگ ہے۔ لیکن جب وہ صالح ہو جاتا ہے۔ تو کل جنگیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ایک زیادہ ہی ہے جس سے اُسے آنکھوں پہر جنگ ہے۔ متقی ایک ایسے میدان میں ہے۔ جہاں ہر وقت لڑائی ہے۔ اللہ کے فضل کا ہاتھ اُس کے ساتھ ہو

تو اُسے فتح ہو۔ جیسے ریاء جس کی چال ایک چیونٹی کی طرح ہے۔ بعض وقت انسان بے سمجھے لیکن موقعہ پر ریاء کو دل میں پیدا ہونے کا موقعہ دے دیتا ہے۔ مثلاً ایک کا چاٹو گم ہو جاوے اور وہ دوسرے سے دریافت کرے تو اس موقعہ پر ایک متقی کا جنگ شیطان سے شروع ہو جاتا ہے۔ جو اُسے سکھاتا ہے کہ مالک چاٹو کا اس طرح دریافت کرنا ایک قسم کی بے عزتی ہے جس سے اس کے افروختہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ آپس میں لڑائی بھی ہو جاوے۔ اس موقعہ پر ایک متقی کو اپنے نفس کی بدخواہی سے جنگ ہے۔ اگر اس شخص میں محض بند دیانت موجود ہو تو غصہ کرنے کی اس کو ضرورت

دیانت جس قدر مخفی رکھی جاوے۔ اسی قدر بہتر ہے

ہی کیا ہے۔ کیونکہ دیانت جس قدر مخفی رکھی جاوے۔ اسی قدر بہتر ہے۔ مثلاً ایک جوہری کو راستہ میں چند چور مل جاویں اور چور آپس میں اس کے متعلق مشورہ کریں۔ بعض اُسے دولت مند بتاویں اور بعض کہیں کہ وہ کنگال ہے۔ اب مقابلتا یہ جوہری انہیں کو پسند کرے گا جو اُسے کنگال ظاہر کریں گے۔

اعمال میں اخفاء اچھا ہے

اسی طرح یہ دُنیا کیا ہے۔ ایک قسم کی دارالابتلاء ہے۔ وہی اچھا ہے جو ہر ایک امر خفیہ رکھے اور ریاء سے بچے۔ وہ لوگ جن کے اعمال اُلٹی ہوتے ہیں وہ کسی پر اپنے اعمال ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ یہی لوگ متقی ہیں۔

میں نے تذکرۃ الاولیاء میں دیکھا ہے کہ ایک مجمع میں ایک بزرگ نے سوال کیا۔ کہ اس کو کچھ روپیہ کی ضرورت ہے۔ کوئی اس کی مدد کرے ایک نے صالح سمجھ کر اُس کو ایک ہزار روپیہ دیا۔ انہوں نے روپیہ لے کر اس کی سخاوت اور فیاضی کی تعریف کی۔ اس بات پر وہ رنجیدہ ہوا کہ جب یہاں ہی تعریف ہو گئی تو شاید ثواب آخرت سے محرومیت ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور کہا کہ وہ روپیہ اس کی والدہ کا تھا۔ جو

دینا نہیں چاہتی چنانچہ وہ روپیہ واپس دیا گیا۔ جس پر ہر ایک نے لعنت کی اور کہا۔ کہ جھوٹا ہے۔ اصل میں روپیہ دینا نہیں چاہتا جب شام کے وقت وہ بزرگ گھر گیا۔ تو وہ شخص ہزار روپیہ اس کے پاس لایا اور کہا کہ آپ نے برسرِ عام میری تعریف کر کے مجھے محرومِ ثواب آخرت کیا۔ اس لئے میں نے یہ بہانہ کیا۔ اب یہ روپیہ آپ کا ہے۔ لیکن آپ کسی کے آگے نام نہ لیں۔ بزرگ رو پڑا اور کہا کہ اب تُو قیامت تک موردِ لعنِ طعن ہوگا کیونکہ کل کا واقعہ سب کو معلوم ہے اور یہ کسی کو معلوم نہیں۔ کہ تُو نے مجھے روپیہ واپس دے دیا ہے۔

سچا متقی ایک قسم کا ستر چاہتا ہے

ایک متقی تو اپنے نفسِ امارہ کے برخلاف جنگ کر کے اپنے خیال کو چھپاتا ہے۔ اور خفیہ رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس خفیہ خیال کو ہمیشہ ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک بدعاش کسی بدچلنی کا مرتکب ہو کر خفیہ رہنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ایک متقی چھپ کر نماز پڑھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کوئی اُس کو دیکھ لے۔ سچا متقی ایک قسم کا ستر چاہتا ہے۔ تقویٰ کے مراتب بہت ہیں۔ لیکن بہر حال تقویٰ کے لئے تکلف ہے اور متقی حالتِ جنگ میں ہے اور صانع اس جنگ سے باہر ہے۔ جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر اُپر رِیاء کا ذکر کیا ہے جس سے متقی کو آنکھوں پر جنگ ہے۔

رِیاء اور حکم کا جنگ

بسا اوقات رِیاء اور حکم کا جنگ ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان کا غصہ کتاب اللہ کے برخلاف ہوتا ہے۔ گالی سُن کر اُس کا نفس جوش مارتا ہے۔ تقویٰ تو اُس کو سکھاتا ہے کہ وہ غصہ کرنے سے باز رہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے۔ وَ اِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (پارہ ۱۹)۔ ایسا ہی بے صبری کے ساتھ اُسے اکثر جنگ کرنا پڑتا ہے۔ بے صبری سے مراد یہ ہے کہ اس کو ماہِ تقویٰ میں اس قدر دقتوں کا مقابلہ ہے کہ مشکل سے وہ

منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ اس لئے بے صبر ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک کنواں پچاس ہاتھ تک کھودنا ہے۔ اگر دو چار ہاتھ کے بعد کھودنا چھوڑ دیا جاوے تو محض یہ ایک بدظنی ہے۔ اب تقویٰ کی شرط یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیئے، اُن کو اخیر تک پہنچا اور بے صبر نہ ہو جاوے۔

راہ سلوک میں مبارک قدم دو گروہ ہیں

راہ سلوک میں مبارک قدم دو گروہ ہیں۔ ایک دین العجاڑ والے جو موٹی موٹی باتوں پر قدم مارتے ہیں۔ مثلاً احکام شریعت کے پابند ہو گئے۔ اور نجات پا گئے۔ دوسرے وہ جنہوں نے آگے قدم مارا۔ ہرگز نہ ٹھکے اور چلتے گئے۔ حتیٰ کہ منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ لیکن نامراد وہ فرقہ ہے کہ دین العجاڑ سے تو قدم آگے رکھا۔ لیکن منزل سلوک کو طے نہ کیا۔ وہ ضرور دہریہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں۔ کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ چلہ کشیاں بھی کیں۔ لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا۔ جیسے ایک شخص منصور مسیح نے بیان کیا۔ کہ اُس کی عیسائیت کا باعث یہی تھا کہ وہ مُرشدوں کے پاس گیا۔ چلہ کشی کرتا رہا۔ لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تو بدظن ہو کر عیسائی ہو گیا۔

استقامت

سوجو لوگ بے صبری کرتے ہیں وہ شیطان کے قبضہ میں آجاتے ہیں۔ سو متقی کو بے صبری کے ساتھ بھی جنگ ہے۔ بوستان میں ایک عابد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب کبھی وہ عبادت کرتا۔ تو ہاتھ یہی آواز دیتا کہ تُو مردود و مخدول ہے۔ ایک دفعہ ایک مُرید نے یہ آواز سُنی۔ اور کہا کہ اب تو فیصلہ ہو گیا۔ اب مُکریں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ وہ بہت رویا اور کہا کہ میں اُس جناب کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔ اگر ملعون ہوں۔ تو ملعون ہی سہی۔ غنیمت ہے کہ مجھ کو ملعون تو کہا جاتا ہے۔ ابھی یہ باتیں مرید سے ہو ہی رہی تھیں کہ آواز آئی کہ تُو مقبول ہے۔ سو یہ سب صدق و صبر کا نتیجہ تھا جو متقی میں ہونا شرط ہے۔

مجاہد کا کام

یہ جو فرمایا ہے کہ **وَالَّذِينَ جَاهَدْنَا فَنَاهَا عَنْهُمُ سُبُلَنَا** (پارہ ۲۱) یعنی ہمارے راہ کے مجاہد راستہ پائیں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس راہ میں پیہم کے ساتھ بل کر جہد و جہد کرنا ہوگا۔ ایک دو گھنٹہ کے بعد بھاگ جانا مجاہد کا کام نہیں بلکہ جان دینے کے لئے تیار رہنا اس کا کام ہے۔ سو منتفی کی نشانی استقامت ہے جیسے کہ فرمایا۔ **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا** (۱۲) یعنی جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور استقامت دکھائی۔ اور ہر طرف سے منہ پھیر کر اللہ کو ڈھونڈنا۔ مطلب یہ کہ کامیابی استقامت پر موقوف ہے۔ اور وہ اللہ کو پہچاننا اور کسی ابتلا اور زلازل اور امتحان سے نہ ڈرنا ہے۔ ضرور اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ مورد مخاطبہ و مکالمہ الہی انبیاء کی طرح ہوگا۔

ولی بننے کے لئے ابتلا ضروری ہیں

بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھونک مار کر عرش پر پہنچ جائیں اور واصلین سے ہو جاویں۔ ایسے لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ وہ انبیاء کے حالات کو دیکھیں۔ یہ غلطی ہے جو کہا جاتا ہے کہ کسی دلی کے پاس جا کر صدا ولی فی الفور بن گئے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمانا ہے۔ **أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ** (پارہ ۲۰) جب تک انسان آزمایا نہ جاوے فتن میں نہ ڈالا جاوے وہ کب ولی بن سکتا ہے ؟

ایک مجلس میں بایزیدؒ وعظ فرما رہے تھے۔ وہاں ایک مشائخ زادہ بھی تھا۔ جو ایک لمبا سلسلہ رکھتا تھا۔ اس کو آپ سے اندرونی بغض تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ پُرانے خاندانوں کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسمعیل کو لے لیا۔ کیونکہ وہ لوگ عیش و عشرت میں پڑ کر خدا کو بھول

گئے ہوتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَاتُ مُذًا وَلَهَا يَجِئَنَّ النَّاسُ (پارہ ۲) سو اس شیخ زادے کو خیال آیا کہ یہ ایک معمولی خاندان کا آدمی ہے۔ کہاں سے ایسا صاحبِ خوارق آگیا۔ کہ لوگ اس کی طرف جھکتے ہیں۔ اور ہماری طرف نہیں آتے۔ یہ باتیں خدا تعالیٰ نے حضرت بایزیدؒ پر ظاہر کیں۔ تو انہوں نے ایک قصہ کے رنگ میں یہ بیان شروع کیا۔ کہ ایک جگہ مجلس میں رات کے وقت ایک لمپ میں پانی سے ملا ہوا تیل جل رہا تھا تیل اور پانی میں بحث ہوئی۔ پانی نے تیل کو کہا کہ تو کثیف اور گندہ ہے۔ اور باوجود کثافت کے میرے اوپر آتا ہے۔ میں ایک مصفا چیز ہوں اور طہارت کے لئے استعمال کیا جاتا ہوں۔ لیکن نیچے ہوں۔ اس کا باعث کیا ہے؟ تیل نے کہا کہ جس قدر صعوبتیں میں نے کھینچی ہیں۔ تو نے وہ کہاں بھیلی ہیں۔ جس کے باعث یہ بلندی مجھے نصیب ہوئی۔ ایک زمانہ تھا۔ جب میں بویا گیا، زمین میں مخفی رہا۔ خاکسار ہوا۔ پھر خدا کے ارادہ سے بڑھا بڑھنے نہ پایا، کہ کاٹا گیا۔ پھر طرح طرح کی مشقتوں کے بعد صاف کیا گیا۔ کوٹھو میں پیسا گیا۔ پھر تیل بنا اور آگ لگائی گئی۔ کیا ان مصائب کے بعد بھی میں بلندی حاصل نہ کرتا؟

اہل اللہ مصائب و شدائد کے بعد درجہ پاتے ہیں

یہ ایک مثال ہے کہ اہل اللہ مصائب و شدائد کے بعد درجات پاتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ فلاں شخص فلاں کے پاس جا کر ملا مجاہدہ و تزکیہ ایک دم میں صدیقین میں داخل ہو گیا۔ قرآن شریف کو دیکھو کہ خدا کس طرح تم پر راضی ہو جب تک نبیوں کی طرح تم پر مصائب و زلازل نہ آویں جنہوں نے بعض وقت تنگ آکر یہ بھی کہہ دیا۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَكَلَّاكَ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبٌ (پارہ ۲) اللہ کے بندے ہمیشہ بلاؤں میں ڈالے گئے۔ پھر خدا نے ان کو قبول کیا۔

ترقیات کی دُور راہیں

صوفیوں نے ترقیات کی دُور راہیں لکھی ہیں۔ ایک سلوک دوسرا جذبہ ۔ سلوک وہ ہے جو لوگ آپ عقلمندی سے سوچ کر اللہ و رسولؐ کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (بارہ ۳) یعنی اگر تم اللہ کے پیار سے بننا چاہتے ہو۔ تو رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کرو۔ وہ نادی کامل وہی رسولؐ ہیں جنہوں نے وہ مصائب اٹھائیں کہ دُنیا اپنے اندر نظیر نہیں رکھتی۔ ایک دن بھی آرام نہ پایا۔ اب پیروی کرنے والے بھی حقیقی طور سے وہی ہوں گے۔ جو اپنے مقبوع کے ہر قول و فعل کی پیروی پوری جدوجہد سے کریں۔ متبع وہی ہے جو سب طرح پیروی کرے گا۔ سہل انگار اور سخت گذار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب میں آدے گا۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا۔ تو سالک کا کام یہ ہونا چاہیئے۔ کہ ادل رسول اکرمؐ کی مکمل تاریخ دیکھے۔ اور پھر پیروی کرے۔ اسی کا نام سلوک ہے۔ اس راہ میں بہت مصائب و شدائد ہوتے ہیں۔ ان سب کو اٹھانے کے بعد ہی انسان سالک ہو جاتا ہے +

اہل جذب کا درجہ

اہل جذب کا درجہ سالکوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلوک کے درجہ پر ہی نہیں رکھتا۔ بلکہ خود ان کو مصائب میں ڈالتا اور جاذبہ ازی سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کل انبیاء مجذوب ہی تھے۔ جس وقت انسانی رُوح کو مصائب کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اُن سے فرسودہ کار اور تجربہ کار ہو کر رُوح چمک اُٹھتی ہے۔ جیسے کہ تو یا شیشہ اگرچہ چمک کا مادہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ لیکن صیقلوں کے بعد ہی چمکی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اس میں منہ دیکھنے والے کا منہ نظر آ جاتا ہے۔ مجاہدات بھی صیقل کا ہی کام کرتے ہیں۔ دل

کا صیقل یہاں تک ہونا چاہیے کہ اُس میں سے بھی مُنہ نظر آجاوے۔ مُنہ کا نظر آنا کیا ہے؟ تَخْلَقُوا بِاخْلَاقِ اللّٰہِ کا مصداق ہونا۔ سالک کا دل آئینہ ہے۔ جس کو مُصائب شائد اس قدر صیقل کر دیتے ہیں کہ اخلاق النبی اُس میں منعکس ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اُس وقت ہوتا ہے جب بہت مجاہدات اور تزکیوں کے بعد اس کے اندر کسی قسم کی کدورت یا کشاف نہ رہے۔ تب یہ درجہ نصیب ہوتا ہے۔ ہر ایک مومن کو ایک حد تک ایسی صفائی کی ضرورت ہے۔ کوئی مومن بلا آئینہ ہونے کے نجات نہ پائے گا۔ سلوک والا خود یہ صیقل کرتا ہے۔ اپنے کام سے مصائب اُٹھاتا ہے۔ لیکن جذبہ والا مصائب میں ڈالا جاتا ہے۔ خدا خود اُس کا مُصقل ہوتا ہے۔ اور طرح طرح کے مصائب و شائد سے صیقل کر کے اس کو آئینہ کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ دراصل سالک و مجذوب دونوں کا ایک ہی نتیجہ ہے۔ سومتقی کے دو حصے ہیں۔ سلوک و جذب ۛ

ایمان بالغیب

تقویٰ جیسا کہ میں بیان کر آیا ہوں کسی قدر تکلف کو چاہتا ہے۔ اسی لئے فرمایا۔ کہ هٰذِهِ لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (پ) اس میں ایک تکلف ہے۔ مشاہدہ کے مقابل ایمان بالغیب لانا ایک قسم کے تکلف کو چاہتا ہے۔ سومتقی کے لئے ایک حد تک تکلف ہے۔ کیونکہ جب وہ صالح کا درجہ حاصل کرتا ہے تو پھر غیب اُس کے لئے غیب نہیں رہتا۔ کیونکہ صالح کے اندر سے ایک نہر کھلتی ہے جو اس میں سے نکل کر خدا تک پہنچتی ہے۔ وہ خدا اور اُس کی محبت کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ کہ مَن كَانَ فِي هٰذِهِ اَعْمٰی فَاَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی۔ اسی سے ظاہر ہے کہ جب تک انسان پوری روشنی اسی جہان میں نہ حاصل کر لے۔ وہ کبھی خدا کا مُنہ نہ دیکھے گا۔ سومتقی کا کام یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے مُرے تیار کرتا رہے جس سے اس کا رُوحانی نزول الماء دُور ہو جاوے۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ متقی شروع میں اندھا ہوتا ہے۔ مختلف کوششوں

اور تزکیوں سے وہ نور حاصل کرتا ہے۔ پس جب سو جا کھا ہو گیا اور صالح بن گیا۔ پھر ایمان بالغیب نہ رہا اور تکلف بھی ختم ہو گیا۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برائی العین اسی عالم میں بہشت و دوزخ وغیرہ سب کچھ مشاہدہ کرایا گیا جو متقی کو ایک ایمان بالغیب کے رنگ میں ماننا پڑتا ہے وہ تمام آپ کے مشاہدہ میں آگیا۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ متقی اگر چہ اندھا ہے اور تکلف کی تکلیف میں ہے۔ لیکن صالح ایک دارالآمان میں آگیا ہے۔ اور اُس کا نفس نفس مطمئنہ ہو گیا ہے۔ متقی اپنے اندر ایمان بالغیب کی کیفیت رکھتا ہے۔ وہ اندھا دھند طریق سے چلتا ہے۔ اُس کو کچھ خبر نہیں۔ ہر ایک بات پر اُس کا ایمان بالغیب ہے۔ یہی اُس کا صدق ہے۔ اور اس صدق کے مقابل خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ فلاح پائے گا۔ اُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

اقامت صلوٰۃ

اس کے بعد متقی کی شان میں آیا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتا ہے۔ یہاں لفظ کھڑی کرنے کا آیا ہے۔ یہ بھی اس تکلف کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو متقی کا خاصہ ہے۔ یعنی جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو طرح طرح کے وساوس کا اُسے مقابلہ ہوتا ہے جن کے باعث اس کی نماز گویا بار بار گری پڑتی ہے۔ جس کو اُس نے کھڑا کرنا ہے۔ جب اس نے اللہ اُکد کر کہا۔ تو ایک ہجوم وساوس ہے۔ جو اُس کے حضور قلب میں تفریق ڈال رہا ہے۔ وہ اُن سے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ پریشان ہوتا ہے۔ ہر چند حضور و ذوق کے لئے لڑتا مڑتا ہے۔ لیکن نماز جو گری پڑتی ہے۔ بڑی جان کنی سے اُسے کھڑا کرنے کی فکر میں ہے۔ بار بار اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْذُ کہہ کر نماز کے قیام کرنے کے لئے دُعا مانگتا ہے۔ اور ایسے الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ کی ہدایت چاہتا ہے جس سے اُس کی نماز کھڑی ہو جاوے۔ ان وساوس کے مقابل میں متقی ایک بچہ کی طرح ہے۔ جو خدا کے آگے گڑگڑاتا ہے۔ روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اَخْلَدَ

إِلَى الْأَرْضِ هُوَ رَاهِبُونَ۔ سو یہی وہ جنگ ہے جو متقی کو نماز میں نفس کے ساتھ کرنی ہوتی ہے۔ اور اسی پر ثواب مترتب ہوگا۔

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں دس کوئی الفور دُور کرنا چاہتے ہیں حالانکہ رُقِیْعُ مَوْنِ الصَّلَاةِ کی منشاء کچھ اور ہے۔ کیا خدا نہیں جانتا۔ حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی (رحمۃ اللہ علیہ) کا قول ہے کہ ثواب اس وقت تک ہے جب تک مجاہدات ہیں۔ اور جب مجاہدات ختم ہوئے۔ تو ثواب ساقط ہو جاتا ہے۔ گویا صوم و صلوة اُس وقت تک اعمال ہیں۔ جب تک ایک جدوجہد سے دس دس کا مقابلہ ہے لیکن جب اُن میں ایک اعلیٰ درجہ پیدا ہو گیا اور صاحب صوم و صلوة تقویٰ کے تکلف سے بچکر صلاحیت سے رنگین ہو گیا۔ تو اب صوم و صلوة اعمال نہیں رہے۔ اس موقع پر انہوں نے سوال کیا ہے۔ کہ کیا اب نماز معاف ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ثواب تو اس وقت تھا۔ جس وقت تک تکلف کرنا پڑتا تھا۔ سو بات یہ ہے کہ نماز اب عمل نہیں بلکہ ایک انعام ہے۔ یہ نماز اس کی ایک غذا ہے جو اس کے لئے قِسْرَةُ الْحَيٰتِ ہے۔ یہ گویا نقد بہشت ہے۔

مقابل میں وہ لوگ جو مجاہدات میں ہیں۔ وہ کشتی کر رہے ہیں۔ اور یہ نجات پا چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا سلوک جب ختم ہوا تو اُس کے مصائب بھی ختم ہو گئے۔ مثلاً ایک مخنث اگر یہ کہے کہ وہ کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ تو وہ کونسی نعمت یا ثواب کا مستحق ہے۔ اُس میں تو صفت بد نظری ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر ایک مرد صاحبِ جہولیت اگر ایسا کرے تو ثواب پائے گا۔ اسی طرح انسان کو ہزاروں مقامات طے کرنے پڑتے ہیں بعض بعض امور میں اُس کی مشاقی اُس کو قادر کر دیتی ہے نفس کے ساتھ اس کی مصالحت ہو گئی۔ اب وہ ایک بہشت میں ہے۔ لیکن وہ پہلا سا ثواب نہیں رہے گا۔ وہ ایک تجارت کر چکا ہے۔ جس کا وہ نفع اُٹھا رہا ہے۔ لیکن پہلا رنگ نہ رہے گا۔ انسان میں ایک فعل تکلف سے کرتے کرتے طبیعت کا رنگ پیدا ہو

جاتا ہے۔ ایک شخص جو طبعی طور سے لذت پاتا ہے۔ وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اُس کام سے ہٹایا جاوے۔ وہ طبعاً یہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ سو اتقا اور تقویٰ کی حد تک پورا انکشاف نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ ایک قسم کا دعویٰ ہے +

اِنْفَاقٍ مِّن رِّزْقِ اللّٰهِ

اس کے بعد متقی کی شان میں دَوْمًا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آیا ہے یہاں متقی کے لئے مَمَّا کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اس وقت وہ ایک اعلیٰ کی حالت میں ہے۔ اس لئے جو کچھ خدا نے اُس کو دیا۔ اُس میں سے کچھ خدا کے نام کا دیا۔ حتیٰ یہ ہے۔ کہ اگر وہ آنکھ رکھتا تو دیکھ لیتا کہ اس کا کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ خدا تعالیٰ کا ہی ہے۔ یہ ایک حجاب تھا۔ جو اتقا میں لازمی ہے۔ اس حالت اتقا کے تقاضے نے متقی سے خدا کے دیئے میں سے کچھ دلوا لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایام وفات میں دریافت فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک دینار تھا۔ فرمایا کہ یہ سیرت یگانگت سے بعید ہے کہ ایک چیز بھی اپنے پاس رکھی جاوے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتقا کے درجہ سے گزر کر صلاحیت تک پہنچ چکے تھے۔ اس لئے مَمَّا ان کی شان میں نہ آیا کیونکہ وہ شخص اندھا ہے جس نے کچھ اپنے پاس رکھا اور کچھ خدا کو دیا۔ لیکن یہ لازمہ متقی تھا۔ کیونکہ خدا کی راہ میں دینے سے بھی اُسے نفس کے ساتھ جنگ تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کچھ دیا اور کچھ رکھا۔ ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیا۔ اور اپنے لئے کچھ نہ رکھا۔

جیسے دھرم ہوتسو کے مضمون میں انسان کی تین حالتیں ذکر کی گئی ہیں جو انسان پر ابتدا سے انتہا تک وارد ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی قرآن کریم نے جو انسان کو تمام مراحل ترقی کے طے کرانے آیا۔ اتقا سے شروع کیا۔ یہ ایک تکلف کا راستہ ہے۔ یہ ایک خطرناک میدان ہے۔ اُس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اور مقابل بھی تلوار ہے۔ اگر بچ گیا۔ تو

نجات پاگیا۔ والا اسفل السافلین میں پڑ گیا۔ چنانچہ یہاں متقی کی صفات میں یہ نہیں فرمایا۔ کہ جو کچھ ہم دیتے ہیں۔ اسے سب کا سب خرچ کر دیتا ہے۔ متقی میں اس قدر ایمانی طاقت نہیں جو نبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ہادی کامل کی طرح کل کا کل خدا کا دیا ہوا خدا کو دیدے۔ اسی لئے پہلے مختصر سائیکس لکایا گیا۔ تاکہ چاشنی چکھ کر زیادہ ایشار کیلئے تیار ہو جائے۔

رزق سے مراد

وَمِمَّا آرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رزق سے مراد صرف مال نہیں۔ بلکہ جو کچھ اُن کو عطا ہوا۔ علم۔ حکمت۔ طبابت۔ یہ سب کچھ رزق میں ہی شامل ہے۔ اس کو اسی میں سے خدا کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے۔ انسان نے اس راہ میں بتدریج اور زینہ بہ زینہ ترقی کرنی ہے۔ اگر پتھیل کی طرح یہ تعلیم ہوتی کہ گال پر ایک طمانچہ کھا کر دوسرے طمانچہ کے لئے گال اُگے رکھ دی جاوے۔ یا سب کچھ دے دیا جاوے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا۔ کہ مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح تعلیم کے نامکمل التعمیل ہونے کے باعث ثواب سے محروم رہتے۔

قرآن حسب فطرت انسانی آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے

لیکن قرآن شریف تو حسب فطرت انسانی آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے۔ انجیل کی مثال تو اُس لڑکے کی ہے جو مکتب میں داخل ہوتے ہی بڑی مشکل کتاب پڑھنے کے لئے مجبور کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ راہکیم ہے۔ اس کی حکمت کا یہی تقاضا ہونا چاہیے تھا۔ کہ تدریج کے ساتھ تعلیم کی تکمیل ہو۔

اس کے بعد متقی کے لئے فرمایا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ۔ یعنی وہ متقی ہوتے ہیں جو پہلی نازل شدہ کتب پر اور تجھ پر جو کتاب نازل ہوئی۔ اس پر ایمان لاتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ امر بھی متکلف سے خالی نہیں۔ ابھی تک ایمان ایک مجہو بیت کے رنگ میں ہے۔ متقی کی آنکھیں فطرت اور بصیرت کی نہیں۔ اس نے تقویٰ سے شیطان کا مقابلہ کر کے ابھی تک ایک بات کو مان

لیا ہے یہی حال اس وقت ہماری جماعت کا ہے۔ انہوں نے بھی تقویٰ سے مانا تو ہے۔ پر ابھی تک وہ نہیں جانتے۔ کہ یہ جماعت کہاں تک نشوونما الہی مانتوں سے پانے والی ہے۔ سو یہ ایک ایمان ہے جو بالآخر فائدہ رساں ہو گا۔

یقین کا لفظ جب عام طور پر استعمال ہو۔ تو اس سے مراد اُس کا ادنیٰ درجہ ہوتا ہے۔ یعنی علم کے تین مدارج میں سے ادنیٰ درجہ کا علم۔ یعنی علم الیقین۔ اس درجہ پر اتقا والا ہوتا ہے۔ مگر بعد اس کے عین یقین اور حقیقی یقین کا مرتبہ بھی تقویٰ کے مراحل طے کرنے کے بعد حاصل کر لیتا ہے۔

تقویٰ کوئی چھوٹی چیز نہیں

تقویٰ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ اس کے ذریعہ سے اُن تمام شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے جو انسان کی ہر ایک اندرونی طاقت و قوت پر غلبہ پائے ہوئے ہیں۔ یہ تمام قوتیں نفسِ امارہ کی حالت میں انسان کے اندر شیطان ہیں۔ اگر اصلاح نہ پائیں گی۔ تو انسان کو غلام کر لیں گی۔ علم و عقل ہی بُرے طور پر استعمال ہو کر شیطان ہو جاتے ہیں۔ متقی کا کام اُن کی اور ایسا ہی اور دیگر کُل قویٰ کی تعدیل کرنا ہے۔ ایسا ہی جو لوگ انتقام، غضب یا نکاح کو ہر حال میں بُرا جانتے ہیں۔ وہ بھی صحیفہ قدرت کے مخالف ہیں۔ اور قویٰ انسانی کا مقابلہ کرتے ہیں۔

سچا مذہب وہی ہے جو انسانی قویٰ کا مُرتی ہو۔

سچا مذہب وہی ہے جو انسانی قویٰ کا مُرتی ہو۔ نہ کہ اُن کا استیصال کرے۔ لہذا یہ غضب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے فطرتِ انسانی میں رکھے گئے ہیں۔ ان کو چھوڑنا خدا کا مقابلہ کرنا ہے جیسے تارک الدنیا ہونا یا راہب بن جانا۔ یہ تمام امور حقیقی العباد کو تلف کرنے والے ہیں۔ اگر یہ امر ایسا ہی ہوتا۔ تو گویا اُس خدا پر اعتراض ہے۔ جس نے یہ قوی ہم میں پیدا کئے۔ پس ایسی تعلیمات جو انجیل میں ہیں۔ اور جن سے قویٰ کا استیصال

لازم آتا ہے، ضلالت تک پہنچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اُس کی تعذیل کا حکم دیتا ہے، ضائع کرنا پسند نہیں کرتا۔ جیسے فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ (الح رس ۴) عدل ایک ایسی چیز ہے جس سے سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت مسیحؑ کا یہ تعلیم دینا کہ اگر تُو بُری آنکھ سے دیکھے تو آنکھ نکال ڈال۔ اس میں بھی قویٰ کا استیصال ہے۔ کیونکہ ایسی تعلیم نہ دی کہ تو غیر محرم عورت کو ہرگز نہ دیکھ۔ مگر برخلاف اس کے اجازت دی کہ دیکھ تو ضرور لیکن زنا کی آنکھ سے نہ دیکھ۔ دیکھنے سے تو مانعت ہے ہی نہیں۔ دیکھنا تو ضرور بعد دیکھنے کے دیکھنا چاہیے کہ اس کے قویٰ پر کیا اثر ہوگا۔ کیوں نہ قرآن شریف کی طرح آنکھ کو ٹھوکر والی چیز ہی کے دیکھنے سے روکا۔ اور آنکھ جیسی مفید اور قیمتی چیز کو ضائع کر دینے کا افسوس لگایا۔

اسلامی پردہ سے مراد

آج کل پردہ پر حملے کئے جاتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردہ سے مراد زندان نہیں۔ بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے جب پردہ ہوگا۔ ٹھوکر سے بچیں گے۔ ایک منصف مزاج کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جہاں غیر مرد و عورت اکٹھے بلاتامل اور بے محابا مل سکیں۔ سیر نہیں کریں کیونکہ جذباتِ نفس سے اضطراب اٹھو کہ نہ کھائیں گے۔ بسا اوقات سُنے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی قومیں غیر مرد اور عورت کے ایک مکان میں تنہا رہنے کو حالانکہ دروازہ بھی بند ہو۔ کوئی غیب نہیں سمجھتیں۔ یہ گویا تہذیب ہے۔ انہی بد نتائج کو روکنے کے لئے شارعِ اسلام نے وہ باتیں کرنے کی اجازت ہی نہ دی جو کسی کی ٹھوکر کا باعث ہوں۔ ایسے موقع پر یہ کہہ دیا کہ جہاں اس طرح غیر محرم مرد و عورت ہر دو جمع ہوں۔ تیسرا اُن میں شیطان ہوتا ہے۔ اُن ناپاک نتائج پر غور کرو جو یورپ اس خلیعِ الرسن تعلیم سے بُھگت رہا ہے۔ لیکن جگہ بالکل قابلِ شرم طوائفانہ زندگی بسر کی جا رہی ہے۔ یہ انہیں تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی چیز کو خیانت سے بچانا چاہتے ہو تو حفاظت کرو۔ لیکن اگر حفاظت نہ کرو۔ اور

یہ سمجھ رکھو کہ بھلے مانس لوگ ہیں۔ تو یاد رکھو کہ ضرور وہ چیز تباہ ہوگی۔ اسلامی تعلیم کیسی پاکیزہ تعلیم ہے کہ جس نے مرد و عورت کو الگ رکھ کر بٹھو کر سے بچایا۔ اور انسان کی زندگی حرام اور تلخ نہیں کی جس کے باعث یورپ نے آئے دن کی خانہ جنگیاں اور خود کشیاں دیکھیں۔ بعض شریف عورتوں کا طوا لفانہ زندگی بسر کرنا ایک عملی نتیجہ اس اجازت کا ہے جو غیر عورت کو دیکھنے کے لئے دی گئی۔

خدا تعالیٰ کے عطا کردہ قویٰ کی تعدیل اور جائز استعمال کرنا ہی اُن کی نشو و نما ہے

اللہ تعالیٰ نے جس قدر قویٰ عطا فرمائے ہیں۔ وہ ضائع کرنے کے لئے نہیں دیئے گئے اُن کی تعدیل اور جائز استعمال کرنا ہی اُن کی نشو و نما ہے۔ اسی لئے اسلام نے قوائے جویلت یا آنکھ کے نکالنے کی تعلیم نہیں دی۔ بلکہ ان کا جائز استعمال اور تزکیہ نفس کرایا۔ جیسے فرمایا۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَؕ ۱؎ اور ایسے ہی یہاں بھی فرمایا۔ منقٰی کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر آخر میں بطور نتیجہ یہ کہا۔ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَؕ ۲؎ یعنی وہ لوگ جو تقویٰ پر قدم مارتے ہیں۔ ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ نماز و لگاتاری ہے۔ پھر اُسے کھڑا کرتے ہیں۔ خدا کے دیئے ہوئے سے دیتے ہیں۔ باوجود خطرات نفس بلا سوچے گزشتہ اور موجودہ کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخر کار وہ یقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے سر پر ہیں۔ وہ ایک ایسی سڑک پر ہیں جو برابر آگے کو جا رہی ہے اور جس سے آدمی فلاح تک پہنچتا ہے۔ پس یہی لوگ فلاح یاب ہیں جو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے اور راہ کے خطرات سے نجات پانچے ہیں۔ اس لئے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقویٰ کی تعلیم دے کر ایک ایسی کتاب ہم کو عطا کی جس میں تقویٰ کے وصایا بھی دیئے۔ سو ہماری جماعت یہ غم کل دنیوی غموں سے بڑھ کر اپنی جان پر لگائے کہ اُن میں تقویٰ ہے یا نہیں۔

اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کرو

اہل تقویٰ کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں۔ یہ تقویٰ کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعہ سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لئے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے۔ عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں۔ یا ایک دوسرے پر غرور کریں یا نظر استخفاف سے دیکھیں۔ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے۔ یا چھوٹا کون ہے۔ یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حقارت ہے۔ ڈر ہے کہ یہ حقارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جاوے۔ بعض آدمی بڑوں کو بل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے۔ اس کی دلجوئی کرے۔ اس کی بات کی عزت کرے کوئی چڑکی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ نہ چنپے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا تَأْتُوا بِلَا لِقَابٍ رَبِّئِنَّ إِلَهُمُ الْقَسُوفُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهُوَ الظَّالِمُونَ۔
تم ایک دوسرے کا چڑکے نام نہ لو۔ یہ فعل فُتِّقَ و فُتِّقَ کا ہے۔ جو شخص کسی کو چڑاتا ہے۔ وہ نہ مرے گا جیبتک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا۔ اپنے بھائیوں کو تحقیر نہ سمجھو۔ جب ایک ہی چشمہ سے کل پانی پیتے ہو۔ تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ مگر وہ معظّم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے۔ اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ فَتَكْرَمُ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ (س ۱۲۶)

ذاتوں کا امتیاز

یہ جو مختلف ذاتیں ہیں۔ یہ کوئی وجہ شرافت نہیں۔ خدا تعالیٰ نے محض عرف کیلئے یہ ذاتیں بنائیں۔ اور آج کل تو صرف بعد چار کشتوں کے تحقیقی پتہ لگانا ہی مشکل ہے متقی

کی شان نہیں کہ ذاتوں کے جھگڑے میں پڑے جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے نزدیک ذات کوئی سند نہیں۔ حقیقی کرمیت اور عظمت کا باعث فقط تقویٰ ہے۔

مستقی کون ہوتے ہیں

خدا کے کلام سے پایا جاتا ہے۔ کہ مستقی وہ ہوتے ہیں جو حلیہ اور مسکینی سے چلتے ہیں۔ وہ مغرورانہ گفتگو نہیں کرتے۔ ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے چھوٹا بڑے سے گفتگو کرے۔ ہم کو ہر حال میں وہ کرنا چاہیئے جس سے ہماری فلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا اجارہ دار نہیں۔ وہ خاص تقویٰ کو چاہتا ہے۔ جو تقویٰ کرے گا وہ مقام اعلیٰ کو پہنچے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے کسی نے وراثت سے تو عزت نہیں پائی۔ گو ہمارا ایمان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبد اللہ مشرک نہ تھے۔ لیکن اس نے نبوت تو نہیں دی۔ یہ تو فضل الہی تھا۔ اُن صدقوں کے باعث جو اُن کی فطرت میں تھے یہی فضل کے محرک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابوالامیاء تھے۔ انہوں نے اپنے صدق و تقویٰ سے ہی بیٹے کو قربان کرنے میں دریغ نہ کیا۔ خود آگ میں ڈالے گئے۔ ہمارے سید و مولیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدق و وفادیکھئے۔ آپؐ نے ہر ایک قسم کی بدتحریک کا مقابلہ کیا۔ طرح طرح کے مصائب و تکالیف اٹھائے۔ لیکن پروانہ کی۔ یہی صدق و وفاتھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ (ش ۲۲) ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اور اُس کے تمام فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم درود و سلام بھیجو نبی پر۔

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرمؐ کے اعمال ایسے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لئے کوئی لفظ خاص نہ فرمایا۔ لفظ تو مل سکتے تھے لیکن خود استعمال نہ کئے یعنی آپؐ کے اعمال صالحہ کی تعریف تحدید سے بیرون

تھی۔ اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہ کی۔ آپؐ کی روح میں وہ صدق و افتخار اور آپؐ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے یہ حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔ آپؐ کی ہمت و صدق وہ تھا کہ اگر ہم اُدھر یا نیچے نگاہ کریں۔ تو اُس کی نظیر نہیں ملتی۔ خود حضرت مسیحؑ کے وقت کو دیکھ لیا جاوے کہ اُن کی ہمت یا روحانی صدق و وفا کا کہاں تک اثر اُن کے پیروں پر ہوا۔ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ ایک بدرودش کو درست کرنا کس قدر مشکل ہے عاداتِ راسخہ کا گنونا کیسا محالات سے ہے۔ لیکن ہمارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہزاروں انسانوں کو درست کیا۔ جو حیوانوں سے بدتر تھے۔ بعض ماؤں اور بہنوں میں حیوانوں کی طرح فرق نہ کرتے تھے۔ قیمیوں کا مال کھاتے۔ مُردوں کا مال کھاتے۔ بعض ستارہ پرست، بعض دہریہ، بعض عناصر پرست تھے۔ جزیرہ عرب کیا تھا۔ ایک مجموعہ مذہب اپنے اندر رکھتا تھا۔

قرآن مجید کا بل ہدایت

اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن کریم ہر ایک قسم کی تعلیم اپنے اندر رکھتا ہے۔ ہر ایک غلط عقیدہ یا بُری تعلیم جو دنیا میں ممکن ہے۔ اس کے استیصال کے لئے کافی تعلیم اس میں موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عمیق حکمت و تصرف ہے۔

چونکہ کامل کتاب نے آکر کامل اصلاح کرنی تھی۔ ضرور تھا۔ کہ اُس کے نزول کے وقت اُس کے جائے نزول میں، بیماری بھی کامل طور پر ہو۔ تاکہ ہر ایک بیماری کا کامل علاج مہیا کیا جاوے۔ سو اس جزیرہ میں کامل طور سے بیمار (لوگ موجود) تھے۔ اور جن میں وہ تمام روحانی بیماریاں موجود تھیں۔ جو اُس وقت یا اُس کے بعد آئندہ نسلوں کو لاحق ہونیوالی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن شریف نے کل شریعت کی تکمیل کی۔ دوسری کتابوں کے نزول کے وقت نہ یہ ضرورت تھی۔ نہ اُن میں ایسی کامل تعلیم ہے۔

نبی کریمؐ کی اصلاح ہی ایک عظیم الشان معجزہ ہے

ہمارے نبی اکملؐ کی برکات جس قدر ظہور میں آئیں۔ اگر تمام غواق کو الگ کر دیا جائے تو صرف آپؐ کی اصلاح ہی ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ اگر کوئی اُس حالت پر غور کرے جب آپؐ آئے۔ پھر اُس حالت کو دیکھے۔ جو آپؐ چھوڑ گئے۔ تو اس کو ماننا پڑے گا۔ کہ یہ اثر بذاتِ خود ایک اعجاز تھا۔ اگرچہ کل انبیاء عزت کے قابل ہیں لیکن ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ ۖ لَّہٗ اَلْغَیْبُ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے۔ تو نبوت تو دور کنار، خدائی کا ثبوت بھی اس طرح نہ ملتا۔ آپؐ ہی کی تعلیم سے قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُکُنْ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ ۚ کا پتہ لگا۔ اگر توریت میں کوئی ایسی تعلیم ہوتی اور قرآن شریف اس کی تصریح ہی کرتا۔ تو نصارے کا وجود ہی کیوں ہوتا۔ غرض قرآن شریف نے جس قدر تقویٰ کی راہیں بتلائیں۔ اور ہر طرح کے انسانوں اور مختلف عقل والوں کی پرورش کرنے کے طریق سکھائے۔ ایک جاہل، عالم اور فلسفی کی پرورش کے راستے ہر طبقہ کے سوالات کے جواب۔ غرضیکہ کوئی فرقہ نہ چھوڑا۔ جس کی اصلاح کے طریق نہ بتائے۔

قرآن پاک میں سب سچائیاں ہیں

یہ ایک صحیفہ قدرت تھا جیسے کہ فرمایا۔ فِیْہَا کُتُبٌ قَیْمَةٌ (پتہ) یہ وہ صحیفے ہیں جن میں کل سچائیاں ہیں۔ یہ کیسی مبارک کتاب ہے کہ اس میں سب سامانِ اعلیٰ درجہ تک پہنچنے کے موجود ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ جیسے حدیث میں آیا کہ ایک درمیانی زمانہ آوے گا۔ جو فیج اعوج ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک میرا زمانہ برکت

مہدی

والا ہے۔ ایک آنے والے مسیح و مہدی کا۔ مسیح و مہدی کوئی دو الگ اشخاص نہیں ان سے مراد ایک ہی ہے۔ مہدی ہدایت یافتہ سے مراد ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسیح

مہدی نہیں۔ مہدی مسیح ہو یا نہ ہو۔ لیکن مسیح کے مہدی ہونے سے انکار کرنا مسلمان کا کام نہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو الفاظ نسبت و شتم کے مقابل بطور ذب کے رکھے ہیں۔ کہ وہ کافر، ضال، مضلل نہیں۔ بلکہ مہدی ہے۔ چونکہ اُس کے علم میں تھا کہ آنے والے مسیح و مہدی کو دجال و گمراہ کہا جائے گا۔ اس لئے اُسے مسیح و مہدی کہا گیا۔ دجال کا تعلق أَخَذَ إِلَى الْأَرْضِ سے تھا۔ اور مسیح کو رفع آسمانی ہونا تھا۔ سو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا۔ اس کی تکمیل دو ہی زمانوں میں ہونی تھی۔ ایک آپ کا زمانہ اور ایک آخری مسیح و مہدی کا زمانہ یعنی ایک زمانے میں تو قرآن اور سچی تعلیم نازل ہوئی۔ لیکن اس تعلیم پر فیج اعوج کے زمانہ نے پردہ ڈال دیا۔ جس پردہ کا اٹھایا جانا مسیح کے زمانہ میں مقدر تھا۔ جیسے کہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو موجودہ جماعت یعنی جماعت صحابہ کرام کا تزکیہ کیا اور ایک آنے والی جماعت کا جس کی شان میں لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ آیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے بشارت دی۔ کہ ضلالت کے وقت اللہ تعالیٰ اس دین کو ضائع نہ کرے گا۔ بلکہ آنے والے زمانہ میں خدا تعالیٰ حقائق قرآنیہ کو کھول دے گا۔ آثار میں ہے۔ کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ فضیلت ہوگی۔ کہ وہ قرآنی فہم اور معارف کا صاحب ہوگا۔ اور صرف قرآن سے استنباط کر کے لوگوں کو اُن غلطیوں سے متنبہ کرے گا جو حقائق قرآن کی ناواقفیت سے لوگوں میں پیدا ہو گئی ہوگی۔

مماثلت سلسلہ موسویہ و محمدیہ

قرآن شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ قرار دے کر فرمایا۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَهِدًا عَلَيْنَكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ۚ (یعنی ہم نے ایک رسول بھیجا جیسے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ ہمارا رسول مثیل موسیٰ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا۔ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ (یعنی)

کہ اس مثیل موسیٰ کے خلفاء بھی اُسی سلسلہ سے ہوں گے۔ جیسے کہ موسیٰ کے خلفاء سلسلہ وار آئے۔ اُس سلسلہ کی میعاد چودہ سو برس تک رہی۔ برابر خلفاء آتے رہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئی تھی کہ جس طرح سے پہلے سلسلہ کا آغاز ہوا۔ ویسے ہی اس سلسلہ کا آغاز ہوگا۔ یعنی جس طرح موسیٰ نے ابتدا میں جلالی نشان دکھائے۔ اور قوم کو فرعون سے چھڑایا۔ اسی طرح آئیوا لانی بھی موسیٰ کی طرح ہوگا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اللَّهَ كَفَرْتُمْ كَيْمًا فَهَلْ يُعْطِلُ الْوَلَدَانِ شَيْبًا ۚ السَّمَاءُ مُنْقَطِعَةٌ ۖ إِنْ كَانَتْ وَقْعَةً مُنْقَطِعَةً (۲۹) یعنی جس طرح ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا۔ رسول اکرم صلعم کے وقت کفار عرب بھی فرعونیت سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ بھی فرعون کی طرح باز نہ آئے جب تک انہوں نے جلالی نشان نہ دیکھ لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام موسیٰ کے کاموں کے سے تھے۔ اس موسیٰ کے کام قابل پذیرائی نہ تھے۔ لیکن قرآن شریف نے منوایا۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں گو فرعون کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ لیکن گناہوں سے نجات نہ پائی۔ وہ لٹے اور کچل ہوئے۔ اور موسیٰ پر حملہ آور ہوئے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پوری نجات قوم کو دی۔ رسول اکرم صلعم اگر طاقت، شوکت، سلطنت اسلام کو نہ دیتے۔ تو مسلمان مظلوم رہتے۔ اور کفار کے ہاتھ سے نجات نہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ نجات دی کہ مستقل اسلامی سلطنت قائم ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ گناہوں سے ان کو کابل نجات ملی۔ خدا تعالیٰ نے ہر دو نقشے کھینچے ہیں کہ عرب پہلے کیا تھے اور پھر کیا ہو گئے۔ اگر ہر دو نقشے اکٹھے کئے جائیں تو ان کی پہلی حالت کا اندازہ لگ جائے گا۔ سو اللہ تعالیٰ نے انکو دونوں نجاتیں دیں۔ شیطان سے بھی نجات دی اور طاغوت سے بھی۔

آنحضرتؐ و مسیحؑ کا مقابلہ

جو صدق و صفا آپؐ نے اور آپؑ کے صحابہ کرامؓ نے دکھایا۔ اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ جان دینے تک سے دریغ نہ کیا۔ حضرت عیسیٰؑ کے لئے کوئی مشکل کام نہ

نہ تھا اور نہ ہی کوئی منکر الہام تھا۔ برادری کے چند لوگوں کو سمجھانا کونسا بڑا کام ہے۔ یہودی
 تو ریت تو پڑھے ہی ہوئے تھے۔ اس پر ایمان رکھتے تھے۔ خدا کو وحدہ لا شریک جانتے
 ہی تھے۔ بعض وقت یہ خیال آجاتا ہے کہ حضرت مسیح کیا کرنے آئے تھے۔ یہودیوں میں
 تو ریت کے لئے اب بھی غیرت پائی جاتی ہے۔ نہایت کاریہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اخلاقی
 نقص یہود میں تھے۔ لیکن تعلیم تو ریت میں موجود ہی تھی۔ باوجود اس سہولت کے کہ قوم
 اس کتاب کو مانتی تھی۔ حضرت مسیحؑ نے وہ کتاب سبقاً سبقاً ایک استاد سے پڑھی تھی
 اس کے مقابل ہمارے سید و مولیٰ ہادی کامل اُمّی تھے۔ آپ کا کوئی استاد بھی نہ تھا
 اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ مخالف بھی اس امر سے انکار نہ کر سکے پس حضرت عیسیٰؑ کے
 لئے دو آسانیاں تھیں۔ ایک تو برادری کے لوگ تھے۔ اور جو بھاری بات اُن سے منوانی
 تھی۔ وہ پہلے ہی مان چکے تھے۔ اُن کچھ اخلاقی نقص تھے۔ لیکن باوجود اتنی سہولت کے
 سواری بھی درست نہ ہوئے۔ لالچی رہے۔ حضرت عیسیٰؑ اپنے پاس روپیہ رکھتے تھے بعض
 سواری چوریاں بھی کرتے تھے۔ چنانچہ وہ (حضرت مسیحؑ) کہتے ہیں۔ کہ مجھے سر رکھنے کی جگہ
 نہیں۔ لیکن ہم حیران ہیں کہ ایسا کہنے کے کیا معنی ہیں۔ جب گھر بھی ہو۔ مکان بھی ہو اور
 مال میں گنجائش اس قدر کہ چوری کی جاوے تو پتہ بھی نہ لگے۔ خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔
 دکھانا یہ منظور ہے کہ باوجود ان تمام سہولتوں کے کوئی اصلاح نہ ہو سکی۔ پطرس کو بہشت
 کی کُنجیاں تول جاویں۔ لیکن وہ اپنے استاد کو لعنت دینے سے نہ رُک سکے۔
 اب اس کے مقابلہ میں انصافاً دیکھا جاوے کہ ہمارے ہادی اکل کے صحابہؓ نے
 اپنے خدا اور رسول کے لئے کیا کیا جان نثاریاں کیں۔ جلاوطن ہوئے۔ ظلم اٹھائے۔ طرح
 طرح کے مصائب برداشت کئے۔ جانیں دیں۔ لیکن صدق و وفا کے ساتھ قدم مارتے
 ہی گئے۔ پس وہ کیا بات تھی کہ جس نے انہیں ایسا جان نثار بنا دیا۔ وہ سچی الہی محبت
 کا جوش تھا جس کی شعاع اُن کے دل میں پڑ چکی تھی۔ اس لئے خواہ کسی نبی کے ساتھ

مقابلہ کر لیا جاوے۔ آپؐ کی تعلیم، تزکیہ نفس، اپنے پیروؤں کو دنیا سے متنفر کر دینا، شجاعت کے ساتھ صداقت کے لئے خون بہا دینا، اس کی نظیر کہیں نہ مل سکے گی۔ یہ مقام آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کا ہے۔ اور اُن میں جو باہمی اُلفت و محبت تھی۔ اس کا نقشہ دو فقروں میں بیان فرمایا ہے۔ **وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ** (دب) یعنی جو تالیف اُن میں ہے وہ ہرگز پیدا نہ ہوتی، خواہ سونے کا پھاڑ بھی دیا جاتا۔ اب ایک اور جماعت مسیح موعودؑ کی ہے جس نے اپنے اندر صحابہؓ کا رنگ پیدا کرنا ہے۔ صحابہؓ کی تو وہ پاک جماعت تھی جس کی تعریف میں قرآن شریف بھرا پڑا ہے۔ کیا آپؐ لوگ ایسے ہیں؟ جب خدا کہتا ہے کہ حضرت مسیحؑ کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو صحابہؓ کے دوش بدوش ہوں گے صحابہؓ تو وہ تھے جنہوں نے اپنا مال، اپنا وطن راہِ حق میں دے دیا۔ اور سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معاملہ اکثر سنا ہوگا۔ ایک دفعہ جب راہِ خدا میں مال دینے کا حکم ہوا تو گھر کا کل اثاثہ لے آئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ گھر میں کیا چھوڑ آئے۔ تو فرمایا کہ خدا اور رسولؐ کو گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ رئیس کہہ رہا ہوں کہ پل پل پر خرابا کا لباس پہننے۔ یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ تو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ان کے لئے تو یہی لکھا ہے کہ سیفوں (تلواریں) کے نیچے بہشت ہے۔ لیکن ہمارے لئے تو اتنی سختی نہیں۔ کیونکہ **يَضَعُ الْحَرْبُ بَہَمَارَے** لئے آیا ہے۔ یعنی ہمدی کے وقت لڑائی نہیں ہوگی۔

اسلامی جنگیں

اللہ تعالیٰ بعض مصالح کے لئے سے ایک فعل کرتا ہے اور آئندہ جب وہ فعل معرض اعتراض ٹھہرتا ہے تو پھر وہ فعل نہیں کرتا۔ اذلاً ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تلوار نہ اٹھائی۔ مگر اُن کو سخت سے سخت تکالیف برواشت کرنی پڑیں۔ تیرہ سال کا عرصہ ایک بچے کو بالغ کرنے کے لئے کافی ہے۔ اور حضرت مسیحؑ کی میعاد تو اگر اس میعاد

میں سے دشمن نکال دیں تو پھر بھی کافی ہوتی ہے۔ غرض اس لمحہ میں کوئی یا کسی رنگ کی تکلیف نہ تھی جو اٹھانی نہ پڑی ہو۔ آخر کار وطن سے نکلے تو تعاقب ہوا۔ دوسری حکم پناہ لی تو دشمن نے وہاں بھی نہ چھوڑا۔ جب یہ حالت ہوئی تو مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لئے حکم ہوا۔ اِذْ لِلّٰہِ الدِّیْنُ یُقَاتِلُوْنَ بِاَنۡہُمْ ظَلَمُوْا وَاِنَّ اللّٰہَ عَلٰی نَصْرِہِمْ لَقَدِ بَدِیْنُ الَّذِیۡنَ اٰخَرُوْۤا وَاٰمَنُوْۤا دِیَارَہِمْ یَخِیۡرُ حَتّٰی اِلَّا اَنْ یَّقُوْلُوْا رَبَّنَا اللّٰہُ رَبُّنَا کہ جن لوگوں کے ساتھ لڑائیاں خواہ مخواہ کی گئیں اور گھروں سے باہر نکالے گئے صرف اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ سو یہ ضرورت تھی جو تلوار اٹھانی گئی ورنہ حضرت کبھی تلوار نہ اٹھاتے۔ ہاں ہمارے زمانہ میں ہمارے برخلاف قلم اٹھانی گئی ہے قلم سے ہم کو اذیت دی گئی اور سخت سنایا گیا۔ اس لئے اس کے مقابل پر قلم ہی ہمارا حربہ ہو جو جس قدر کوئی قرب حاصل کرتا ہے اسی قدر مواخذہ کے قابل ہے

میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جس قدر کوئی شخص قرب حاصل کرتا ہے۔ اسی قدر مواخذہ کے قابل ہے۔ البتہ زیادہ مواخذہ کے لائق تھے۔ وہ لوگ جو دُور ہیں۔ وہ قابل مواخذہ نہیں لیکن تم ضرور ہو۔ اگر تم میں اُن پر کوئی ایسا نی زیادتی نہیں۔ تو تم میں اور اُن میں کیا فرق ہوا۔ تم ہزاروں کے زیر نظر ہو۔ وہ لوگ گورنمنٹ کے جانسوس کی طرح تمہاری حرکات کو سکنت کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ سچے ہیں جب مسیح کے ساتھی صحابہ کے ہمدوش ہونے لگے ہیں۔ تو کیا آپ دیسے ہیں جب آپ لوگ دیسے نہیں۔ تو قابل گرفت ہیں۔ گو یہ ابتدائی حالت ہے لیکن موت کا کیا اعتبار ہے۔ موت ایک ایسا ناگزیر امر ہے جو ہر ایک شخص کو پیش آتا ہے۔ جب یہ حالت ہے۔ تو پھر آپ کیوں غافل ہیں۔ جب کوئی شخص مجھ سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو یہ امر دُور ہے۔ لیکن جب آپ میرے پاس آئے۔ میرا دعویٰ قبول کیا اور مجھے مسیح مانا۔ تو گویا میں دجہل آپ نے صحابہ کرام کے ہمدوش ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو کیا صحابہؓ نے کبھی صدق و وفا پر قدم مارنے سے دریغ کیا۔ اُن میں کوئی کسل تھا۔ کیا وہ دل آزار تھے۔

کیا اُن کو اپنے جذبات پر قابو نہ تھا؟ کیا وہ منکسر المزاج نہ تھے۔ بلکہ ان میں پہلے درجہ کا انکسار تھا۔ سو دُعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی ویسی ہی توفیق عطا کرے۔ کیونکہ تذلل اور انکساری کی زندگی کوئی شخص اختیار نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے۔ اپنے آپ کو ٹھٹھو اور اگر بچہ کی طرح اپنے آپ کو کمزور پاؤ۔ تو گھبراؤ نہیں اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی دعا صحابہ کی طرح جاری رکھو۔

راتوں کو اُٹھو اور دُعا کرو

راتوں کو اُٹھو اور دُعا کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی تدریجاً تربیت پائی۔ وہ پہلے کیا تھے۔ ایک کسان کی تخم بیزی کی طرح تھے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپاشی کی۔ آپ نے اُن کے لئے دُعائیں کیں۔ بیج صحیح تھا۔ اور زمین عمدہ تو اس آپاشی سے پھل عمدہ نکلا۔ جس طرح حضور علیہ السلام چلتے۔ اسی طرح وہ چلتے۔ وہ دن کا یارات کا انتظار نہ کرتے تھے۔ غم لوگ سچے دل سے توبہ کرو۔ تہجد میں اُٹھو، دُعا کرو، دل کو درست کرو۔ کمزوریوں کو چھوڑ دو۔ اور خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے قول و فعل کو بناؤ۔ یقین رکھو کہ جو اس نصیحت کو ورد بنائے گا اور عملی طور سے دُعا کرے گا۔ اور عملی طور پر التجاء خدا کے سامنے لائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے گا۔ اور اس کے دل میں تبدیلی ہوگی۔ خدا تعالیٰ سے اِمْتِدَاد ہو۔ ع

بر کر میاں کار! دشوار نیست۔

انسان نے ولی بنائے

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کیا کوئی ولی بنا ہے؟ افسوس انہوں نے کچھ قدر نہ کی بیشک انسان نے (خدا کا) ولی بنا ہے۔ اگر وہ صراطِ مستقیم پر چلے گا۔ تو خدا بھی اس کی طرف چلے گا۔ اور پھر ایک جگہ پر اس کی ملاقات ہوگی۔ اُس کی اُس طرف حرکت خواہ آہستہ ہوگی۔ لیکن اُس کے مقابل خدا تعالیٰ کی حرکت بہت جلد ہوگی۔ چنانچہ یہ آیت اسی

اُجلا ہے۔ اور محتاج دلائل بھی نہیں۔ بُرہان قاطع اپنے ساتھ رکھتا ہے۔

وفاتِ مسیحؑ

پہلا جھگڑا وفاتِ مسیح کا ہی ہے۔ کھلی کھلی آیات اس کی حمایت میں ہیں۔

يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ تَوَفِّيكَ وَارْفَعُكَ اِلٰی (پ ۳) پھر فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ
 اَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ (پ ۷) یہ عذر بالکل جھوٹا ہے۔ کہ تَوَفَّي کے معنی کچھ اور
 ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور خود ادنیٰ کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی امانت
 کے کر دیئے ہیں۔ یہ لوگ بھی جہاں کہیں لفظ توفی استعمال کرتے ہیں۔ تو معنی امانت اور
 قبض روح کے مُراد لیتے ہیں۔ قرآن شریف نے بھی ہر ایک جگہ اس لفظ کے یہی
 معنی بیان کئے ہیں۔ اس لئے اس پر تو ماتھہ نہیں نہ پڑا۔ اور جب مسیح ناصریؑ کی
 وفات ثابت ہے۔ تو ضرور ہے کہ آئیواالا اسی اُمت میں سے کوئی ہو۔ جیسے
 کہ اِمَامُکُمْ مِنْکُمْ (الحديث) اس کی تصریح کرتا ہے۔ وہ لوگ جو نیچری ہیں۔ اُن
 کی خوش قسمتی ہے۔ کہ وہ اس ابتلا سے بچ گئے۔ کیونکہ وفاتِ مسیحؑ کے تو وہ
 قائل ہی ہیں۔ اور مسیح موعود کا ذکر اس قدر تواتر رکھتا ہے۔ کہ جس تواتر سے انکار محال
 ہے۔ علاوہ ازیں قرآنی اشارات بھی آئیواالے کے شاہد ہیں۔ اس لئے ایک عقلمند
 اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ مسیح آئے گا۔

مسیح کو اس زمانہ سے کیا خصوصیت تھی؟

ہاں بعض کا حق ہے کہ یہ اعتراض کریں کہ مسیح کو اس زمانہ سے کیا خصوصیت
 ہے؟ اس کا یہ جواب ہے کہ قرآن شریف نے اسرائیلی اور اسماعیلی دو سلسلوں میں
 خلافت کی مماثلت کا کھلا کھلا اشارہ کیا ہے۔ جیسے اس آیت سے ظاہر ہے۔ وَعَدَ اللّٰهُ
 الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسَخِّلَنَّھُمْ فِی الْاَرْضِ کَمَا اَسَخَّلْنَا
 الْاَوَّلِیْنَ مِنْ قَبْلِھُمْ (آیہ ۱۲۸) اسرائیلی سلسلہ کا آخری خلیفہ جو چودھویں صدی

پر بعد حضرت موسیٰ آیا۔ وہ مسیح ناصری تھا۔ مقابل میں ضرور تھا۔ کہ اس امت کا مسیح بھی چودھویں صدی کے سر پر آدے۔ علاوہ انہیں اہل کشف نے اسی صدی کو بعثت مسیح کا زمانہ قرار دیا جیسے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ اہل حدیث کا اتفاق ہو چکا ہے۔ کہ علامات صغریٰ کل اور علامات کبریٰ ایک حد تک پوری ہو چکی ہیں۔ لیکن اس میں کسی قدر ان کی غلطی ہے۔ علامات کل پوری ہو چکی ہیں۔ بڑی علامت یا نشان جو آنے والے کا ہے وہ بخاری شریف میں یکسر الصلیب دیقتل الخنزیر لکھا ہے۔ یعنی نزول مسیح کا وقت غلبہ نصاریٰ اور صلیبی پرستش کا زور ہے۔ سو کیا یہ وہ وقت نہیں۔ کیا جو کچھ پادریوں سے نقصان اسلام کو پہنچ چکا ہے۔ اس کی نظیر آدم سے لے کر آج تک کہیں ہے۔ ہر ملک میں تفرقہ پڑ گیا۔ کوئی ایسا خاندان اسلامی نہیں۔ کہ جس میں سے ایک آدھ آدمی اُن کے ہاتھ میں نہ چلا گیا ہو۔ سو آنے والے کا وقت صلیب پرستی کا غلبہ ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا غلبہ ہوگا۔ کہ کس طرح درندوں کی طرح اسلام پر کینہ دہری سے حملے کئے گئے۔ کیا کوئی گروہ مخالفین کا ہے۔ کہ جس نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت وحشیانہ الفاظ اور گالیوں سے یاد نہیں کیا؟ اب اگر آنے والا کا یہ وقت نہیں تو بہت جلدی وہ آیا بھی تو سو سال تک آئیںگا۔ کیونکہ وہ وقت کا مجہّد ہے۔ جس کی بعثت کا زمانہ صدی کا سر ہوتا ہے۔ تو کیا اسلام میں موجودہ وقت میں اس قدر اور طاقت ہے کہ ایک صدی تک پادریوں کے روز افزوں غلبہ کا مقابلہ کر سکے۔ غلبہ حد تک پہنچ گیا۔ اور آنے والا آگیا۔ ہاں اب وہ وجہ ال کو اتمام حجت سے ہلاک کرے گا۔ کیونکہ حدیثوں میں آپ کا ہے کہ اُس کے ہاتھ پر ملتوں کی ہلاکت مقدر ہے نہ لوگوں کی یا اہل مل کی۔ تو ویسا ہی پورا ہوا۔

کسوف و خسوف

آنے والے کا ایک یہ نشان بھی ہے۔ کہ اس زمانہ میں ماہ رمضان میں کسوف

خسوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نشان سے ٹھٹھا کرنے والے خدا سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ کسوف و خسوف کا اس کے دعویٰ کے بعد ہونا یہ ایک ایسا امر تھا جو افترا اور بناوٹ سے بعید تر ہے۔ اس سے پہلے کوئی کسوف و خسوف ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک ایسا نشان تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو کُل دنیا میں آنے والے کی منادی کرنی تھی۔ چنانچہ اہل عرب نے بھی اس نشان کو دیکھ کر اپنے مذاق کے مطابق درست کہا۔ ہمارے اشتہارات بطور منادی جہاں جہاں پہنچ سکتے تھے۔ وہاں وہاں اس کسوف و خسوف نے آنے والے کے وقت کی منادی کر دی۔ یہ خدا کا نشان تھا جو انسانی منصوبوں سے بالکل پاک تھا۔ خواہ کوئی کیسا ہی فلسفی ہو وہ غور کرے اور سوچے کہ جب مقرر کردہ نشان پورا ہو گیا۔ تو ضرور ہے کہ اس کا مصداق بھی کہیں ہو۔ یہ امر ایسا نہ تھا۔ کہ جو کسی حساب کے ماتحت ہو۔ جیسے کہ فرمایا تھا کہ یہ اس وقت ہوگا۔ جب کوئی مدعی ہمدویت ہو چکے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدم سے لیکر اُس ہمدی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص تاریخ سے ایسا ثابت کرے تو ہم مان لیں گے۔

دُمدار تارے کا ٹھٹھنا

ایک اور نشان یہ بھی تھا۔ کہ اُس وقت ستارہ ذوالسین طلوع کرے گا یعنی اُن برسوں کا ستارہ جو پہلے گور چکے ہیں۔ یعنی وہ ستارہ جو مسیح نامری کے ایام (برسوں) میں طلوع ہوا تھا۔ اب وہ ستارہ بھی طلوع ہو گیا۔ جس نے یہودیوں کے مسیح کی اطلاع آسانی طور سے دی تھی۔ اسی طرح قرآن شریف کے دیکھنے سے بھی پتہ لگتا ہے۔ وَ اِذَا الْغِشَاۃُ عِطْلَتْ۔ وَ اِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ۔ وَ اِذَا الْبُحَارُ عُثِلَتْ۔ وَ اِذَا الْفُجُوْۤسُ رُوْجَتْ۔ وَ اِذَا الْاُمُوْءُ ذُقَّتْ سُرَّتْ۔ یَاۤیُّ ذُنُبٍ قُتِلَتْ۔ وَ اِذَا الصُّحُفُ تُنشَرَّتْ (پت)۔ یعنی اس زمانہ میں اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی۔ اعلیٰ درجہ کی سواری اور بار برداری جن سے ایام سابقہ میں ہوا کرتی تھی۔ یعنی اُس

زمانہ میں سواری کا اختتام کوئی ایسا عمدہ ہوگا کہ یہ سواریاں بیکار ہو جائیں گی۔ اس سے ریل کا زمانہ مراد تھا۔ وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق قیامت سے ہے وہ نہیں سوچتے کہ قیامت میں اونٹنیاں حمل دار کیسے رہ سکتی ہیں۔ کیونکہ ہشتر سے مراد حمل دار اونٹنیاں ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس زمانہ میں چاروں طرف نہریں نکالی جائیں گی۔ اور کتب میں کثرت سے اشاعت پائیں گی۔ غرضیکہ یہ سب نشان اسی زمانہ کے متعلق تھے۔

مسیح موعود کی جائے ظہور

اب رہا مکان کے متعلق۔ سویا در ہے کہ دجال کا خروج مشرق میں بتایا گیا ہے۔ جس سے ہمارا ملک مراد ہے چنانچہ صاحب حج الکرامہ نے لکھا ہے کہ فتن دجال کا ظہور ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ظہور مسیح اُسی جگہ ہو۔ جہاں دجال ہو۔ پھر اس گاؤں کا نام قدحہ قرار دیا ہے۔ جو قادیان کا مخفف ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تین کے علاقہ میں بھی اس نام کا کوئی گاؤں ہو۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تین حجاز سے مشرق میں نہیں بلکہ جنوب میں ہے۔ آخر اسی پنجاب میں ایک اور قادیاں بھی تو دھیانہ کے قریب ہے۔

اس کے علاوہ خود قضاء و قدر نے اس عاجز کا نام جو رکھوایا ہے تو وہ بھی ایک لطیف اشارہ اس طرف رکھتا ہے۔ کیونکہ غلام احمد قادیانی کے عدد بحساب جمل پور سے تیرہ سو تھوڑے ہیں۔ یعنی اس نام کا امام پودھویں صدی کے آغاز پر ہوگا۔ غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اسی طرف تھا۔

حوادث سماوی وارضی

حوادث بھی ایک علامت تھی۔ حوادث سماوی نے قحط، طاعون اور ہیضہ کی صورت پکڑ لی۔ طاعون وہ خطرناک عذاب ہے کہ اُس نے گورنمنٹ تک کو زلزلہ میں ڈال

دیا۔ اور اگر اس کا قدم بڑھ گیا۔ تو ملک صاف بوجھائے گا۔ ارضی حوادث لڑائیاں، زلازل تھے جنہوں نے ملک کو تباہ کیا۔ مامورین اللہ کے لئے یہ بھی ضرور ہے۔ کہ وہ اپنے ثبوت میں آسمانی نشان دکھاوے۔ ایک لیکچر ام کا نشان کیا کچھ کم نشان تھا۔ ایک کشتی کے طور پر کئی سال تک ایک شرط بدھی رہی۔ پانچ سال تک برابر جنگ ہوتا رہا۔ طرفین نے اشتہار دیئے۔ عام شہرت ہو گئی۔ ایسی شہرت کہ جس کی مثال بھی محال ہے۔ پھر ایسا ہی واقعہ ہوا جیسے کہ کہا گیا تھا۔ کیا اس واقعہ کی کوئی اور نظیر ہے؟ دھرم مہوتسو کے متعلق بھی کئی دن پہلے اعلان کیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ ہمارا مضمون سب پر غالب رہے گا۔ جن لوگوں نے اس عظیم الشان اور پُر رعب جلسہ کو دیکھا ہے۔ وہ خود غور کر سکتے ہیں کہ ایسے جلسہ میں غلبہ پانے کی خبر پیش از وقت دینی کوئی یا قیاس نہ تھا۔ پھر آخر وہی ہوا جیسے کہا گیا۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَلَّمَنَا ہَذَا

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء مرتبہ شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی ص ۳۳-۳۴)

حضرت اقدس کی دوسری تقریر

۲۸ دسمبر ۱۸۹۷ء بعد نماز ظہر
ایک کشف

اس وقت میری غرض بیان کرنے سے یہ ہے کہ چونکہ انسانی زندگی کا کچھ بھی اعتبار نہیں۔ اس لئے جس قدر احباب اس وقت میرے پاس جمع ہیں۔ میں خیال کرتا ہوں۔ شاید آئندہ سال جمع نہ ہو سکیں۔ اور انہیں دنوں میں میں نے ایک کشف میں دیکھا ہے۔ کہ اگلے سال بعض احباب دنیا میں نہ ہوں گے۔ گو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کشف کے مصداق کون کون احباب ہوں گے۔

ہر ایک شخص سفر آخرت کی تیاری رکھے

اور میں جانتا ہوں کہ یہ اس لئے ہے۔ تاہر ایک شخص بجائے خود سفر آخرت کی تیاری رکھے جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے مجھے کسی کا نام نہیں بتلایا گیا۔ لیکن میں یہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے خوب جانتا ہوں کہ قصداً و قدر کا ایک وقت ہے۔ اور ضرور ایک وقت اس فانی دُنیا کو چھوڑنا ہے۔ اس لئے یہ کہنا نہایت ضروری ہے۔ کہ ہر شخص اور ہر دوست جو اس وقت موجود ہے۔ وہ میری باتوں کو قصہ گو کی داستان کی طرح نہ سمجھے۔ بلکہ یہ ایک واعظ من جانپ اللہ اور مأمور من اللہ ہے۔ جو نہایت خیر خواہی اور سچی بھلائی اور پوری دلسوزی سے باتیں کرتا ہے۔

ہستی باری تعالیٰ

پس میں اپنے دوستوں کو اطلاع دیتا ہوں کہ خوب یاد رکھو اور دل سے سنو اور دل میں جگہ دو۔ کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ اُس نے اپنی کتاب قرآن کریم میں اپنے وجود اور توحید کو پُر زور اور آسان دلائل سے ثابت کیا ہے۔ ایک برتر ہستی اور نور ہے۔ وہ لوگ جو اس زبردست ہستی کی قدرتوں اور عجائبات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے وجود میں شکوک ظاہر کرتے اور شبہ کرتے ہیں۔ سچ جانو۔ بڑے ہی بد قسمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست ہستی اور مقتدر وجود کے اثبات کے متعلق ہی فرمایا ہے۔ اِنِّی اللّٰهُ شَکُّ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ کیا اللہ کے وجود میں بھی شک ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے ؟ دیکھو یہ تو بڑی سیدھی اور صاف بات ہے کہ ایک مصنوع کو دیکھ کر صانع کو ماننا پڑتا ہے۔ ایک عمدہ جوئے یا صندوق کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی ضرورت کا معاً اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ پھر تعجب پر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی میں کیونکر انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ ایسے صانع کے وجود کا کیونکر انکار ہو سکتا ہے۔ جس کے ہزارا عجائبات سے زمین و آسمان پُر ہیں۔

پس یقیناً سمجھ لو کہ قدرت کے ان عجائبات اور صنعتوں کو دیکھ کر بھی جن میں انسانی ہاتھ، انسانی عقل و دماغ کا کام نہیں۔ اگر کوئی بیوقوف خدا کی ہستی اور وجود میں شک لائے۔ تو وہ بدقسمت انسان شیطان کے پنجہ میں گرفتار ہے اور اس کو استغفار کرنا چاہیے۔ خدا کی ہستی کا انکار دلیل اور رویت کی بنیاد پر نہیں۔ بلکہ اللہ جلّ شانہ کی ہستی کا انکار کرنا باوجود مشاہدہ کرنے اس کی قدرتوں اور عجائبات مخلوقات اور مصنوعات کے جو زمین و آسمان میں بھرے پڑے ہیں۔ بڑی ہی ناپینائی ہے۔

ناپینائی کی دو قسمیں

ناپینائی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آنکھوں کی ناپینائی ہے۔ اور دوسری دل کی، آنکھوں کی ناپینائی کا اثر ایمان پر کچھ نہیں ہوتا۔ مگر دل کی ناپینائی کا اثر ایمان پر پڑتا ہے۔ اس لئے یہ ضروری اور بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے پورے تذلل اور انکسار کے ساتھ ہر وقت دُعا مانگتا رہے کہ وہ اُسے سچی معرفت اور حقیقی بصیرت اور بینائی عطا کرے اور شیطان کے وساوس سے محفوظ رکھے۔

سب سے زیادہ خطرناک وسوسہ آخرت کے متعلق ہے

شیطان کے وساوس بہت ہیں اور سب سے زیادہ خطرناک وسوسہ اور شبہ جو انسانی دل میں پیدا ہو کر اُسے خسر الدنیا والآخرہ کر دیتا ہے۔ آخرت کے متعلق ہو۔ کیونکہ تمام نیکیوں اور راستبازیوں کا بڑا بھاری ذریعہ منجملہ دیگر اسباب اور وسائل کے آخرت پر ایمان بھی ہے۔ اور جب انسان آخرت اور اس کی باتوں کو قصہ اور داستان سمجھے تو سمجھ لو کہ وہ رد ہو گیا۔ اور دونوں جہانوں سے گیا گزرا ہوا۔

ایمان بالآخرہ کا فائدہ

اس لئے کہ آخرت کا ڈر بھی تو انسان کو خائف اور ترساں بنا کر معرفت کے سچے چشمہ کی طرف کشاں کشاں لے آتا ہے اور سچی معرفت بغیر حقیقی خشیت اور خدا ترسی

کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پس یاد رکھو کہ آخرت کے متعلق دساوس کا پیدا ہونا ایمان کو خطرہ میں ڈال دیتا ہے اور خاتمہ بالخیر میں فتور پڑ جاتا ہے۔ جن قدر آبرار۔ اختیار اور راستباز انسان دنیا میں ہو گزرے ہیں۔ جو رات کو اٹھ کر قیام اور سجدہ میں ہی صبح کر دیتے تھے۔ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ وہ جسمانی قوتیں بہت رکھتے تھے۔ اور بڑے بڑے قوی ہیکل جوان اور نومند پہلوان تھے؟ نہیں۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ جسمانی قوت اور توانائی سے وہ کام ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جو روحانی قوت اور طاقت کر سکتی ہے۔ بہت سے انسان آپ نے دیکھے ہوں گے۔ جو تین یا چار بار دن میں کھاتے ہیں۔ اور خوب لذیذ اور مقوی اغذیہ پلاؤ وغیرہ کھاتے ہیں۔ مگر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ صبح تک خراٹے مارتے رہتے ہیں اور نیند اُن پر غالب رہتی ہے۔ یہاں تک کہ نیند اور سستی سے بالکل مغلوب ہو جاتے ہیں۔ کہ اُن کو عشا کی نماز بھی دو بھر اور مشکل عظیم معلوم دیتی ہے۔ چہ جائیکہ وہ تہجد گزار ہوں +

صحابہ کے طریق زندگی کا نقشہ قرآن کریم میں

دیکھو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا

تہتم پسند اور غرور و نوش کے دلدادہ تھے جو کفار پر غالب تھے؟ نہیں یہ بات تو نہیں۔ پہلی کتابوں میں بھی اُن کی نسبت آیا ہے کہ وہ قائم اللیل اور صائم الدہر ہوں گے اُن کی راتیں ذکر اور فکر میں گزرتی تھیں۔ اور اُن کی زندگی کیسے بسر ہوتی تھی؟ قرآن کریم کی ذیل کی آیہ شریفہ اُن کے طریق زندگی کا پورا نقشہ کھینچ کر دکھاتی ہے۔ دَمِغٌ رِبَاطُ الْحَيْتِلِ تَرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اضْبِرُّوا وَاصْبِرُوا وَارْبِطُوا۔ اللہ اور ہر حد پر اپنے گھوڑے باندھے رکھو کہ خدا کے دشمن اور تمہارے دشمن اس تمہاری تیاری اور استعداد سے ڈرتے رہیں۔ اے مومن! صبر اور مضامیرت اور مرابطت کرو +

رباط کے معنی

رباط اُن گھوڑوں کو کہتے ہیں جو دشمن کی سرحد پر باندھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہؓ کو اعداد کے مقابلہ کے لئے مستعد رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اس رباط کے لفظ سے انہیں پوری اور سچی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اُن کے سپرد دو کام تھے ایک ظاہری دشمنوں کا مقابلہ اور دوسرا روحانی مقابلہ۔ اور رباط لغت میں نفس اور انسانی دل کو بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک لطیف بات ہے کہ گھوڑے وہی کام کرتے ہیں۔ جو سدھائے ہوئے اور تعلیمیافتہ ہوں۔ آج کل گھوڑوں کی تعلیم و تربیت کا اسی انداز پر لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور اُسی طرح اُن کو سدھایا اور سکھایا جاتا ہے جس طرح بچوں کو سکولوں میں خاص احتیاط اور اہتمام سے تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر اُن کو تعلیم نہ دی جائے۔ اور وہ سدھائے نہ جائیں تو وہ بالکل نکتے ہوں۔ اور بجائے مفید ہونے کے خوفناک اور مُضر ثابت ہوں۔

یہ اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ انسانوں کے نفوس یعنی رباط بھی تعلیمیافتہ ہونے چاہئیں اور اُن کے قوی اور طاقتیں ایسی ہونی چاہئیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کے نیچے نیچے چلیں۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو۔ تو وہ اس حرب اور جدال کا کام نہ دے سکیں گے جو انسان اور اس کے خوفناک دشمن یعنی شیطان کے درمیان اندرونی طور پر ہر لمحہ اور ہر آن جاری ہے جیسا کہ لڑائی اور میدان جنگ میں اُٹلاوے تو اُنے بدنی کے تعلیمیافتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اس اندرونی حرب اور جہاد کے لئے نفوس انسانی کی تربیت اور مناسب تعلیم مطلوب ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان اُس پر غالب آجائے گا۔ اور وہ بہت بُری طرح ذلیل اور رُسوا ہوگا۔ مثلاً اگر ایک شخص توپ و تفنگ، اسلحہ حرب بندوق وغیرہ تو رکھتا ہو۔ لیکن اس کے استعمال اور چلانے سے ناواقف محض ہو۔ تو وہ دشمن کے مقابلہ میں کبھی عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ اور تیر و تفنگ

اور سامانِ حرب بھی ایک شخص رکھتا ہو اور اُن کا استعمال کرنا بھی جانتا ہو۔ لیکن اس کے بازو میں طاقت نہ ہو تو بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف طریق اور طرز استعمال کا سیکھ لینا بھی کارآمد اور مفید نہیں ہو سکتا۔ جیتنگ کہ ورزش اور مشق کر کے بازو میں توانائی اور قوت پیدا نہ کی جائے۔ اب اگر ایک شخص جو تلوار چلانا تو جانتا ہے۔ لیکن ورزش اور مشق نہیں رکھتا۔ تو میدانِ حرب میں جا کر جو بھی تین چار دفعہ تلوار کو حرکت دے گا اور دو ایک ہاتھ مارے گا۔ اُس کے بازو نکتے ہو جائیں گے۔ اور وہ تھک کر بالکل بیکار ہو جائیگا۔ اور خود ہی آخر دشمن کا شکار ہو جائے گا۔

اعمال کی ضرورت

پس سمجھ لو اور خوب سمجھ لو کہ زرا علم و فن اور خشک تعلیم بھی کچھ کام نہیں دے سکتی۔ جیتنگ کہ عمل اور مجاہدہ اور ریاضت نہ ہو۔ دیکھو۔ سرکار بھی فوجوں کو اسی خیال سے بیکار نہیں رہنے دیتی۔ عین امن و آرام کے دنوں میں بھی مصنوعی جنگ برپا کر کے فوجوں کو بیکار نہیں بیٹھنے دیتی اور معمولی طور پر چاند ماری اور پریڈ وغیرہ تو ہر روز ہوتی ہی رہتی ہے۔

جیسا ابھی میں نے بیان کیا کہ میدانِ کارزار میں کامیاب ہونے کے لئے جہاں ایک طرف طریق استعمال اسلحہ وغیرہ کی تعلیم اور واقفیت کی ضرورت ہے وہاں دوسری طرف ورزش اور محل استعمال کی بھی بڑی بھاری ضرورت ہے۔ اور نیز حرب و ضرب تعلیم یافتہ گھوڑے چاہئیں یعنی ایسے گھوڑے جو توپوں اور بندوقوں کی آواز سے نہ ڈریں اور گردوغبار سے پر اگندہ ہو کر پیچھے نہ ہٹیں۔ بلکہ آگے ہی بڑھیں۔ اسی طرح نفوسِ انسانی کا بل ورزش اور پوری ریاضت اور حقیقی تعلیم کے بغیر اعدادِ اندک کے مقابل میدانِ کارزار میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

عربی زبان کی خوبی

لغت عرب بھی عجیب چیز ہے۔ رِباط کا لفظ جو آیہ مذکورہ میں آیا ہے جہاں دنیاوی جنگ و جدل اور فنونِ جنگ کی فلاسفی پر مشتمل ہے۔ وہاں رُوحانی طور پر اندرونی جنگ اور مجاہدہ نفس کی حقیقت اور خوبی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب سلسلہ ہے۔ اسی لئے عربی زبان اُمّ اللسنة ہے۔ اس سے وہ کام نکلتے ہیں جو دوسری زبان سے ممکن نہیں۔ اور انشاء اللہ یہ معارف نہایت وضاحت اور لطافت سے کتبِ منن الرحمن کے ذریعہ سے ظاہر ہوں گے۔ جو میں نے ابجکل عربی زبان کی فضیلت اور اُس کو اُمّ اللسنة ثابت کرنے کے بارہ میں شروع کی ہے۔ معلوم ہو جائے گا کہ یورپین لوگوں کی تحقیقاتیں بالکل نکتی اور ادھوری ہیں۔ اور اُن کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ زبانوں کی گم گشتہ مآل بھی اس زمانہ ہی میں جہاں اور گمشدہ دینی صداقتیں مل گئی ہیں۔ مل گئی ہے۔ اور وہ عربی ہی ہے۔ الغرض عربی زبان کی لغت جسمانی سلسلہ میں رُوحانی سلسلہ بھی دکھلاتی جاتی ہے۔ اس لئے کہ جسمانی امور اور جسمانی باتیں خارجی طور پر ہمارے مشاہدہ میں آتی ہیں۔ اور ہم ان کی ماہیت نہایت سہولت اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ پس اُن پر قیاس کر کے رُوحانی سلسلہ اور رُوحانی امور کی فلاسفی سمجھ میں آنی مشکل نہیں ہوتی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور برکت ہے جو اُس نے اس تاریکی اور ضلالت کے زمانہ میں معرفت کا نور آسمان سے اتارا۔ تاکہ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھائے۔ اور ایسا طریق اور پیرایہ ظاہر کیا۔ جو اب تک راز کے طور پر تھا۔ وہ کیا؟ یہی لغت عرب کی فلاسفی اور ماہیت سے استدلالِ مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فضل کی قدر کرتے اور اس کے لینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔

اسلام کو دو قوتیں جنگ کی دی گئی تھیں

اب دیکھو کہ یہی رِباط کا لفظ جو اُن گھوڑوں پر بولا جاتا ہے۔ جو سرحد پر دشمنوں

سے حفاظت کے لئے باندھے جاتے ہیں۔ ایسا ہی یہ لفظ اُن نفسوں پر بھی بولا جاتا ہے جو اس جنگ کی تیاری کے لئے تعلیم یافتہ ہوں جو انسان کے اندر ہی شیطان سے ہر وقت جاری ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اسلام کو دو قوتیں جنگ کی دی گئی تھیں ایک قوت وہ تھی جس کا استعمال صدر اول میں بطور مدافعت و انتقام کے ہوا۔ یعنی مشرکین عرب نے جب استیاء اور تکلیفیں دیں۔ تو ایک ہزار نے ایک لاکھ کھٹار کا مقابلہ کر کے شجاعت کا جوہر دکھایا۔ اور ہر امتحان میں اس پاک قوت و شوکت کا ثبوت دیا۔ وہ زمانہ گزر گیا۔ اور رباط کے لفظ میں جو فلسفی ظاہری قوت جنگ اور فنون جنگ کی مخفی تھی۔ وہ ظاہر ہو گئی۔

اس زمانہ میں جنگ باطنی کے نمونے دکھانے مطلوب ہیں

اب اس زمانہ میں جس میں ہم ہیں۔ ظاہری جنگ کی مطلق ضرورت اور حاجت نہیں۔ بلکہ آخری دنوں میں جنگ باطنی کے نمونے دکھانے مطلوب تھے۔ اور روحانی مقابلہ زیر نظر تھا۔ کیونکہ اس وقت باطنی ارتداد اور اتحاد کی اشاعت کے لئے بڑے بڑے سامان اور اسلحہ بنائے گئے۔ اس لئے اُن کا مقابلہ بھی اسی قسم کے اسلحہ سے ضروری ہے۔ کیونکہ آجکل امن و امان کا زمانہ ہے اور ہم کو ہر طرح کی آسائش اور امن حاصل ہے۔ آزادی سے ہر آدمی اپنے مذہب کی اشاعت اور تبلیغ اور احکام کی بجا آوری کر سکتا ہے۔ پھر اسلحہ جو امن کا سچا حامی ہے۔ بلکہ حقیقتہً امن اور سلم اور آشتی کا اشاعت کنندہ ہی اسلام ہے۔ کیونکہ اس زمانہ امن و آزادی میں اُس پہلے نمونہ کو دکھانا پسند کر سکتا تھا؟ پس آجکل وہی دوسرا نمونہ یعنی روحانی مجاہدہ مطلوب ہے کیونکہ ع کہ حلو اچو یکبار خورزند و بس

موجودہ زمانہ میں جہاد

ایک ادھ بات بھی ہے کہ اُس پہلے نمونہ کے دکھانے میں ایک اور امر بھی ملحوظ

تھا۔ یعنی اس وقت اظہار شجاعت بھی مقصود تھا۔ جو اُس وقت کی دنیا میں سب سے زیادہ محمود اور محبوب وصف سمجھی جاتی تھی۔ اور اس وقت تو حرب ایک فن ہو گیا ہے کہ دُور بیٹھے ہوئے بھی ایک آدمی توپ اور بندوق چلا سکتا ہے۔ مگر اُن دنوں میں سچا بہادر وہ تھا۔ جو تلواروں کے سامنے سینہ سپر ہوتا۔ مگر آجکل کا فن حرب تو بُزدلوں کا پردہ پوش ہے۔ اب شجاعت کا کام نہیں۔ بلکہ جو شخص آلات حرب جدید اور نئی توپیں وغیرہ رکھتا اور چلا سکتا ہے۔ وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اُس حرب کا مدعا اور مقصد مومنوں کے خفی نادہ شجاعت کا اظہار تھا۔ اور خدا تعالیٰ نے جیسا چاہا۔ خوب طرح اُسے دُنیا پر ظاہر کیا۔ اب اس کی حاجت نہیں رہی۔ اس لئے کہ اب جنگ نے فن اور مکیدہ اور خدایت کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اور نئے نئے آلات حرب اور پیچیدہ فنون نے اس قیمتی اور قابلِ فخر جوہر کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ابتداء اسلام میں دفاعی لڑائیوں اور جسمانی جنگوں کی اس لئے بھی ضرورت پڑتی تھی کہ دعوت اسلام کرنے والے کا جواب اُن دنوں دلائل و براہین سے نہیں بلکہ تلوار سے دیا جاتا تھا۔ اس لئے لاچار جواب الجواب میں تلوار سے کام لینا پڑا۔ لیکن اب تلوار سے جواب نہیں دیا جاتا۔ بلکہ قلم اور دلائل سے اسلام پر شک و شبہات کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے چاہا ہے۔ کہ سیف (تلوار) کا کام قلم سے لیا جائے۔ اور تحریر سے مقابلہ کر کے مخالفوں کو پست کیا جائے۔ اس لئے اب کسی کو شایاں نہیں۔ کہ قلم کا جواب تلوار سے دینے کی کوشش کرے۔ ع۔

گِر حفظ مراتب مکنی زندیقی ۛ

اس وقت قلم کی ضرورت ہے

اس وقت جو ضرورت ہے۔ وہ یقیناً سمجھ لو۔ سیف کی نہیں بلکہ قلم کی ہے۔ بہرہ مخالفین نے اسلام پر جو شبہات وارد کئے ہیں۔ اور مختلف سائنسوں اور مکائد کی رُو سے اللہ تعالیٰ کے سچے مذہب پر حملہ کرنا چاہا ہے۔ اس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں قلمی اسلحہ

پہن کر اس سائنس اور علمی ترقی کے میدانِ کارزار میں اُتریں اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا کرشمہ بھی دکھلاؤں۔ میں کب اس میدان کے قابل ہو سکتا تھا۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی بے حد عنایت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے جیسے عاجز انسان کے ہاتھ سے اُس کے دین کی عزت ظاہر ہو۔ میں نے ایک وقت اُن اعتراضات اور حملات کو شمار کیا تھا جو اسلام پر ہمارے مخالفین نے کئے ہیں۔ تو اُن کی تعداد میرے خیال اور اندازہ میں تین ہزار ہوئی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو تعداد اور بھی بڑھ گئی ہوگی۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اِس سکاہ کی بنا ایسی کمزور باتوں پر ہے کہ اس پر تین ہزار اعتراض وارد ہو سکتا ہے۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اعتراضات تو کوتاہ اندیشوں اور نادانوں کی نظر میں اعتراض ہیں۔ مگر میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ میں نے جہاں ان اعتراضات کو شمار کیا۔ وہاں یہ بھی غور کیا ہے کہ ان اعتراضات کی تہ میں دراصل بہت ہی نادر صداقتیں موجود ہیں۔ جو عدم بصیرت کی وجہ سے معترضین کو دکھائی نہیں دیں اور درحقیقت یہ خدا تعالیٰ کی حکمت ہے۔ کہ جہاں نابینا معترض آکر اُلٹکا ہے۔ وہیں حقائق و معارف کا خفی خزانہ رکھا ہے۔

خدا نے مجھے مبعوث فرمایا ہے کہ میں قرآن مجید کے خزانِ مدفونہ کو دُنیا پر ظاہر کروں

اور خدا تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے کہ میں ان خزانِ مدفونہ کو دُنیا پر ظاہر کروں۔ اور ناپاک اعتراضات کا کیمچر جو ان درخشاں جواہرات پر تھوپا گیا ہے۔ اس سے اُنکو پاک صاف کروں۔ خدا تعالیٰ کی غیرت اس وقت بڑی جوش میں ہے کہ قرآن شریف کی عزت کو ہر ایک خبیث دشمن کے داغ اعتراض سے منزہ و مقدس کرے۔
الغرض ایسی صورت میں کہ مخالفین قلم سے ہم پر وار کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں۔

کس قدر بیوقوفی ہوگی۔ کہ ہم اُن سے لٹھ لٹھا ہونے کو تیار ہو جائیں۔ میں تمہیں کھول کر بتلاتا ہوں۔ کہ ایسی صورت میں اگر کوئی اسلام کا نام لے کر جنگ و جدال کا طریق جواب میں اختیار کرے۔ تو وہ اسلام کا بدنام کرنے والا ہوگا۔ اور اسلام کا کبھی ایسا منشا نہ تھا۔ کہ بے مطلب اور بلا ضرورت تلوار اٹھائی جائے۔ اب لڑائیوں کی اغراض جیسا کہ میں نے کہا ہے۔ فن کی شکل میں اگر دینی نہیں رہیں۔ بلکہ دنیوی اغراض اُن کا موضوع ہو گیا ہے۔ پس کس قدر ظلم ہوگا کہ اعتراض کرنے والوں کو جواب دینے کی بجائے تلوار دکھائی جائے۔ اب زمانہ کے ساتھ حرب کا پہلو بدل گیا ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل اور دماغ سے کام لیں اور نفوس کا تزکیہ کریں۔ راستبازی اور تقویٰ سے خدا تعالیٰ سے امداد اور فتح چاہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک اٹل قانون اور مستحکم اصول ہے۔ اور اگر مسلمان صرف قیل و قال اور باتوں سے مقابلہ میں کامیابی اور فتح پانا چاہیں۔ تو یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ لاف و گزاف اور لفظوں کو نہیں چاہتا۔ وہ تو حقیقی تقویٰ کو چاہتا اور سچی طہارت کو پسند فرماتا ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔ اِنَّ

اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّخَصَّصُوْنَ ۝۶

عقل سے بھی کام لینا چاہیے

ہم کو عقل سے بھی کام لینا چاہیے۔ کیونکہ انسان عقل کی وجہ سے مکلف ہے۔ کوئی آدمی بھی خلاف عقل باتوں کے ماننے پر مجبور نہیں ہو سکتا۔ قویٰ کی برداشت اور حوصلہ سے بڑھ کر کسی قسم کی شرعی تکلیف نہیں اٹھوائی گئی۔ لَا يَكْلَفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا۔ اس آیت سے صاف طور پر پالیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے نہیں جن کی بجا آوری کوئی کر ہی نہ سکے اور نہ شرائع و احکام خدا تعالیٰ نے دُنیا میں اس لئے نازل کئے کہ اپنی بڑی فصاحت و بلاغت اور ایجادِ قانونی طاقت اور حیصہٴ طرازی کا فخر انسان پر ظاہر کرے۔ اور یوں پہلے ہی سے اپنی جگہ ٹھان رکھا تھا۔ کہ کہاں

یہودہ ضعیف انسان ! اور کہاں کا ان حکموں پر عمل درآمد؟ خدا تعالیٰ اس سے برتر و پاک ہے۔ کہ ایسا لغو فعل کرے۔ ہاں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی شریعت کی تاحداری اور خدا کے حکموں کی بجا آوری کر ہی نہیں سکتا۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ پھر خدا کو شریعت کے بھیجنے کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ اُن کے خیال اور اعتقاد میں گویا اللہ تعالیٰ نے (نعوذ باللہ) پہلے نبیوں پر شریعت نازل کر کے ایک عبت اور یہودہ کام کیا۔ اصل میں خدا کی ذات پاک پر اس قسم کی عُیب تراشی کی ضرورت عیسائیوں کو اُسی کفارہ کے مسئلہ کی گھڑت کے لئے پیش آئی۔ مجھے حیرت اور تعجب ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ایک اختراعی مسئلہ کی بنیاد قائم کرنے کے لئے اس بات کی بھی پردہ نہیں کی۔ کہ خدا کی ذات پر کس قسم کا گندہ حزن آتا ہے۔

قرآنی تعلیم کا ہر ایک حکم معطل باغراض و مصلح ہے

ہاں ! یہ خوبی قرآنی تعلیم میں ہے۔ کہ اس کا ہر ایک حکم معطل باغراض و مصلح ہے۔ اور اس لئے بجا بجا قرآن کریم میں تاکید ہے کہ عقل۔ فہم۔ تدبیر۔ فقہت۔ اور ایمان سے کام لیا جائے۔ اور قرآن مجید اور دوسری کتابوں میں یہی ماہر الاقیان ہے۔ اور کسی کتاب نے اپنی تعلیم کو عقل اور تدبیر کی دقیق اور آزاد نکتہ چینی کے آگے ڈالنے کی جرأت ہی نہیں کی۔ بلکہ انجیل خاموش کے چالاک اور عیار حامیوں نے اس خیال سے کہ انجیل کی تعلیم عقلی زور کے مقابل بیجان محض ہے۔ نہایت ہوشیاری سے اپنے عقائد میں اس امر کو داخل کر لیا کہ تثلیث اور کفارہ ایسے راز ہیں کہ انسانی عقل اُن کی کُنہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ برضات اس کے فُتھان حمید کی یہ تسلیم ہے۔ اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاٰخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِیْ الْاَلْبَابِ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ الْکَیْمَ (س ۴) یعنی آسمانوں کی بناوٹ اور زمین کی بناوٹ اور رات اور دن کا آگے پیچھے آنا دانشمندوں کو اُس اللہ کا صفا

پتہ دیتے ہیں۔ جس کی طرف مَذْہَبِ اِسْلَام دعوت دیتا ہے۔ اس آیت میں کس قدر صاف حکم ہے کہ دانشمندی و دانشوں اور مغزوں سے بھی کام لیں۔ اور

اِسْلَام کا خدا

جان لیں کہ اِسْلَام کا خدا ایسا گورکھ دھندا نہیں کہ اُسے عقل پر پتھر مار کر بہ بھر منوایا جائے۔ اور صحیفہ فطرت میں کوئی بھی ثبوت اس کے لئے نہ ہو۔ بلکہ فطرت کے وسیع اوراق میں اُس کے اس قدر نشانات ہیں۔ جو صاف بتلاتے ہیں کہ وہ ہے۔ ایک ایک چیز اس کائنات میں اُس نشان اور تختہ کی طرح ہے جو ہر مڑک اور گلی کے سر پر اس مڑک یا محلہ یا شہر کا نام معلوم کرنے کے لئے لگایا جاتا ہے۔ خدا کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ اور اس موجودہ ہستی کا پتہ ہی نہیں۔ بلکہ مطمئن کر دینے والا ثبوت دیتی ہے۔ زمین و آسمان کی شہادتیں کسی مصنوعی اور بناوٹی خدا کی ہستی کا ثبوت نہیں دیتیں۔ بلکہ اس خدائے احد الصمد لم یولد و لم یولد کی ہستی کو دکھاتی ہیں جو زندہ اور قائم خدا ہے۔ اور جسے اسلام پیش کرتا ہے چنانچہ پادری فنڈ جس نے پہلے پہل ہندوستان میں اگر مذہبی مناظروں میں قدم رکھا اور اسلام پر نکتہ چینیاں کیں۔ اپنی کتاب میزان الحق میں خود ہی سوال کے طور پر لکھتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جزمیر ہو۔ جہاں تثلیث کی تعلیم نہ دی گئی ہو۔ تو کیا وہاں کے رہنے والوں پر آخرت میں مواخذہ تثلیث کے عقیدہ کی بنا پر ہوگا؟ پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ اُن سے توحید کا مواخذہ ہوگا اس سے سمجھ لو کہ اگر توحید کا نقش ہر ایک شے میں نہ پایا جاتا اور تثلیث ایک بناوٹی اور مصنوعی تصویر نہ ہوتی۔ تو عقیدہ توحید کی بنا پر مواخذہ کیوں ہوتا؟

توحید کا نقش قدرت کی ہر چیز میں رکھا ہوا ہے

بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہی میں اَلْاِنْسَانُ بِرَبِّكَ مُقَالِبًا عَلٰی نَفْسِہٖ لَیْسَ بِاَنۡفُسِہٖۤ اَلۡاِنۡسَانُ عَلٰی نَفْسِہٖ لَیْسَ بِاَنۡفُسِہٖۤ اور تثلیث سے کوئی مناسبت جبلت انسانی اور تمام اشیائے عالم

کو نہیں۔ ایک قطرہ پانی کا دیکھو۔ تو وہ گول نظر آتا ہے۔ مثلث کی شکل میں نظر نہیں آتا۔ اس سے بھی صاف طور پر یہی پایا جاتا ہے کہ توحید کا نقش قدرت کی ہر ایک چیز میں رکھا ہوا ہے۔ خوب غور سے دیکھو کہ پانی کا قطرہ گول ہوتا ہے اور کروی شکل میں توحید ہی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ جہت کو نہیں چاہتی۔ اور مثلث شکل جہت کو چاہتی ہے۔ چنانچہ آگ کو دیکھو۔ شکل بھی مخروطی ہے۔ اور وہ بھی کروییت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس سے بھی توحید کا ثور چمکتا ہے۔ زمین کو لو۔ اور انگریزوں ہی سے پوچھو کہ اس کی شکل کیسی ہو؟ کہیں گے گول۔ الغرض طبعی تحقیقاتیں جہاں تک ہوتی چلی جائیں گی وہاں توحید ہی توحید منکلتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت راقِیٰ فِی خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاِیْمِہ میں بتلانا ہے کہ جس خدا کو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ اُس کے لئے زمین و آسمان دلائل سے بھر پڑے ہیں۔

مجھے ایک حکیم کا مقولہ بہت ہی پسند آتا ہے۔ کہ اگر کل کتابیں دریا بُرد کر دیجائیں تو پھر بھی اسلام کا خدا باقی رہ جائے گا۔ اس لئے کہ وہ مثلث اور کبہا نی نہیں۔ اصل میں پختہ بات وہی ہے۔ جس کی صداقت کسی خاص چیز پر منحصر نہ ہو۔ کہ اگر وہ نہ ہو تو اس کا پتہ ہی ندارد۔ قصہ کہانی کا نقش نہ دل پر ہوتا ہے۔ نہ صحیفہ فطرت میں۔ جب تک کسی پنڈت، پانڈے یا پادری نے یاد رکھا۔ ان کا کوئی وجود مستم رہا۔ زان بعد حروف غلط کی طرح مٹ گیا۔

تعلیم قرآن کی شہادت قانون قدرت کی زبان سے آواہوتی ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّہٗ لَقُرْاٰنٌ کَرِیْمٌ فِیْ کِتٰبٍ مُّکْنُوْنٍ لَا یَمَسُّہٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ۔ بلکہ یہ سارا صحیفہ قدرت کے مضبوط صندوق میں محفوظ ہے۔ کیا مطلب کہ یہ قرآن کریم ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ اس کا وجود کا غدوں تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ جس کو صحیفہ فطرت کہتے ہیں۔ یعنی قرآن کی ساری تعلیم

کی شہادت قانون قدرت کے ذرہ ذرہ کی زبان سے ادا ہوتی ہے۔ اُس کی تعلیم اور اُس کی برکات کتنا کہانی نہیں جو مٹ جائیں +

ضرورت الہام

ہر ایک آدمی چونکہ عقل سے مدارج یقین پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس لئے الہام کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو تاریکی میں عقل کے لئے ایک روشن چراغ ہو کر مدد دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فلاسفر بھی محض عقل پر بھروسہ کر کے حقیقی خدا کو نہ پاسکے چنانچہ افلاطون جیسا فلاسفر بھی مرتے وقت کہنے لگا۔ کہ میں ڈلتا ہوں۔ ایک بُت پر میرے لئے ایک مُرغاذِ بچ کرو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی۔ افلاطون کی فلاسفی، اس کی دانائی اور دانشمندی اُس کو وہ سچی سکینت اور اطمینان نہیں دے سکے جو مومنوں کو حاصل ہے۔ یہ خوب یاد رکھو۔ کہ الہام کی ضرورت قلبی اطمینان اور دلی استقامت کے لئے اشد ضروری ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے عقل سے کام لو۔ اور یہ یاد رکھو کہ جو عقل سے کام لیگا۔ اسلام کا خدا اُسے ضرور ہی نظر آجائے گا۔ کیونکہ درختوں کے پتے پتے پر اور آسمان کے اجرام پر اس کا نام بڑے جلی حروفوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن بالکل عقل ہی کے تابع نہ بن جاؤ۔ تاکہ الہام الہی کی وقعت کو نہ کھو بیٹھو۔ جس کے بغیر نہ حقیقی تسلی اور نہ اخلاقی فائدہ نصیب ہو سکتے ہیں۔ برہمہ لوگ بھی شانتی اور سچا نورِ نجات کا حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ وہ الہام کی ضرورت کے قابل نہیں۔ ایسے لوگ جو عقل کے بندے ہو کر الہام کو فضول قرار دیتے ہیں۔ میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں کہ عقل سے بھی کام نہیں لیتے۔ قرآن کریم میں اُن لوگوں کو جو عقل سے کام لیتے ہیں اُولَ الْاَلْبَابِ فرمایا ہے۔ پھر اس کے لگے فرمایا ہے۔ اَلَّذِیْنَ یَذْکُرُوْنَ اللّٰهَ قِیَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلٰی جُنُوبِهِمْ ؕ اَللّٰهُ (س)، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے۔ کہ اولوالالباب اور عقل سلیم بھی وہی رکھتے ہیں جو اشد جلتانہ کا ذکر اُٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں۔ یہ گمان نہ کرنا چاہیے۔ کہ عقل

دانش ایسی چیزیں ہیں جو یونہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ نہیں۔

سچی فراست اور سچی دانش اللہ تعالیٰ کے کی طرف رجوع کئے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی بلکہ سچی فراست اور سچی دانش اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کئے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی واسطے تو کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ نورِ الہی سے دیکھتا ہے۔ صحیح فراست اور حقیقی دانش جیسا میں نے ابھی کہا۔ کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب تک تقویٰ میسر نہ ہو۔

اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ تو عقل سے کام لو۔ فکر کرو۔ سوچو۔ تدبیر اور فکر کے لئے قرآن کریم میں بار بار تاکیدیں موجود ہیں۔ کتاب مکنون اور قرآن کریم میں فکر کرو۔ اور پارسا طبع ہو جاؤ۔ جب تمہارے دل پاک ہو جائیں گے اور ادھر عقل سلیم سے کام لو گے اور تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے۔ پھر ان دونوں کے جوڑ سے وہ حالت پیدا ہو جائے گی کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ ۖ قِنَاعُكَ ابِ الْقَارِۃِ (زلزلہ) تمہارے دل سے بچکے گا۔ اُس وقت سمجھ میں آجائے گا کہ یہ مخلوق عبث نہیں۔ بلکہ صانع حقیقی کی حقانیت اور اثبات پر دلالت کرتی ہے۔ تاکہ طرح طرح کے علوم و فنون جو دین کو مدد دیتے ہیں۔ ظاہر ہوں ۛ

خدا نے مسلمانوں کو عقل کیساتھ الہام کی روشنی اور نور بھی مرحمت فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف عقل ہی کے عطیہ سے مشرف نہیں فرمایا بلکہ الہام کی روشنی اور نور بھی اس کے ساتھ مرحمت فرمایا ہے۔ اُن کو اُن راہوں پر نہیں چلنا چاہیے جن پر خشک منطقی اور فلاسفر چلانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر لسانی قوت غالب ہوتی ہے اور روحانی قوت بہت ضعیف ہوتے ہیں۔ دیکھو قرآن شریف میں خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف میں اُولٰٓئِیۡہِ الذِّیۡنَ وَالْاَبۡصَارُ فرماتا ہے۔ کہیں اولیٰ الالبصہ نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں جو بصر اور بصیرت سے خدا کے

کام اور کلام کو دیکھتے ہیں اور پھر اُس پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں مجرّز کبیہ نفس اور تطہیرِ قوائے باطنیہ کے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتیں۔

فلاحِ دَارِین کے حصول کا طریق

اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں فلاحِ دَارِین حاصل ہو اور لوگوں کے دلوں پر فتح پاؤ۔ تو پاکیزگی اختیار کرو عقل سے کام لو اور کلامِ الہی کی ہدایات پر چلو۔ خود اپنے تئیں سنوارو۔ اور دوسروں کو اپنے اخلاقِ فاضلہ کا نمونہ دکھاؤ تب البتہ کامیاب ہو جاؤ گے کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

ع۔ سخن کو دل بڑوں آئندہ شیند لا جرم بر دل

پس پہلے دل پیدا کرو۔ اگر دلوں پر اثر اندازی چاہتے ہو تو عملی طاقت پیدا کرو۔ کیونکہ عمل کے بغیر قلبی طاقت اور انسانی قوت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ زبان سے قیل و قال کرنے والے تو لاکھوں ہیں۔ بہت سے مولوی اور علماء دکھلا کر منبروں پر بیٹھ کر اپنے تئیں نائب الرسول اور وارث الانبیاء قرار دے کر وعظ کرتے پھرتے ہیں کہتے ہیں کہ کتبہ غرور بدکاریوں سے بچو۔ مگر جو ان کے اپنے اعمال ہیں اور جو کہ تو تیں وہ خود کرتے ہیں۔ ان کا اندازہ اس سے کرو کہ ان باتوں کا اثر تمہارے دل پر کہاں تک ہوتا ہے۔

کہنے سے پہلے خود عمل کرو

اگر اس قسم کے لوگ عملی طاقت بھی رکھتے اور کہنے سے پہلے خود کرتے تو قرآن شریف میں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصافات) کہنے کی کیا ضرورت پڑتی؟ یہ آیت ہی بتلاتی ہے کہ دُنیا میں کہہ کر خود نہ کرنے والے بھی موجود تھے اور ہیں اور ہوں گے۔

ہمارے نبی کریمؐ کے قول اور فعل میں پوری مطابقت تھی

تم میری بات سن رکھو اور خوب یاد کرو کہ اگر انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو۔ اور عملی طاقت اُس میں نہ ہو تو وہ اثر پذیر نہیں ہوتی۔ اسی سے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صداقت معلوم ہوتی ہے کیونکہ جو کامیابی اور تاثیر فی القلوب آپ کے حصّہ

میں آئی۔ اس کی کوئی نظیر بنی آدم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور یہ سب اس لئے ہوا کہ آپ کے قول اور فعل میں پوری مطابقت تھی۔

میری ان باتوں پر عمل کرو اور عقل اور کلام الہی سے کام لو

میری یہ باتیں اس لئے ہیں کہ تا تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو۔ اور اس تعلق کی وجہ سے میرے اعضاء ہو گئے ہو۔ ان باتوں پر عمل کرو۔ اور عقل اور کلام الہی سے کام لو۔ تاکہ سچی معرفت اور یقین کی روشنی تمہارے اندر پیدا ہو اور تم دوسرے لوگوں کو غفلت سے نوری طرف لانے کا وسیلہ بنو۔ اس لئے کہ آجکل اعتراضوں کی بنیاد طبعی اور طبابت اور ہیئت کے مسائل کی بنا پر ہے۔ اس لئے لازم ہوا کہ ان علوم کی مابیت اور کیفیت سے آگاہی حاصل کریں تاکہ جواب دینے سے پہلے اعتراض کی حقیقت تو ہم پر کھل جائے۔

علوم جدیدہ کی مابیت اور کیفیت سے آگاہی حاصل کرو

میں اُن مولویوں کو غلطی پر جانتا ہوں جو علوم جدیدہ کی تعلیم کے مخالف ہیں۔ وہ دراصل اپنی غلطی اور کمزوری کو چھپانے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ اُن کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ علوم جدیدہ کی تحقیقات اسلام سے بدظن اور گمراہ کر دیتی ہے۔ اور وہ یہ قرار دیئے بیٹھے ہیں۔ کہ گویا عقل اور سائنس اسلام سے بالکل متضاد چیزیں ہیں چونکہ خود فلسفہ کی کمزوریوں کو ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس لئے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لئے یہ بات تراشتے ہیں کہ علوم جدیدہ کا پڑھنا ہی جائز نہیں۔ اُن کی رُوح فلسفہ سے کانپتی ہے اور نئی تحقیقات کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔

سچا فلسفہ قرآن میں ہے

مگر وہ سچا فلسفہ اُن کو نہیں ملتا جو الہام الہی سے پیدا ہوتا ہے۔ جو قرآن کریم میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے وہ اُن کو اور صرف انہیں کو دیا جاتا ہے جو نہایت تذلل اور نیستی سے اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کے دروازے پر پھینک دیتے ہیں۔ جن کے دل اور دماغ سے

متکبرانہ خیالات کا تعقن بکل جاتا ہے اور جو اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے گڑا گڑا کر سچی عبودیت کا اقرار کرتے ہیں۔

علوم جدیدہ کو اسلام کے تابع کرنا چاہیئے

بیس ضرورت ہے کہ ہر جگہ دین کی خدمت اور اعلائے کلمۃ اللہ کی غرض سے علوم جدیدہ حاصل کرو اور بڑے جہد و جہد سے حاصل کرو۔ لیکن مجھے یہ بھی تجربہ ہے جو بطور انتباہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان علوم ہی میں یکطرفہ پڑ گئے اور ایسے محاورہ منہمک ہوئے کہ کسی اہل دل اور اہل ذکر کے پاس بیٹھنے کا اُن کو موقع نہ ملا۔ اور وہ خود اپنے اندر آہی ٹور نہ رکھتے تھے وہ عموماً ٹھوکر کھا گئے اور اسلام سے دُور جا پڑے۔ اور بجائے اس کے کہ اُن علوم کو اسلام کے تابع کرتے۔ اُلٹا اسلام کو علوم کے ماتحت کرنے کی بے سود کوشش کر کے اپنے زعم میں دینی اور قومی خدمات کے متکفل بن گئے۔ مگر یاد رکھو کہ یہ کام دُوبہی کر سکتا ہے۔ یعنی دینی خدمت وہی بجالا سکتا ہے جو آسمانی روشنی اپنے اندر رکھتا ہو۔

یکطرفہ علوم کی تحقیقات اور تعلیم میں منہمک ہونے کا نتیجہ

بات یہ ہے کہ ان علوم کی تعلیمیں پادریّت اور فلسفیت کے رنگ میں دی جاتی ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان تعلیمات کا دلدادہ چند روز تو حُسن ظن کی وجہ سے جو اس کو نظر ثا حاصل ہوتا ہے۔ رسوم اسلام کا پابند رہتا ہے۔ لیکن جوں جوں ادھر قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اسلام کو دُور چھوڑنا جاتا ہے۔ اور آخر ان رسوم کی پابندی سے بالکل ہی رہ جاتا ہے اور حقیقت سے کچھ تعلق نہیں رہتا۔ یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے اور ہوا ہے یکطرفہ علوم کی تحقیقات اور تعلیم میں منہمک ہونے کا۔ بہت سے لوگ قومی لیڈر کہلا کر بھی اس رمز کو نہیں سمجھ سکے۔ کہ علوم جدیدہ کی تحصیل جب ہی مفید ہو سکتی ہے جب محض دینی خدمت کی نیت سے ہو۔ اور کسی اہل دل آسمانی عقل اپنے اندر رکھنے والے مروضہ خدا کی

صحبت سے فائدہ اٹھایا جائے :

میرا ایمان یہی کہتا ہے کہ اس دہریت نما نیچریت کے پھیلنے کی یہی وجہ ہے۔ کہ جو شیطانی حملے الحاد کے زہر سے بھرے ہوئے علوم طبعی، فلسفی یا ہیڈت دانوں کی طرف سے اسلام پر ہوتے ہیں۔ اُن کا مقابلہ کرنے کے لئے یا اُن کا جواب دینے کے لئے اسلام اور آسمانی نور کو عاجز سمجھ کر عقلی ڈھکوسلوں اور فرضی اور قیاسی دلائل کو کام میں لایا جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے عجیب قرآن کریم کے مطالب اور مقاصد سے کہیں دُور جا پڑتے ہیں۔ اور الحاد کا ایک چھپا ہوا پردہ اپنے دل پر ڈال لیتے ہیں۔ جو ایک وقت آکر اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل نہ کرے تو دہریت کا جامہ پہن لیتا ہے۔ اور وہی رنگ دل کو دیتا ہے جس سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے :

آجکل کے تعلیمیافتوں پر ایک اور بڑی آفت

آجکل کے تعلیمیافتہ لوگوں پر ایک اور بڑی آفت جو آکر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ اُن کو دینی علوم سے مطلق مَس نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ کسی ہیڈت دان یا فلسفہ دان کے اعتراض پڑھتے ہیں۔ تو اسلام کی نسبت شکوک اور دساوس ان کو پیدا ہو جاتے ہیں۔ تب وہ عیسائی یا دہریت بن جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں اُن کے والدین بھی ان پر بڑا ظلم کرتے ہیں کہ دینی علوم کی تحصیل کے لئے ذرا سا وقت بھی اُن کو نہیں دیتے۔ اور استدہی سے ایسے دھندوں اور بکھیڑوں میں ڈال دیتے ہیں جو انہیں پاک دین سے محروم کر دیتے ہیں۔

تعلیم و تربیت دینی بچپن میں ہو

یہ بات بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ دینی علوم کی تحصیل کے لئے طفولیت کا زمانہ بہت ہی مناسب اور موزوں ہے۔ جب ڈاڑھی نکل آئی۔ تب حَکِیْمُ الْبَیِّنِیْنِ یاد کرنے بیٹھے تو کیا خاک ہوگا۔ طفولیت کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ انسانی عمر کے کسی دوسرے حصہ

میں ایسا حافظہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ طفولیت کی بعض باتیں تو اب تک یاد ہیں۔ لیکن پندرہ برس پہلے کی اکثر باتیں یاد نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی عمر میں علم کے نقوش ایسے طور پر اپنی جگہ کر لیتے ہیں۔ اور قویٰ کے نشوونما کی عمر ہونے کے باعث ایسے دلنشین ہو جاتے ہیں۔ کہ پھر ضائع نہیں ہو سکتے۔ غرض یہ ایک طویل امر ہے۔

اپنی ہمسایہ قوموں سے سبق حاصل کرو

مختصر یہ کہ تعلیمی طریق میں اس امر کا لحاظ اور خاص توجہ چاہیئے۔ کہ دینی تعلیم ابتدا سے ہی ہو۔ اور میری ابتدا سے ہی خواہش رہی ہے اور اب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے۔ دیکھو۔ تمہاری ہمسایہ قوموں یعنی آریوں نے کس قدر حیثیت تعلیم کے لئے بنائی۔ کئی لاکھ سے زیادہ روپیہ جمع کر لیا۔ کالج کی عالیشان عمارت اور سامان بھی پیدا کیا۔ اگر مسلمان پورے طور پر اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہ کریں گے۔ تو میری بات سن رکھیں کہ ایک وقت ان کے ہاتھ سے بچے بھی جاتے رہیں گے۔

صحبت را اثر

مثلاً مشہور ہے۔ ”تخم تاثیر صحبت را اثر“ اس کے اول جزو (حصہ) پر کلام ہو تو ہو۔ لیکن دوسرا حصہ ”صحبت را اثر“ ایسا ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ اس پر زیادہ بحث کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ ہر ایک شریف قوم کے بچوں کا عیسائیوں کے پھندے میں پھنس جانا اور مسلمانوں حتیٰ کہ غوث و قطب کہلانے والوں کی اولاد اور سادات کے فرزندوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا دیکھ چکے ہو۔ ان صحیح النسب سیدوں کی اولاد جو اپنا سلسلہ حضرت امام حسینؑ تک پہنچاتے ہیں۔ ہم نے کرسچن (عیسائی) دیکھی ہے۔ اور بانی اسلام کی نسبت قسم قسم کے الزام (نحوہ باللہ) لگاتے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی اگر کوئی مسلمان اپنے دین اور اپنے نبی کے لئے غیرت نہیں رکھتا۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا؟

اگر تم اپنے پتوں کو عیسائیوں، آریوں اور دوسروں کی صحبت سے نہیں بچاتے یا کم از کم نہیں بچانا چاہتے تو یاد رکھو کہ نہ صرف اپنے اوپر بلکہ قوم پر اور اسلام پر ظلم کرتے اور بہت بڑا بھاری ظلم کرتے ہو۔

کیا تمہیں اسلام کیلئے کچھ غیرت نہیں؟

اس کے یہ معنی ہیں کہ گویا تمہیں اسلام کے لئے کچھ غیرت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تمہارے دل میں نہیں۔

راستباز اور متقی بنو تاکہ عقل میں جوہوت اور ذہانت پیدا ہو

ذرا سوچو اور سمجھو۔ خدا کے واسطے عقل سے کام لو۔ اور اس لئے کہ عقل میں جوہوت اور ذہانت پیدا ہو۔ راستباز اور متقی بنو۔ پاک عقل آسمان سے آتی ہے اور اپنے ہمراہ ایک نور لاتی ہے لیکن وہ جوہر قابل کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس پاک سلسلہ کا قانون وہی قانون ہے جو ہم جسمانی قانون میں دیکھتے ہیں۔ بارش آسمان سے پڑتی ہے لیکن کوئی جگہ اُس بارش سے گزرا رہتی ہے اور کہیں کانٹے اور جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ اور کہیں وہی قطرہ بارش سمندر کی تہ میں جا کر ایک گوہرِ شاہوار بنتا ہے۔ بقول کسے ع

در بارغ لاله روید در شورہ بوم خس

آسمانی نور کے قبول کرنے اور اُس سے فائدہ اٹھانے کو تیار ہو جاؤ

اگر زمین قابل نہیں ہوتی۔ تو بارش کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ بلکہ الٹا ضرر اور نقصان ہوتا ہے۔ اسی لئے آسمانی نور اُترا ہے اور وہ دلوں کو روشن کرنا چاہتا ہے۔

اُس کے قبول کرنے اور اُس سے فائدہ اٹھانے کو تیار ہو جاؤ۔ تا ایسا نہ ہو کہ بارش کی طرح کہ جو زمین جوہر قابل نہیں رکھتی وہ اُس کو ضائع کر دیتی ہے۔ تم بھی باوجود نور کی موجودگی کے تاریکی میں چلو۔ اور ٹھوکر کھا کر اندھے کوئیں میں گر کر ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مادرِ مہربان سے بھی بڑھ کر مہربان ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اُس کی مخلوق ضائع ہو۔ وہ ہدایت اور روشنی

کی راہیں تم پر کھولتا ہے۔ مگر تم اُن پر قدم مارنے کے لئے عقل اور تزکیہ نفوس سے کام لو۔ جیسے زمین کہ جب تک ہل چلا کر تیار نہیں کی جاتی۔ تھمری اُس میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب تک مجاہدہ اور ریاضت سے تزکیہ نفوس نہیں ہوتا پاک عقل آسمان سے اُتر نہیں سکتی۔ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے بڑا فضل کیا۔ اور اپنے دین اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں غیرت کھا کر ایک انسان کو جو تم میں بول رہا ہے بھیجنا تاکہ وہ اُس روشنی کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اگر زمانہ میں ایسا فساد اور فتنہ نہ ہوتا۔ اور دین کے ٹوکنے کے لئے جس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں نہ ہوتیں۔ تو چننا حرج نہ تھا لیکن اب تم دیکھتے ہو کہ ہر طرف یمین و یسار اسلام ہی کو معدوم کرنے کی فکر میں جملہ اقوام لگی ہوئی ہیں مجھے یاد ہے۔ اور براہین احمدیہ میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اسلام کے خلاف چھ کروڑ کتابیں تصنیف اور تالیف ہو کر شائع کی گئی ہیں۔ عجیب بات ہے۔ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد بھی چھ کروڑ اور اسلام کے خلاف کتابوں کا شمار بھی اسی قدر ہے۔ اگر اس زیادتی تعداد کو جواب تک ان تصنیفات میں ہوئی ہے۔ چھوڑ بھی دیا جائے۔ تو بھی ہمارے مخالف ایک ایک کتاب ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں دے چکے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا جوش غیرت میں نہ ہوتا۔ اور اِنَّكَ لَافِظُوْنَ اس کا وعدہ صادق نہ ہوتا تو یقیناً سمجھ لو کہ اسلام آج دنیا سے اٹھ جاتا اور اُس کا نام و نشان تک مٹ جاتا۔ مگر نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کا پوشیدہ ہاتھ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ مجھے افسوس اور رنج اس امر کا ہوتا ہے۔ کہ لوگ مسلمان کہلا کر ناطے بیاہ کے برابر بھی تو اسلام کا فکر نہیں کرتے۔ اور مجھے اکثر بار پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ کہ عیسائی عورتوں تک مرتے وقت لکھو کھا رو پیہ عیسائی دین کی ترویج اور اشاعت کے لئے وصیت کر جاتی ہیں۔ اور اُن کا اپنی زندگیوں کو عیسائیت کی اشاعت میں صرف کرنا تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ ہزار ہا لیڈیز مشنری گھروں اور کوچوں میں پھرتی اور جس طرح بن پڑے نقد یا کان

پھینستی پھرتی ہیں۔ مسلمانوں میں سے کسی ایک کو نہیں دیکھا۔ کہ وہ پچاس روپیہ بھی اشاعتِ اسلام کے لئے وصیت کرے مرا ہو۔ ہاں شادیوں اور دنیاوی رسوم پر تو بے حد اسراف ہوتے ہیں اور قرض لے کر بھی دل کھول کر فضول خرچیاں کی جاتی ہیں۔ مگر خرچ کرنے کے نہیں تو صرف اسلام کے لئے نہیں۔ افسوس! افسوس!! اس سے بڑھ کر اور مسلمانوں کی حالت قابلِ رحم کیا ہوگی؟

بد اعمالی کا نتیجہ بد اعمالی ہوتا ہے

اصل بات یہ ہے کہ بد اعمالی کا نتیجہ بد اعمالی ہوتا ہے۔ اسلام کے لئے خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ ایک نیکی سے دوسری نیکی پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد آیا۔ تذکرۃ الاولیاء میں میں نے پڑھا تھا۔ کہ ایک آتش پرست بڑھا نوٹے برس کی عمر کا تھا۔ اتفاقاً بارش کی چھڑی جو لگ گئی تو وہ اُس چھڑی میں کوٹھے پر چڑیوں کے لئے دانے ڈال رہا تھا۔ کسی بزرگ نے پاس سے کہا۔ کہ اسے بڑھے تو کیا کرتا ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ بھائی چھ سات روز متواتر بارش ہوتی رہی ہے۔ چڑیوں کو دانہ ڈالتا ہوں۔ اُس نے کہا کہ تو عبث حرکت کرتا ہے۔ تو کا فر ہے تجھے اجر کہاں۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ مجھے اس کا اجر ضرور ملیگا۔ بزرگ صاحب فرماتے ہیں۔ کہ میں سچ کو گیا۔ تو دُور سے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بڑھا طواف کر رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ اور جب میں آگے بڑھا تو پہلے وہی بولا۔ کیا میرا دانے ڈالنا ضائع گیا۔ یا اُن کا عوض ملا؟

نیکی کا اجر ضائع نہیں ہوتا

اب خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کی نیکی کا اجر بھی ضائع نہیں کیا۔ تو کیا مسلمان کی نیکی کا اجر ضائع کر دے گا؟ مجھے ایک صحابی کا ذکر یاد آیا۔ کہ اُس نے کہا۔ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے اپنے کفر کے زمانہ میں بہت سے صدقات کئے ہیں۔ کیا اُن کا اجر مجھے ملیگا۔ آپؐ نے فرمایا۔ کہ وہی صدقات تو تیرے اسلام کا

موجب ہو گئے ہیں۔

نیکی کیا چیز ہے؟

نیکی ایک زینہ ہے اسلام اور خدا کی طرف بڑھنے کا لیکن یاد رکھو کہ نیکی کیا چیز ہے شیطان ہر ایک راہ میں لوگوں کی راہ زنی کرتا اور اُن کو راہِ حق سے بہکا تا ہے۔ مثلاً رات کو روٹی زیادہ پک گئی اور صبح کو باسی بچ رہی۔ عین کھانے کے وقت کہ اس کے سامنے اچھے اچھے کھانے رکھے ہیں۔ ابھی ایک قلمہ نہیں کہ دروازہ پر آکر فقیر نے صدا کی اور روٹی مانگی۔ کہا کہ باسی روٹی سائل کو دے دو۔ کیا یہ نیکی ہوگی؟ باسی روٹی تو بڑی ہی رہنی تھی۔ تنعم پسند اُسے کیوں کھانے لگے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِمْ مِسْكِينَ تَأْكُلُ مِنَّا وَيَسْمِنُ أَتَا (الدھر) یہ بھی معلوم رہے کہ طعام کہتے ہی پسندیدہ طعام کو ہیں۔ مٹرا ہوا باسی طعام نہیں کہلاتا۔ الغرض اس رکابی میں سے جس میں ابھی تازہ کھانا اور لذیذ اور پسندیدہ رکھا ہوا ہے کھانا شروع نہیں کیا۔ فقیر کی صدا پر نکال دے تو یہ تو نیکی ہے۔

نیکمتی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی نیکی کے تنگ سواڑہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بیکار اور نیکمتی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی آدمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نیکی کا دروازہ تنگ ہے۔ پس یہ امر ذہن نشین کر لو۔ کہ نیکمتی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ نصِ مرتج ہے۔ لَنْ يَتَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ يُنْفِقُوا وَمِمَّا تُحِبُّونَ (پہلی جہنک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیزوں کو خرچ نہ کر گئے اس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے۔ اور حقیقی نیکی کو اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ تو کیونکر کامیاب اور باامراد ہو سکتے ہو۔ کیا صحابہ کرامِ مفت میں اس درجہ تک پہنچ گئے جو اُن کو حاصل ہوا۔ دُنیاوی خطابوں کے حاصل کرنے کے لئے کس قدر اخراجات اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تب کہیں جا کر ایک معمولی خطاب جس سے دلی اطمینان اور سکینٹ حاصل نہیں ہو سکتی۔ ملتا ہے پھر خیال

کرو کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب جو دل کو تسلی اور قلب کو اطمینان اور مولیٰ کریم کی
رضامندی کا نشان ہے۔ کیا یونہی آسانی سے مل گیا؟

خدا تعالیٰ کی رضامندی ہی حقیقی خوشی کا موجب ہے

بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے حاصل نہیں ہو سکتی
جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نہ کی جاویں۔ خدا ٹھکا نہیں جاسکتا۔ مبارک ہیں وہ لوگ
جو رضائے الہی کے حصول کے لئے تکلیف کی پروا نہ کریں کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام
کی روشنی اس عارضی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے۔

کس وقت تک کوئی آدمی سچا مومن نہیں کہلا سکتا؟

میں کھول کر کہتا ہوں کہ جب تک ہر بات پر اللہ تعالیٰ مقدم نہ ہو جاوے اور دل پر نظر
ڈال کر وہ نہ دیکھ سکے کہ یہ میرا ہی ہے۔ اس وقت تک کوئی سچا مومن نہیں کہلا سکتا۔ ایسا
آدمی تو آل (عرب عام) کے طور پر مومن یا مسلمان ہے۔ جیسے چوہڑے کو بھی مصطفیٰ یا
مومن کہہ دیتے ہیں۔ مسلمان وہی ہے جو اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰہِ کا مصداق ہو گیا
ہو۔ وجہ نمونہ کو کہتے ہیں۔ مگر اس کا اطلاق ذات اور وجود پر بھی ہوتا ہے۔ پس جس نے
ساری طاقتیں اللہ کے حضور رکھ دی ہوں۔ وہی سچا مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔ مجھے
یاد آیا کہ ایک مسلمان نے کسی یہودی کو دعوت اسلام کی کہ تُو مسلمان ہو جا۔ مسلمان
خود فسق و فجور میں مبتلا تھا۔ یہودی نے اس فاسق مسلمان کو کہا کہ تُو پہلے اپنے آپ کو
دیکھ۔ اور تُو اس بات پر مغرور نہ ہو۔ کہ تُو مسلمان کہلاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اسلام کا
مفہوم چاہتا ہے نہ نام اور لفظ۔ یہودی نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں نے اپنے لڑکے
کا نام خالد رکھا تھا۔ مگر دوسرے دن مجھے اُسے قبر میں گاڑنا پڑا۔ اگر صرف نام ہی
میں برکت ہوتی تو وہ کیوں مَرتا۔ اگر کوئی مسلمان سے پوچھتا ہے کہ کیا تُو مسلمان ہے؟
تو وہ جواب دیتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ۔

صرف لفاظی کام نہیں آسکتی جب تک کہ عمل نہ ہو

پس یاد رکھو کہ صرف لفاظی اور لسانی کام نہیں آسکتی جب تک کہ عمل نہ ہو۔ محض باتیں عند اللہ کچھ بھی وقعت نہیں رکھتیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصفت)

اگر تم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود تقویٰ اور طہارت اختیار کرو۔ اب میں پھر اپنے پہلے مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یعنی صابر و دُرّابط و جس طرح دشمن کے مقابلہ پر سرحد پر گھوڑا ہونا ضروری ہے تاکہ دشمن حد سے نہ نکلنے پاوے۔ اسی طرح تم بھی تیار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن سرحد سے گذر کر اسلام کو صدمہ پہنچائے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر تم اسلام کی حمایت اور خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود تقویٰ اور طہارت اختیار کرو جس سے خود تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حصن حصین میں آسکو۔ اور پھر تم کو اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کی بیرونی طاقت کیسی کمزور ہو گئی ہے۔ تو میں اُن کو نفرت و خفادت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ اگر تمہاری اندرونی اور قلبی طاقت بھی کمزور اور پست ہو گئی۔ تو بس پھر تو خاتمہ ہی سمجھو۔ تم اپنے نفسوں کو ایسے پاک کرو۔ کہ قدسی قوت ان میں سرایت کرے۔ اور وہ سرحد کے گھوڑوں کی طرح مضبوط اور محافظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ متقیوں اور راستبازوں ہی کے شامل حال ہوا کرتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اطوار ایسے نہ بناؤ۔ جن سے اسلام کو داغ لگ جاوے۔ بدکاروں اور اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں سے اسلام کو داغ لگتا ہے۔ کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو کہیں نے کرنا پھرتا ہے۔ گڑی لگے میں ہوتی ہے۔ موریوں اور گندمی نالیوں میں گرنا پھرتا ہے۔ پولیس کے جوتے پڑتے ہیں۔ ہندو اور عیسائی اُس پر ہنستے ہیں۔ اس کا ایسا خلاف شرع فعل اس کی ہی تضحیک کا موجب نہیں ہوتا۔ بلکہ درپردہ اس کا اثر نفس اسلام تنگ پہنچتا ہے۔ مجھے ایسی خبریں یا

جیلخانوں کی رپورٹیں پڑھ کر سخت رنج ہوتا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ اس قدر مسلمان بد عملیوں کی وجہ سے مورد عتاب ہوئے۔ دل بیقرار ہو جاتا ہے۔ کہ یہ لوگ جو صراطِ مستقیم رکھتے ہیں۔ اپنی بد اعتدالیوں سے صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ بلکہ اسلام پر ہنسی کراتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کسی گزشتہ مردم شماری کے وقت مسٹر ایٹکسن صاحب نے اپنی رپورٹ میں بہت کچھ لکھا تھا۔ میری غرض اس سے یہ ہے کہ مسلمان لوگ مسلمان کہلا کر ان ممنوعات اور منہیات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو نہ صرف ان کو بلکہ اسلام کو مشکوک کر دیتے ہیں۔ پس اپنے چال چلن اور اطوار ایسے بنا لو کہ کفار کو بھی تم پر وجودِ اہل اسلام پر ہوتی ہے) نکتہ چینی کرنے کا موقع نہ ملے +

اصل شکر تقویٰ اور طہارت ہی ہے

تمہارا اصل شکر تقویٰ اور طہارت ہی ہے۔ مسلمان پوچھنے پر الحمد للہ کہہ دینا سچا سپاس اور شکر نہیں ہے۔ اگر تم نے حقیقی سپاس گزاری یعنی طہارت اور تقویٰ کی راہیں اختیار کر لیں تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم سرحد پر کھڑے ہو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ہندو سررشتہ دار جس کا نام جگن ناتھ تھا۔ اور جو ایک متعصب ہندو تھا۔ بتلایا کہ اترسرا کسی جگہ میں وہ سررشتہ دار تھا۔ جہاں ایک ہندو اہلکار درپردہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ مگر بظاہر ہندو تھا۔ میں اور دیگر سارے ہندو اُسے بہت بُرا جانتے تھے۔ اور ہم سب اہلکاروں نے مل کر ارادہ کر لیا کہ اس کو ضرور موقوف کرالیں۔ سب سے زیادہ شہزاد میرے دل میں تھی۔ میں نے کئی بار شکایت کی کہ اس نے یہ غلطی کی ہے اور یہ خلاف ورزی کی ہے۔ مگر اس پر کوئی التفات نہ ہوتی تھی۔ لیکن ہم نے ارادہ کر لیا ہوا تھا کہ اُسے ضرور موقوف کرادیں گے۔ اور اپنے اس ارادہ میں کامیاب ہونے کے لئے بہت سی نکتہ چینیاں بھی جمع کر لی تھیں۔ اور میں وقتاً فوقتاً ان نکتہ چینیوں کو صاحب بہادر کے روبرو پیش کر دیا کرتا تھا۔ صاحب اگر بہت ہی غصہ ہو کر اُس کو بُلا

بھی لیتا تھا۔ تو جو نہی وہ سامنے آجاتا تو گویا آگ پر پانی پڑ جاتا۔ معمولی طور پر نہایت نرمی سے اُسے فہمائش کر دیتا۔ گویا اس سے کوئی تصور مسرزد ہی نہیں ہوا۔

تقویٰ کا رعب دوسروں پر بھی پڑتا ہے

اصل بات یہ ہے۔ کہ تقویٰ کا رعب دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ متقیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت سید عبدالقادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اکابر میں سے ہوئے ہیں۔ ان کا نفس بڑا مطمئن تھا۔ ایک بار انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرا دل دُنیا سے بداشتہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی پیشوا تلاش کروں جو مجھے سکینت اور اطمینان کی راہیں دکھلائے۔ والدہ نے جب دیکھا کہ یہ اب ہمارے کام کا نہیں رہا۔ تو اُن کی بات کو مان لیا۔ اور کہا کہ اچھا میں تجھے رخصت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اندر گئی۔ اور اُٹھی مہرین جو اس نے جمع کی ہوئی تھیں۔ اُٹھا لائی۔ اور کہا کہ ان مہروں سے حصہ شرعی کے موافق چالیس مہرین تیری ہیں اور چالیس تیرے بڑے بھائی کی۔ اس لئے چالیس مہرین تجھے حصہ رَسدی دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چالیس مہرین اُن کی بغل کے نیچے پیراہن میں بسی دیں۔ اور کہا کہ امن کی جگہ پہنچ کر نکال لینا، اور عند الضرورت اپنے صرف میں لانا۔ سید عبدالقادر صاحب نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمادیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا۔ جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ اس سے بڑی برکت ہوگی۔ اتنا سن کر آپ رخصت ہوئے۔ اتفاق ایسا ہوا۔ کہ جس جگہ میں سے ہو کر آپ گزریے اُس میں چند راہزن قزاق رہتے تھے۔ جو مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ دُور سے سید عبدالقادر صاحب پر بھی اُن کی نظر پڑی۔ قریب آئے تو انہوں نے ایک کبیل پرش فقیر سا دیکھا۔ ایک نے ہنسی سے دریافت کیا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ ابھی اپنی والدہ سے تازہ نصیحت سُن کر آئے تھے۔ کہ جھوٹ نہ بولنا۔ فی الفور جواب دیا کہ ہاں۔ چالیس مہرین میری بغل کے نیچے ہیں۔ جو میری والدہ صاحبہ نے

کیسہ کی طرح سی دی ہیں۔ اُس قزاق نے سمجھا کہ یہ ٹھٹھا کرتا ہے۔ دوسرے قزاق نے جب پوچھا تو اُس کو بھی یہی جواب دیا۔ الغرض ہر ایک چور کو یہی جواب دیا۔ وہ ان کو اپنے امیر قزاق کے پاس لے گئے کہ بار بار یہی کہتا ہے۔ امیر نے کہا۔ اچھا۔ اس کا کپڑا دیکھو تو سہی۔ جب تلاش کی گئی۔ تو واقعی چالیس مہریں برآمد ہوئیں۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ عجیب آدمی ہے۔ ہم نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ امیر نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تو نے اس طرح پر اپنے مال کا پتہ بتا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں خدا کے دین کی تلاش میں جاتا ہوں۔ روانگی پر والدہ صاحبہ نے نصیحت فرمائی تھی کہ جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ میں جھوٹ کیوں بولتا۔ یہ سُکر امیر قزاق رو پڑا۔ اور کہا کہ آہ! میں نے ایک بار بھی خدا تعالیٰ کا حکم نہ مانا۔ چوروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس کلمہ اور اس شخص کی استقامت نے میرا تو کام تمام کر دیا ہے۔ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اور توبہ کرتا ہوں۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی باقی چوروں نے بھی توبہ کر لی۔

”چوروں قطب بنایا ای“

میں ”چوروں قطب بنایا“ اسی واقعہ کو سمجھتا ہوں۔ الغرض سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے بیعت کرنے والے چور ہی تھے۔

صبر

اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا** (پارہ ۴) صبر ایک نقطہ کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر دائرہ کی شکل اختیار کر کے سب پر محیط ہو جاتا ہے۔ آخر بد معاشوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ انسان تقویٰ کو ہاتھ سے نہ دے۔ اور تقویٰ کی راہوں پر مضبوطی سے قدم مارے۔ کیونکہ مُتَّقِی کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اور اُس کا رُعب مخالفوں کے دل میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔

+ + +

تقویٰ کے اجزاء

تقویٰ کے بہت سے اجزاء ہیں، عجب، خود پسندی، مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ ہے۔ جو شخص اچھے اخلاق ظاہر کرتا ہے۔ اس کے دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِذْ فَتَحْنَا بِكَهَا لَكَ وَفِي الْآخِرَةِ لَظُفْرٌ (پ ۱۸)

اب خیال کرو کہ یہ ہدایت کیا تعلیم دیتی ہے؟ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء ہے۔ کہ اگر مخالفت گالی بھی دے۔ تو اس کا جواب گالی سے نہ دیا جائے بلکہ اُس پر صبر کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ مخالفت تمہاری فضیلت کا قابل ہو کہ خود ہی نادوم اور شرمندہ ہوگا۔ اور یہ سزا اُس سزا سے بہت بڑھ کر ہوگی جو انتقامی طور پر تم اُس کو دے سکتے ہو۔ یوں تو ایک ذرا سا آدمی اقدام قتل تک نوبت پہنچا سکتا ہے۔ لیکن انسانیت کا تقاضا اور تقویٰ کا منشاء یہ نہیں ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا جوہر ہے کہ مودی سے انسان پر بھی اُس کا اثر پڑتا ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔ کہ ع

لُطْفُ كُنْ لُطْفٌ كَمَا بِيْكَانَ شَوْدُ حَلْقَةٍ بَكُوش

ایمان لانے کے مختلف وجوہ

فاسق آدمی جو انبیاء کے مقابلہ پر تھے۔ خصوصاً وہ لوگ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر تھے۔ ان کا ایمان لانا معجزات پر منحصر نہ تھا۔ اور نہ معجزات اور خوارق اُن کی تسلی کا باعث تھے۔ بلکہ وہ لوگ آنحضرت کے اخلاقِ فاضلہ کو ہی دیکھ کر آپ کی صداقت کے قابل ہو گئے تھے۔ اخلاقی معجزات وہ کام کر سکتے ہیں جو اقتدارِ معجزات نہیں کر سکتے۔ اَلَا سَتَقَامَتُ فَوْقَ السَّكَاةِ کا یہی مفہوم ہے۔ اور تجربہ کر کے دیکھ لو کہ استقامت کیسے کرشمے دکھاتی ہے۔ کرامت کی طرف تو چنداں التفات ہی نہیں ہوتا۔ خصوصاً آج کل کے زمانہ میں۔ لیکن اگر پتہ لگ جائے کہ فلاں شخص بااطلاق آدمی ہے۔ تو اس کی طرف جس قدر رجوع ہوتا ہے۔ وہ کوئی مخفی امر نہیں۔ اخلاق

حبیدہ کی زندان لوگوں پر بھی پڑتی ہے جو کئی قسم کے نشانات کو دیکھ کر بھی اطمینان اور تسلی نہیں پاسکتے۔ بات یہ ہے کہ بعض آدمی ظاہری معجزات اور خوارق کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں اور بعض حقیقی اور معارف کو دیکھ کر۔ مگر اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی ہدایت اور تسلی کا موجب اخلاق فاضلہ اور التفات ہوتے ہیں۔

ہمارے نبی کریم کے معجزات

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک قسم کے خوارق اور معجزات حاصل تھے ہم آپ کی شان کیا بیان کریں جس طرف دیکھو۔ ہمیشہ معجزات ملیں گے۔ ہر سہ اقسام بالا کے معجزات ملیں گے۔ ہر سہ اقسام بالا کے معجزات کا آپ مجموعہ تھے۔ ظاہری خوارق مثل شق القمر وغیرہ، دیگر معجزات جن کی تعداد تین ہزار سے بھی زائد ہے۔ معارف اور حقیقی کے معجزات سے تو سارا قرآن شریف لبریز ہے۔ جو ہر وقت تازہ اور نئے ہیں۔ اور بلحاظ اخلاقی معجزات کے خود آپ کا وجود مقدس اِنَّكَ لَعَلَّیْ خُلِقْتَ بِعِظَمِہٖ (پ) کا مصداق ہے۔ قرآن کریم اپنے اعجاز کے ثبوت میں اِن كُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا لَا تُؤْتُوا السُّوَیَّةَ مِنْ مِّثْلِهٖ (پ) کہتا ہے۔ یہ معجزات روحانی ہیں جس طرح وحدانیت کے دلائل دیئے ہیں۔ اسی طرح پر اس کی حکمت، فصاحت، بلاغت کی مثل لانے پر بھی انسان قادر نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا۔ لَکِنْ اِجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَیْ اَنْ یَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ (پ)

قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت معجزہ ہے۔

غرض روحانی معجزات کے بارہ میں کوئی یہ خیال نہ کرے۔ کہ یہ مسلمانوں کا زعم اور خیال باطل ہے۔ ہجکل کے نیچری نہیں بلکہ (وہ لوگ جو) خلاف نیچر (ہیں) یہ نہیں مانتے کہ فصاحت و بلاغت قرآن شریف کا معجزہ ہے۔ سید احمد نے بھی ٹھوکر کھائی ہے۔ اور وہ اس کی فصاحت و بلاغت کو معجزہ نہیں مانتے جب ہم یاد کرتے ہیں۔ تو ہم کو افسوس

ہوتا ہے کہ سید احمد نے معجزات سے انکار کیا ہے۔ سید صاحب کسی طور سے معجزہ نہیں مان سکتے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک معمولی درجہ کا آدمی یا اعلیٰ درجہ کا آدمی بھی نظیر بنا سکتا ہے۔ مگر افسوس تو یہ ہے کہ وہ اتنا نہیں جانتے کہ قرآن مجید لانے والا وہ شان رکھتا ہے کہ *يَشْلُذُ أَصْحَفًا مَطْفَرَةً فِيهَا كُتِبَ قَبِيَّةٌ* (پتے) ایسی کتاب جس میں ساری کتابیں اور ساری صدائیں موجود ہیں۔ کتاب سے مراد اور عام مفہوم وہ عمدہ باتیں ہیں۔ جو بالطبع انسان قابل تقلید سمجھتا ہے +

قرآن کے اندر ہر ایک قسم کی ضرورتوں کا سامان موجود ہے

قرآن شریف حکمتوں اور معارف کا جامع ہے۔ اور وہ رطب و یابس فضولیات کا کوئی ذخیرہ اپنے اندر نہیں رکھتا۔ ہر ایک امر کی تفسیر وہ خود کرتا ہے۔ اور ہر ایک قسم کی ضرورتوں کا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ وہ ہر ایک پہلو سے نشان اور آیت ہے۔ اگر کوئی اس امر کا انکار کرے تو ہم ہر پہلو سے اس کا اعجاز ثابت کرنے اور دکھلانے کو تیار ہیں۔ انجیل توحید اور ہستی آہی پر بہت زبرد اور حملے ہو رہے ہیں۔ عیسائیوں نے بھی بہت کچھ زور مارا اور لکھا ہے۔ لیکن جو کچھ کہا اور لکھا وہ اسلام کے خدا کی بات ہی لکھا ہے۔ نہ کہ ایک مُردہ، مصلوب اور عاجز خدا کی بات۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وجود پر قلم اٹھائے گا۔ اس کو آخر کار اسی خدا کی طرف آنا پڑے گا۔ جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ کیونکہ صحیفہ فطرت کے ایک ایک پتے میں اس کا پتہ ملتا ہے۔ اور بالطبع انسان

اُسی خدا کا نقش اپنے اندر رکھتا ہے۔ غرض ایسے آدمیوں کا قدم جب اٹھے گا۔ وہ اسلام ہی کے میدان کی طرف اٹھے گا۔ یہ بھی تو ایک عظیم الشان اعجاز ہے +

منکرین اعجاز قرآن کو چیلنج

اگر کوئی شخص قرآن کریم کے اس معجزہ کا انکار کرے تو ایک ہی پہلو سے ہم آزما لیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کا کلام نہیں مانتا۔ تو اس کو دشمنی اور

سائنس کے زمانہ میں ایسا مدعی خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلائل لکھے بالمقابل ہم وہ تمام دلائل قرآن کریم ہی سے نکال کر دکھا دیں گے۔ اور اگر وہ شخص توحید الہی کی نسبت دلائل قلمبند کرے تو وہ سب دلائل بھی ہم قرآن کریم ہی سے نکال کر دکھا دیں گے۔ پھر وہ ایسے دلائل کا دعویٰ کر کے لکھے جو قرآن کریم میں نہیں پائے جاتے۔ یا ان صدائیتوں اور پاک تعلیموں پر دلائل لکھے جن کی نسبت اس کا خیال ہو کہ وہ قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ تو ہم ایسے شخص کو واضح طور پر دکھا دیں گے کہ قرآن شریف کا دعویٰ **فِيهَا كُتِبَ قِسْمَةٌ** کیسا سچا اور صاف ہے۔ اور یا اصل و فطری مذہب کی بابت دلائل لکھنا چاہے تو ہم ہر پہلو سے قرآن کریم کا اعجاز ثابت کر کے دکھا دیں گے۔ اور بتا دیں گے کہ تمام صدائیتیں اور پاک تعلیمیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔

قرآن کریم کے معارف و اسرار کے حاصل کرنے کیلئے قوتِ قدسیہ کی ضرورت ہے

الغرض قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر ایک قسم کے معارف و اسرار موجود ہیں۔ لیکن ان کے حاصل کرنے کے لئے میں پھر کہتا ہوں کہ اسی قوتِ قدسیہ کی ضرورت ہے چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا الْمَقْطُوعُونَ** (پ)

مقاماتِ حریری وغیرہ اور قرآن مجید

ایسا ہی فصاحت، بلاغت میں (اس کا مقابلہ ناممکن ہے) مثلاً سورہ فاتحہ کی موجودہ ترتیب چھوڑ کر کوئی اور ترتیب استعمال کر دے۔ تو وہ مطالبِ عالیہ اور مقاصدِ عظمیٰ جو اس ترتیب میں موجود ہیں۔ ممکن نہیں کہ کسی دوسری ترتیب میں بیان ہو سکیں۔ کوئی سی سورۃ لیلو۔ خواہ **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** ہی کیوں نہ ہو۔ جس قدر نرمی اور ملاطفت کی رعایت کو ملحوظ رکھ کر اس میں معارف اور حقائق ہیں۔ وہ کوئی دوسرا بیان نہ کر سکے گا۔ یہ بھی فقط اعجازِ قرآن ہی ہے۔ مجھے یقین ہوتا ہے جب بعض نادان مقاماتِ حریری یا سبغِ مطلقہ کو بے نظیر اور بے مثل کہتے ہیں۔ اور اس طرح پر قرآن کریم کی بے ماندیت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اتنا نہیں سمجھتے۔

کہ اول تو تحریری کے مصنف نے کہیں اس کے بے نظیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور دوم یہ کہ مصنف تحریری خود قرآن کریم کی اعجازی فصاحت کا قائل تھا۔ علاوہ ان میں معتبر ترین راستی اور صداقت کو ذہن میں نہیں رکھتے۔ بلکہ اُن کو چھوڑ کر محض الفاظ کی طرف جاتے ہیں۔ مندرجہ بالا کتا ہیں حتیٰ اور حکمت سے خالی ہیں۔

اعجاز کی خوبی

اعجاز کی خوبی اور وجہ تو یہی ہے کہ ہر ایک قسم کی رعایت کو زیرِ نظر رکھے۔ فصاحت اور بلاغت بھی اتھ سے جانے نہ دے۔ صداقت اور حکمت کو بھی نہ چھوڑے۔ یہ منجھڑی صوفی قرآن شریف ہی کا ہے جو آفتاب کی طرح روشن ہے۔ اور ہر پہلو سے اپنے اندر اعجازِ حق رکھتا ہے۔ انجیل کی طرح محض زبانی ہی جمع خرچ نہیں کہ ”ایک گال پر پانچ مارے تو دوسری بھی پھیر دو۔“ یہ لحاظ اور خیال نہیں کہ ایسی تعلیم حکیمانہ فعل سے کہا تنگ تعلق رکھتی ہے اور انسان کی فطرت کا لحاظ اس میں کہا تنگ ہے ؟

اس کے مقابل میں قرآن کریم کی تعلیم پڑھنے کے تو پتہ لگ جائیگا کہ انسان کے خیالات اس طرح ہر پہلو پر قیاد اور نہیں ہو سکتے۔ اور ایسی کمتل اور بے نقص تعلیم جیسی کہ قرآن شریف کی ہے۔ زمینی دماغ اور ذہن کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ ممکن ہے۔ کہ ہمارے رُوبرُو ایک ہزار مسکین آدمی ہوں۔ اور ان میں سے ہم چند ایک کو کچھ دے دیں اور باقی کا خیال تک بھی نہ کریں۔ ایسا ہی انجیل ایک ہی پہلو پر پڑی ہے۔ باقی پہلوؤں کا اُسے خیال تک بھی نہیں رہا۔ ہم یہ الزام انجیل پر نہیں دیتے کیونکہ یہ یہودیوں کی شامتِ اعمال کا نتیجہ ہے جیسی اُن کی استعدادیں تھیں۔ انہیں کے موافق انجیل آئی ”جیسی رُوح ویسے فرشتے“ اس میں کسی کا کیا قصور ؟

انجیل کی تعلیم مختص الزمان تھی

اس کے علاوہ انجیل ایک قانون ہے۔ مختص المقام و الزمان اور مختص القوم جیسا کہ

انگریز بھی قوانین مختص المقام اور مختص الوقت نافذ کر دیا کرتے ہیں جن کا بعد از وقت کوئی اثر نہیں رہتا۔ اسی طرح انجیل بھی ایک مختص قانون ہے۔ عام نہیں۔ مگر اس کے خلاف تعلیم قرآنی کا دامن بہت وسیع ہے۔ وہ قیامت تک ایک ہی لا تبدیل قانون ہے۔ اور ہر قوم اور ہر وقت کے لئے ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُہُ اِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُوْمٍ** (دپ) یعنی ہم اپنے خزانوں میں سے بقدر معلوم نازل کرتے ہیں۔ انجیل کی ضرورت (صرف) اسی تدریجی۔ اس لئے انجیل کا خلاصہ (صرف) ایک صفحہ میں آسکتا ہے۔

قرآن سب زمانوں کے لئے ہے

لیکن قرآن کریم کی ضرورتیں تھیں سارے زمانہ کی اصلاح۔ قرآن کا مقصد تھا وحشیانہ حالت سے انسان بنانا، انسانی آداب سے ہدایت انسان بنانا۔ تاثری حدود اور احکام کے ساتھ مرحلہ طے ہو۔ اور پھر باخدا انسان بنانا۔ گویہ لفظ مختصر ہیں۔ مگر ان کے ہزارا شعبے ہیں۔ چونکہ یہودیوں، طبیعیوں، آتش پرستوں اور مختلف اقوام میں بدروشی کی رُوح کام کر رہی تھی۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باعلام آبی سب کو مخاطب کر کے فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ رَأَيْتُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا** (دپ) اس لئے ضروری تھا کہ قرآن شریف ان تعلیمات کا جامع ہوتا۔ جو وقتاً فوقتاً جاری رہ چکی تھیں۔ اور ان تمام صداقتوں کو اپنے اندر رکھتا۔ جو آسمان سے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں کے ذریعے سے زمین کے باشندوں کو پہنچانی گئی تھیں۔ قرآن کریم کے مد نظر تمام نوع انسان تھانہ کوئی خاص قوم اور ملک اور زمانہ۔ اور انجیل کے مد نظر (صرف) ایک خاص قوم تھی۔ اسی لئے مسیح علیہ السلام نے بار بار کہا کہ ”میں اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں“

بعد تواریخ ضرورت قرآن شریف

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کیا لایا؟ اس میں وہی کچھ تو ہے جو تواریخ میں درج

ہے۔ اور اسی کو نامہ نظری نے بعض عیسائیوں کو عدم ضرورت قرآن جیسے رسائل لکھنے پر دلیر کر دیا۔ کاش وہ سچی دانائی اور حقیقی فراست سے جھٹہ رکھتے۔ تا وہ بھٹک نہ جاتے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ تو زنا نہ کر۔ ایسا ہی قرآن میں لکھا ہے کہ زنا نہ کر۔ قرآن تو حید سکھاتا ہے اور تورات بھی خدائے واحد کی پرستش سکھلاتی ہے۔ پھر فرق کیا ہوا؟ بظاہر یہ سوال بڑا پیچدار ہے۔ اور اگر کسی ناواقف آدمی کے سامنے پیش کیا جاوے تو وہ گھبرا جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے باریک اور پیچدار سوالات کا حل بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کے بغیر ممکن نہیں یہی تو قرآنی معارف ہیں۔ جو اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن شریف اور تورات میں تطابقی ضرور ہے۔ اس سے ہم کو انکار نہیں۔ لیکن تورات نے صرف متن کو لیا ہے جس کے ساتھ دلائل، براہین اور شرح نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم نے معقولی رنگ کو لیا ہے۔ اس لئے کہ تورات کے (نزول کے) وقت انسانوں کی استعدادیں وحشیانہ رنگ میں تھیں۔ (مگر قرآن شریف کے نزول کے وقت استعدادیں معقولیت کا رنگ پکڑ گئی تھیں) اس لئے قرآن شریف نے وہ طریق اختیار کیا جو اخلاق کے منافع کو ظاہر کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ اخلاق کے مفاد یہ ہیں۔ اور نہ صرف مفاد اور منافع کو بیان ہی کرتا ہے۔ بلکہ معقولی طور پر دلائل اور براہین کے ساتھ ان کو پیش کرتا ہے۔ تاکہ عقل سلیم سے کام لینے والوں کو انکار کی گنجائش نہ رہے جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ قرآن شریف کے وقت استعدادیں معقولیت کا رنگ پکڑ گئی تھیں۔ اور تورات کے وقت وحشیانہ حالت تھی حضرت آدم سے لے کر زمانہ ترقی کرتا چلا گیا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن شریف کے وقت وہ دائرہ کی طرح پورا ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ زمانہ مستحیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (۲۳) +

ضرورتیں نبوت کا انجن صہیں

ضرورتیں نبوت کا انجن ہیں۔ ظلماتی راتیں اس ٹور کو کھینچتی ہیں۔ جو دنیا کو تاریکی سے نجات دے۔ اس ضرورت کے موافق نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور جب قرآن کریم کے زمانہ تک پہنچا۔ تو مکمل ہو گیا۔ اب (گویا) سب ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ اس سے لازم آیا کہ آپ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے۔ اب بڑا اور واضح فرق (تورات و قرآن شریف کی تعلیم میں) ایک تو یہی ہے۔ کہ قرآن شریف نے دلائل پیش کئے ہیں جن کو توریت نے مس تک نہیں کیا۔

قرآن و توریت کی تعلیم میں دوسرا فرق

اور دوسرا فرق یہ ہے کہ تورات نے صرف بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے۔ اور دوسری قوموں سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں رکھا۔ اور یہی وجہ ہے۔ کہ اس نے دلائل براہین پر زور نہیں دیا۔ کیونکہ توریت کے زیر نظر کوئی دوسرا فرقہ (یا مذہب مثل) دھریہ فلاسفہ اور براہمہ وغیرہ کا نہ تھا۔ بخلاف اس کے قرآن شریف کے مخاطب چونکہ کل ملل اور فرقے تھے۔ اور اس پہنچ کہ تمام ضرورتیں ختم ہو گئی تھیں۔ اس لئے قرآن کریم نے عقائد کو بھی اور احکام عملی کو بھی مدلل (طور پر بیان) کیا۔

پَرودہ کا حکم

چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے۔ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَخْضَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ وَّ يَحْفَظُوْا اَنۡفُسَهُمْ وَّجِهَتَهُمۡ (پ) یعنی مومنوں کو کہہ دے کہ کسی کے ستر کو آنکھ بھڑکرنہ دیکھیں اور باقی تمام فروج کی بھی حفاظت کریں یعنی انسان پر لازم ہے کہ چشم خوابدہ ہوتا کہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھ کر فتنہ میں نہ پڑے۔ کان بھی فروج میں داخل ہیں جو قصص اور فحش باتیں سن کر فتنہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لئے عام طور پر فرمایا۔ کہ تمام موریوں (سورائوں) کو محفوظ رکھو اور فضولیات سے بالکل بند رکھو ذٰلِكَ اَزْكٰى لَّهٖمۡ (پ)۔ یہ

مومنوں کے لئے بہت ہی بہتر ہے۔ اور یہ طریق تعلیم ایسی اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی اپنے اندر رکھتا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے بدکاروں میں نہ ہوگا۔

قرآن دلائل و براہین بھی خود ہی بیان کرتا ہے

دیکھو! قرآن نے اسی ایک امر کو جو تورات میں بھی اپنے لفظوں اور اپنے مفہوم پر بیان ہوا۔ کیسا شرح و بسط کے ساتھ اور دلائل اور براہین کے ساتھ مؤکد کر کے بیان فرمایا۔ یہی تو قرآنی اعجاز ہے کہ وہ اپنے پیرو کو کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ دلائل اور براہین بھی خود ہی بیان کر کے اُسے مستغنی کر دیتا ہے۔ قرآن شریف نے دلائل کے ساتھ احکام کو لکھا ہے۔ اور ہر حکم کے جدا گانہ دلائل دیئے ہیں۔ غرض یہ دو بڑے فرق ہیں۔ جو تورات اور قرآن میں ہیں۔ اول الذکر میں طرق استدلال نہیں۔ دعوے کی دلیل خود تلاش کرنی پڑتی ہے۔ آخر الذکر اپنے دعوے کو ہر قسم کی دلیل سے مدلل کرتا ہے۔ اور پھر پیش کرتا ہے۔ اور خدا کے احکام کو زبردستی نہیں منواتا۔ بلکہ انسان کے منہ سے تسلیم ختم کرنے کی صدا لگواتا ہے۔ نہ کسی جبر و اکراہ سے بلکہ اپنے لطیف طریق استدلال سے اور فطری سیادت سے۔ تورات کا مخاطب خاص گروہ ہے اور قرآن کے مخاطب کل لوگ جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ پھر بتلاؤ کہ تورت اور قرآن کیونکر ایک ہو جائیں۔ اور تورت کے ہونے سے کیونکر ضرورت قرآن نہ پڑے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ تُو زنہ نہ کر۔ تو کل بنی نوع انسان اُس کا مفہوم ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی لفظ تورت بولتی ہے۔ تو اُس کا مخاطب اور مشار الیہ وہی قوم بنی اسرائیل ہوتی ہے۔ اس سے بھی قرآن کی فصیلت کا پتہ لگ سکتا ہے مگر دُور اندیش اور خدا ترس دل ہو۔ تو ۴

قرآن شریف جسمانی اور روحانی ہر دو قسم کے خوارق اپنے اندر رکھتا ہے۔

(علاوہ ازیں) تورت اور قرآن میں یہ بھی ایک فرق عظیم ہے کہ قرآن جسمانی اور روحانی خوارق ہر قسم کے اپنے اندر رکھتا ہے۔ مثلاً شق القمر کا معجزہ جسمانی معجزات کی قسم سے

ہے بعض نادان شق القمر کے مجرہ پر قانونِ قدرت کی آڑ میں چھپ کر اعتراض کرتے ہیں لیکن اُن کو اتنا معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور قوانین کا احاطہ اور اندازہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔

قانونِ قدرت کی تحدید نہیں ہوسکتی

ایک وقت تو وہ منہ سے خدا بولتے ہیں۔ لیکن دوسرے وقت چہ جائیکہ اُن کے دل، اُن کی رُوح خدا نے تعالیٰ کی عظیم الشان اور وراء الوراء قدرتوں کو دیکھ کر سجدہ میں گر پڑے۔ اُسے مطلق بھول جاتے ہیں۔ اگر خدا کی ہستی اور بساط ہی ہے کہ اُس کی قدریں اور طاقتیں ہمارے ہی خیالات اور اندازہ تک محدود ہیں۔ تو پھر دُعا کی کیا ضرورت رہی؟ لیکن نہیں۔

میں نہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور ارادوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایسا انسان جو یہ دعویٰ کرے وہ خدا کا مُنکر ہے۔ لیکن کس قدر وادبِ بلا ہے اُس نادان پر جو اللہ تعالیٰ کو لا محدود قدرتوں کا مالک سمجھ کر بھی یہ کہے کہ شق القمر کا مجرہ قانونِ قدرت کے خلاف ہے۔

سمجھ لو کہ ایسا آدمی فکرِ سلیم اور دُور اندیش دل سے بہرہ مند نہیں۔ خوب یاد رکھو۔ کہ کبھی قانونِ قدرت پر بھروسہ نہ کر لو یعنی کہیں قانونِ قدرت کی حد نہ ٹھہراؤ۔ کہ بس خدا کی خدائی کا سارا راز ہی ہے۔ پھر تو سارا نام و پود کھل گیا۔ نہیں۔ اس قسم کی دلیری اور جسارت نہ کرنی چاہیے۔

جو انسان کو عبودیت کے درجہ سے گرا دے۔ جس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ ایسی بیوقوفی اور حماقت کرنا کہ خدا کی قدرتوں کو محصور اور محدود کرنا کسی مومن سے نہیں ہوسکتی۔ امام فخر الدین رازی

کا یہ قول بہت درست ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کو عقل کے پیمانہ سے اندازہ کرنے کا ارادہ

کر لگاؤ وہ بیوقوف ہے۔ دیکھو لطف سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ لفظ کہہ دینے آسان

اور بالکل آسان ہیں۔ اور یہ بالکل معمولی سی بات نظر آتی ہے۔ مگر یہ ایک بستر اور راز ہے کہ

ایک قطرہ آب سے انسان کو پیدا کرتا ہے اور اس میں اس قسم کے قوی رکھ دیتا ہے۔ کیا

کسی عقل کی طاقت ہے کہ وہ اس کی کیفیت اور کُنہ تک پہنچے۔ طبعیوں اور فلاسفوں

نے بہتیز زد مارا لیکن وہ اس کی ماہیت پر اطلاع نہ پاسکے۔ اسی طرح ایک ایک ذرہ خدا

تعالیٰ کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ یہ ظاہری نظام بھی اُسی طرح رہے اور ایک خارجی عادت امر بھی ظاہر ہو جاوے۔ عارف لوگ ان کیفیتوں کو خوب دیکھتے اور اُن سے خطا اُٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ ایک ادنیٰ ادنیٰ اور معمولی باتوں پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ اور شک میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا۔ یہ امر بھی ایسا ہی ہے جیسا شق القمر کے متعلق۔ خدا خوب جانتا ہے کہ اس حد تک آگ جلاتی ہے۔ اور ان اسباب کے پیدا ہونے سے فرو ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا مصالحہ ظاہر ہو جاوے یا مبتلا دیا جاوے تو فی الفور مان لیں گے۔ لیکن ایسی صورت میں ایمان بالغیب اور حسن ظن کا لطف اور خوبی کیا ظاہر ہوگی۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ خدا خلق اسباب نہیں کرتا۔ مگر بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ نظر آتے ہیں۔ اور بعض اسباب نظر نہیں آتے۔ غرض یہ ہے کہ خدا کے افعال گونا گوں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کبھی در ماندہ نہیں ہوتی اور وہ نہیں ٹھکتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّ الْاَوَّلَ (پہلے) اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا قدرتوں اور افعال کا کیسا ہی صاحب عقل اور علم کیوں نہ ہو، اندازہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ اُس کو اظہارِ عجز کرنا پڑتا ہے ۛ

مجھے ایک واقعہ یاد ہے۔ ڈاکٹر خوب جانتے ہیں۔ عبدالکریم نام ایک شخص میرے پاس آیا۔ اس کے پیٹ کے اندر ایک رسولی تھی۔ جو پاخانہ کی طرف بڑھتی جاتی تھی۔ ڈاکٹروں نے اُسے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کو بندوق مار کر مار دینا چاہیئے۔ الخرض بہت سے امراض اس قسم کے ہیں۔ جن کی ماہیت ڈاکٹروں کو بخوبی معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً طاعون یا ہیضہ ایسے امراض ہیں کہ ڈاکٹر کو اگر پلیگ ڈیوٹی پر مقرر کیا جاوے۔ تو اُسے خود ہی دست لگ جاتے ہیں۔ انسان جہاں تک ممکن ہو علم پڑھے اور فلسفہ کی تحقیقات میں محو ہو جاوے۔ لیکن بالآخر اُس کو معلوم ہو گا کہ اُس نے کچھ ہی نہیں کیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ حبیبہ عندہ کے کنارے ایک چڑیا پانی کی چونچ بھرتی ہو۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے کلام اور فعل کے معارف

اور اسرار سے حصّہ ملتا ہے۔ پھر کیا عاجز انسان۔ ہاں۔ نادان فلسفی اسی حیثیت اور شہنی پر خدا تعالیٰ کے ایک فعل شقّ القمر پر اعتراض کرتا اور اُسے قانونِ قدرت کے خلاف ٹھہراتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اعتراض نہ کرو۔ نہیں کرو اور ضرور کرو۔ شوق سے اور دل کھول کر کرو۔
اعتراض کرتے وقت دو امر مد نظر رکھو

لیکن دو باتیں زیرِ نظر رکھ لو۔ اول خدا کا خوف (اور اُس کی لاحدود طاقت)۔ دوسرے انسان کی نیستی اور محدود علم، بڑے بڑے فلاسفہ بھی آخر یہ اقرار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ ہم جاہل ہیں۔ اتہائے عقل ہمیشہ انتہائے جاہل پر ہوتی ہے۔ مثلاً ڈاکٹروں سے پوچھو۔ کہ عصبہِ مجذوفہ کو سب وہ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ مگر نور کی ماہیت اور اُس کا کُنہ تو بتاؤ کہ کیا ہے۔ آواز کی ماہیت پوچھو تو یہ تو کہیں گے کہ کان کے پردہ پر یوں ہوتا ہے اور دُوں ہوتا ہے۔ لیکن ماہیتِ آواز خاک بھی نہ بتا سکیں گے۔ آگ کی گرمی اور پانی کی ٹھنڈک پر کیوں کا جواب نہ دے سکیں گے۔ کُنہِ اشیاء تک پہنچنا کسی حکیم یا فلاسفہ کا کام نہیں ہے۔ دیکھئے ہماری شکلِ انیمہ میں منعکس ہوتی ہے لیکن ہمارا سر ٹوٹ کر شیشہ کے اندر نہیں چلا جاتا۔ ہم بھی سلامت ہیں اور ہمارا چہرہ بھی انیمہ کے اندر نظر آتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چاند شق ہو اور شق ہو کر بھی انتظامِ دُنیا میں خلل نہ آوے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اشیاء کے خواص ہیں۔ کون دم مار سکتا ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ کے خوارق اور معجزات کا انکار کرنا اور انکار کے لئے جلدی کرنا شباب کا رویہ اور نادانوں کا کام ہے۔

خدا کی قدرتوں اور عجائبات کو محدود سمجھنا دانشمندی نہیں

خدا کی قدرتوں اور عجائبات کو محدود سمجھنا دانشمندی نہیں۔ وہ اپنی ماہیت نہیں جانتا۔ اور سمجھتا اور آسمانی باتوں پر رائے زنی کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لئے کہا ہے

تو کار زمین را نگو ساختی کہ با آسماں نیز پرداختی

انسان کو لازم ہے کہ اپنی بساط سے بڑھ کر قدم نہ مارے۔ اکثر امراض اور عوارض کے اسباب اور علامات ڈاکٹروں کو معلوم نہیں تو کیا ایسی کمزوری پر اُسے مناسب ہے کہ وہ بساط سے بڑھ کر چلے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ طریق عبودیت یہی ہے کہ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِخَبْرِكَ دَالُوں کے ساتھ ہو۔ دیکھو۔ ستارے جو اتنے بڑے بڑے گولے ہیں۔ آسمان میں بغیر ستون کے لٹکتے ہیں۔ اور خود آسمان بغیر کسی سہارے کے ہزار سال سے اسی طرح چلے آئے ہیں۔ چاند ہر روز دھلا دھلایا نکلتا ہے۔ آفتاب ہر روز طلوع ہوتا ہے اور ٹھیک رفتار اور روش پر چلتا ہے۔ ہمارے کاموں میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو کہ یہی چاند سورج اپنے ایک ہی طریقی پر چلتے ہیں۔ اگر ہر روز ان باتوں کو سوچو کہ سورج ہر روز مقررہ طریقی پر نکلتا ہے۔ جہات کو بتلاتا ہے تو دیوانہ ہو جاؤ دیکھو ہم پر اتنی حالتیں آتی ہیں اور سورج پر کوئی حالت نہیں آتی۔ ایک گھڑی جو دو ہزار روپیہ کی ہو۔ اگر وہ بارہ کی بجائے دس اور دس کی بجائے بارہ بجائے۔ تو ٹکٹی اور ناقص سمجھی جائے گی۔ لیکن خدا تعالیٰ کی قائم کردہ گھڑی ایسی ہے کہ اس میں ذرہ برابر فرق نہیں اور نہ اس کو کسی چابی کی ضرورت۔ نہ صاف کرنے کی حاجت۔ کیا ایسے صانع کی طاقتوں کا شمار کر سکتے ہیں۔ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہماری اشیاء کیڑے برتن وغیرہ جو استعمال میں آتے ہیں گھستے رہتے ہیں۔ پتے جوان اور بوڑھے ہو کر مرتے ہیں۔ لیکن جو سورج کل طلوع ہوا تھا آج بھی وہی سورج ہے اور ایک لالہ انداز نہ سے۔ اسی طرح چلا آیا ہے۔ اور چلا جائیگا۔ مگر اس پر کوئی حالت تحلیل وغیرہ کی یا اثر زمانہ کا نہیں ہوتا۔ کس قدر گستاخی ہے کہ ایک کیڑے ہو کہ اس رابیع ذاتِ آہی پر حملہ کریں اور جلدی سے حکم کر دیں کہ خدا میں طاقت نہیں؟

معجزات انبیاء کی وجہ

اسلام کا خدا بڑا طاقتور خدا ہے کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کی طاقتوں پر اعتراض

کرے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات دیئے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانی تجارب شناخت نہیں کر سکتے۔ اور جب انسان اُن خارق عادت امور کو دیکھتا ہے۔ تو ایک بار تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر اپنی عقل کا ادعا کرے اور تفہیم الہی کے کُچے میں قدم نہ رکھے تو دونوں طرف سے راہ بند ہو جاتی ہے۔ ایک طرف معجزات کا انکار۔ دوسری طرف عقل خام کا ادعا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان دقیق در دقیق کُنہ کے دریافت کرنے کی فکر میں وہ نادان انسان لگ جاتا ہے جو معجزات کی تہ میں ہے اور جس کی فلسفی زمینی عقل اور سطحی خیالات پر نہیں کھل سکتی۔ اس سے وہ انکار کی طرف رجوع کرتے کرتے نبوت کے نفس کا ہی منکر ہو جاتا ہے اور شکوک اور سادس کا ایک بہت سا ذخیرہ جمع کر لیتا ہے جو اس کی شقاوت کا موجب ہو کر رہتا ہے۔ کبھی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسا ایک آدمی ہے۔ جو کھانا پینا اور حوائج انسانی رکھتا ہے۔ اس کی طاقتیں ہم سے کیونکر بڑھ سکتی ہیں؟ اس کی طاقتوں میں روحانیت کی قوت اور دُعاؤں میں استجاب کا اثر کیونکر خاص طور پر آجائے گا؟ افسوس! اس قسم کی باتیں بناتے اور اعتراض کرتے ہیں جس کے سبب جیسا میں نے ابھی کہا نفس نبوت کا انکار کر دیتے ہیں۔ سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ معمولی طور پر تو مانتے نہیں۔ اور غیر معمولی طور پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب یہ عمداً اور صریحاً انبیاء علیہم السلام کے وجود کا انکار نہیں تو اور کیا ہے۔ کیا انہی عقلوں اور دانشوں پر ناز ہے کہ فلاسفہ کہلا کر دہریہ یا بُت پرست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ طاقتیں کبھی الہام اور وحی کے سوا اپنا کر شمع نہیں دکھلا سکتیں۔ وہ وحی اور الہام ہی کے رنگ میں نظر آتی ہیں۔

عقل مند وہ ہے جو نبی کو شناخت کرتا ہے

یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اُس نے دُنیا میں اپنے نبی بھیجے۔ عقل مند وہ ہے جو نبی کو شناخت کرتا ہے۔ کیونکہ وہ خدا کو شناخت کرتا ہے۔ اور بیوقوف وہ ہے جو نبی کا انکار کرتا ہے۔ کیونکہ نبوت کا انکار اُلُوہیت کے انکار کو مستلزم ہے۔

اور جو ولی کو شناخت کرتا ہے وہ نبی کو شناخت کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی الٰہیت کے لئے بطور ایک میخ آہنی کے ہے۔ اور ولی نبی کے لئے۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے سو سال پہلے اس سلسلہ کو دنیا میں ظاہر کیا۔ اور آنحضرت صلیع کے ذریعے ظاہر کیا۔ لیکن آج تیرے سو سال بعد اور اس وقت کہ چودھویں صدی کے بھی پندرہ سال گزر گئے۔ اس کو آریوں، برہمنوں، طبیعوں اور دہریوں یا عیسائیوں کے سامنے بیان کرو۔ تو وہ ہنس دیتے ہیں اور تمسخر میں اڑا دیتے ہیں۔ ایسی مصیبت کے وقت میں کہ ایک طرف علوم جدیدہ کی روشنی، دوسری طرف طبیعوں میں ایک خاص انقلاب پیدا ہو جانے کے بعد مختلف فرقوں اور مذہبوں کی کثرت ہے۔ ان امور کا پیش کرنا اور لوگوں سے منوانا بہت ہی پیچیدہ بات ہو گئی تھی۔ اور اسلام اور اس کی باتیں ایک قصہ کہانی سمجھی جانے لگی تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نصیب نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَآتَاكَ لِحَافِظُونَ (پکا) کا وعدہ دے کر قرآن اور اسلام کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہونا ہے۔ مسلمانوں کو اس مصیبت سے بچالیا۔ اور فتنہ میں پڑنے نہ دیا۔ پس مبارک ہیں وہ لوگ جو اس سلسلہ کی قدر کرتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ثبوت نہ ملے تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جیسا انسانی طبائع کا خاصہ ہے کہ وہ بدظنی کی طرف جھٹ رہو کر لیتی ہیں۔ تو اندرونی طور پر ہی لوگ ایک قصہ کہانی سمجھ کر قرآن اور اسلام سے دستبردار ہو جاتے۔ مثلاً دیکھو۔ اگر اندر کھڑا ہو تو باہر والا خواہ مخواہ خیال کرے گا۔ کہ اندر کوئی آدمی ضرور ہے مگر وہ جب دو چار دن تک دیکھتا ہے کہ اندر سے کوئی نہیں نکلا۔ تو پھر اُس کا خیال تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو پھر بدل اندر جانے کے ہی وہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر انسان ہوتا۔ تو اُس کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی اور وہ ضرور باہر آتا۔ اگر نبوت کے انوار و برکات جو وحی ولایت کے رنگ میں آتے ہیں۔ اس فلاسفی اور روشنی کے زمانہ میں ظاہر نہ ہوتے تو مسلمانوں کے بچے مسلمانوں کے گھر میں رہ کر اسلام اور قرآن کو ایک قصہ کہانی اور داستان سمجھ لیتے۔

اور اسلام سے اُن کو کوئی واسطہ اور تعلق نہ رہتا۔ اس طرح پر گویا اسلام کو معذوم کرنے کا سلسلہ بندھ جاتا۔ مگر نہیں! اللہ تعالیٰ کی غیرت اُس کا ایسا دعدہ کا جوش کب ایسا ہونے دیتا تھا جیسا کہ ابھی میں نے کہا۔ کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَرَأَيْنَا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

قرآن کا نام ذکر رکھنے کی وجہ

اب دیکھو۔ قرآن کریم کا نام ذکر رکھا گیا ہے۔ اس لئے کہ وہ انسان کی اندرونی شریعت یاد دلاتا ہے جب اسمِ قابل کو مصدر کی صورت میں لاتے ہیں تو وہ مُبالغہ کا کام دیتا ہے۔ جیسا زَيْدٌ عَدْلٌ کیا مضیٰ زید بہت عادل ہے۔ قرآن کوئی نئی تعلیم نہیں لایا۔ بلکہ اُس اندرونی شریعت کو یاد دلاتا ہے۔ جو انسان کے اندر مختلف طاقتوں کی صورت میں رکھی ہے۔ جلم ہے۔ ایثار ہے۔ شجاعت ہے۔ جبر ہے۔ غضب ہے۔ قناعت ہے وغیرہ۔ غرض جو فطرتِ باطن میں رکھی تھی۔ قرآن نے اُسے یاد دلایا جیسے فِی کِتَابٍ مَّكْتُوٰتٍ ۝ یعنی صحیفہ فطرت میں کہ جو چھپی ہوئی کتاب تھی اور جس کو ہر ایک شخص نہ دیکھ سکتا تھا۔ اسی طرح اس کتاب کا نام ذکر بیان کیا۔ تاکہ وہ پڑھی جاوے تو وہ اندرونی اور روحانی قوتوں اور اس نورِ قلب کو جو آسمانی ودیعت انسان کے اندر ہے، یاد دلاوے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیج کر جو اُسے خود ایک روحانی معجزہ دکھایا۔ تاکہ انسان اُن معارف اور حقائق اور روحانی خوارق کو معلوم کرے جن کا اُسے پتہ نہ تھا۔ مگر افسوس کہ قرآن کی اس علتِ غائی کو چھوڑ کر جو ھُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ ہے۔ اس کو صرف چند قصص کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ اور نہایت بے پروائی اور خود غرضی سے مُشرکین عرب کی طرح اَسَاطِیْرَ الْاَوَّلِیْنَ کہہ کر ٹالا جاتا ہے۔ وہ زمانہ تھا آنحضرت صلی علیہ وسلم کی بعثت کا۔ اور قرآن کے نزول کا جب وہ دنیا سے گمشدہ طاقتوں کو یاد دلانے کے لئے آیا تھا۔ اب وہ زمانہ آگیا جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی۔ کہ لوگ قرآن پڑھیں گے۔ لیکن اُن کے حلق سے

نیچے قرآن نہ اترے گا۔

اس زمانہ میں بھی آسمان سے ایک معلم آیا

سوا ب ثم ان انکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ لوگ قرآن کیسی خوش الحانی اور عمدہ قرأت سے پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرتا۔ اس لئے جیسے قرآن کریم جس کا دوسرا نام ذکر ہے۔ اُس ابتدائی زمانہ میں انسان کے اندر چھپی ہوئی اور فراموش شدہ صداقتوں اور ودلیقوں کو یاد دلانے کے لئے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ واثقہ کی رو سے کہ **وَاِنَّا لَآلِهَٰلَکُمْ اَفْطُوْنُ** اس زمانہ میں بھی آسمان سے ایک معلم آیا جو **اٰخِرِیْنَ مِنْهُمْ** **لَمَّا یَلْحَقُوْا بِہُمْ** کا مصداق اور موعود ہے۔ وہ وہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی طرف عود کر کے کہتا ہوں کہ آپ نے اس زمانہ کی ہی بابت خبر دی تھی۔ کہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے۔ لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا۔ اب ہمارے مخالف۔ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی قدر نہ کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دھیان نہ دینے والے خوب گلے پھلا پھلا کر **یَا عِیْسٰی ابْنِ مَرْتُوْنٰی کَرِّفِیْکَ وَاَرْفَعْکَ اِلٰی** اور **قُلَّمَا تَوَفَّیْتُنِیْ** قرآن میں عجیب الجبر سے پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ اگر کوئی ناسخ و شفیق بن کر سمجھانا چاہے تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ نہ کریں۔ اتنا تو کریں کہ اس کی بات ہی ذرا سن لیں۔ مگر کیوں سنیں؟ وہ گوش شنوا بھی رکھیں۔ صبر اور حسن ظن سے بھی کام لیں۔ اگر خدا تعالیٰ فضل کے ساتھ زمین کی طرف توہر نہ کرتا تو اسلام بھی اس زمانہ میں مثل دوسرے مذہبوں کے مڑہ اور ایک قصہ کہانی سمجھا جاتا۔ کوئی مڑہ مذہب کسی دوسرے کو زندگی نہیں دے سکتا۔ لیکن اسلام اس وقت زندگی دینے کو تیار ہے۔ لیکن چونکہ یہ شفقت اللہ ہے کہ کوئی کام خدا تعالیٰ بغیر اسباب کے نہیں کرتا۔ ہاں یہ امر جدا ہے کہ وہ اسباب ہم کو دکھائی دیں یا نہ۔ لیکن اس میں کوئی کام نہیں کہ اسباب ضرور ہوتے ہیں

اسی طرح آسمان سے آنوار اُترتے ہیں جو زمین پر پہنچ کر اسباب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو تاریکی اور گمراہی میں مُبتلا پایا۔ اور ہر طرف سے ضلالت اور ظلمت کی گھنگھور گھٹا دُنیا پر چھا گئی۔ اُس وقت اُس تاریکی کو دُور کرنے اور ضلالت کو ہدایت اور سعادت سے تبدیل کرنے کے لئے ایک برسرِاج مہینف آسمان کی پوٹیوں پر چمکا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔

موجودہ زمانہ کی حالت اور ضرورت مصلح

اور ایسا ہی اِس زمانہ میں کہ جس میں ہم رہتے ہیں ایمانی طاقتیں مُردہ ہو کر فسق و فجور نے اُن کی جگہ لے لی ہے۔ لوگوں کے معاملات ایک طرف۔ عبادات دُوسری طرف بغرض ہر بات میں فُتور ہو گیا ہے۔ صرف یہ آفت ہی اگر ہوتی تو کچھ مُضائقہ اور چنداں خطر نہ تھا۔ لیکن اِن ساری باتوں کے علاوہ سب سے بڑی آفت جس کا مجھے کئی بار ذکر کرنا پڑا ہے اور جس کو ہر بھی خواہ اسلام کا دل محسوس کر چکا ہے یا کر سکتا ہے وہ دُہ زہرِ اُتر ہے جو آج کل کی طبعی طبابت اور تہذیب اور جھوٹے فلسفہ کے باعث اسلام اور اہل اسلام پر پڑ رہا ہے۔ علمائے اِس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اُن کو خانہ جنگیوں اور اندرونی جھگڑوں اور ایک دوسرے کی تکفیر بازی سے فرصت ملے تو ادھر توجہ کریں۔ زاہد اپنی گوشہ نشینی میں بیٹھ کر اگر دُعاؤں سے کام لیتے تو بھی کچھ آثارِ نیک پیدا ہوتے۔ مگر وہ پیرِ رستی اور جوازِ سماع وغیرہ کی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقی صوفی اِزم کی جگہ اب چند رُتومات نے لے لی جن کا قرآن اور سنت سے پتہ نہیں چلتا۔ الغرض ہر طرف سے اسلام عرصہ تیغِ جہلاد و سُفہاء ہو رہا ہے۔ اِس وقت میں کہ وہ ضرورتیں ہو کسی مُصلح اور ریفارمر کی آمد کے لئے لازم ہیں۔ پورے انتہائی نقطہ تک پہنچ چکی ہیں۔ ہر ایک شخص بجائے خود ایک نیا مذہب رکھتا ہے۔ اِن تمام اُمور اور حالات پر قیاس کر کے اسلام کی مُترخاتمہ کے قریب نظر آتی تھی۔ ڈاکٹر اور طبیب جب کسی مریض کا بدن برف سا سرد یا اُسے سرسام میں مُبتلا

دیکھتے ہیں تو اُسے اصلاح بتا کر کھسک جاتے ہیں۔ اور حالتِ ردیہ دیکھ کر ڈاکٹر حاذق بھی یاس اور ٹومیدی ظاہر کر دیتا ہے۔ اب اس وقت اسلام کی حالت پر کچھ شک نہیں کہ اُس کی انتہا یاس تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن اگر وہ بھی انسان کے اپنے خیالات کا نتیجہ یا اپنی کوششوں کا ثمرہ ہوتا۔ تو ان مصائب اور شدائد کے دوران میں کہ ہر طرف سے اُس پر زور پڑتی ہے اور اس کی اپنی اندرونی حالت بوجہ نفاق باہمی کمزور ہو گئی ہے۔ ایسی حالت میں کم از کم اسلام کا قائم رہنا جس کے معذوم کرنے کے لئے مخالفوں نے ناخون تک زور لگایا۔ اور لگا رہے ہیں۔ بہت مشکل ہو جاتا۔ کوئی سال نہیں جاتا جبکہ کوئی نئی صورتِ اسلام پر حملہ کرنے کی نہیں تراشی جاتی۔ اگر کوئی ایجاد یا کل بنائی جاتی ہے۔ اُس کے لئے اصول کو زیرِ نظر رکھ کر اسلام پر حملہ کر دیا جاتا ہے +

آج کل کی ترقی بھی اسلام کا ایک مُجزوہ ہے

الغرض ایسے فتنے کے وقت میں قریب تھا کہ دشمن اکٹھے ہو کر ایک دفعہ ہی مسلمانوں پر گشتہ کر دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے زبردست ہاتھ نے اسلام کو سنبھالے رکھا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے اسلام کی صداقت کی۔ آج کل کی ترقی بھی اسلام کا ایک مُجزوہ ہے۔ پس دیکھو کہ مخالفوں نے اپنی ساری طاقتیں اور قوتیں جٹیں کہ جان اور مال تک بھی اسلام کے نابود کرنے میں صرف کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق اِقَاتَانَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَقَالَهُ لِحَافِظُوْنَ یعنی خدا آپ ہی اُن نقوشِ فطرت کو یاد دلانے والا ہے اور وہی خطرہ کے وقت اس کو بچا لے گا۔ اسلام کی کشتی خطرہ میں جا پڑی تھی۔ پادریوں کا حملہ جنہوں نے کر ڈیا وہ پیہر خرچ کر کے اور طرح طرح کے منافع اور وعدے۔ یہاں تک کہ شرمناک نفسانی حظوظ تک بھی دکھا کر لوگوں کو اسلام سے بدظن کرنے کی کوشش کی۔ اور دوسری طرف اسلامی عقائد کو بدنام کرتے ہیں۔ دیکھو۔ امساک بارش کی وجہ سے استسقاء کی نثار پڑھی جاتی ہے۔ اگر کل سے بارش برسنے میں کامیابی ہو جاوے جیسا کہ آج کل بعض

لوگ امریکہ وغیرہ میں کوششیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح پر ایک رکن ٹوٹ جائیگا۔

اس ترقی کے زمانہ میں خدا نے اسلام کو بغیر امداد کے نہیں چھوڑا

غرض میں کہانتک بیان کروں۔ ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش ہاں اُن تھک کوشش کی جاتی ہے۔ مگر ان لوگوں کے منصوبے اور ہتھکنڈے کیا کر سکتے ہیں۔ خدا اس کو خود اُن حربوں سے بچانا چاہتا ہے اور اس زمانہ ترقی میں اسلام کو بغیر امداد کے نہیں چھوڑا۔ بلکہ اس نے اسلام کی حفاظت کی۔ اور اپنے پتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو سچا ثابت کیا اور اس کی مبارک پیشینگوئیوں کی حقیقت کھول دی۔ اور اس صدی میں ایک شخص پیدا کر دیا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ وہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ وہ صداقت کی روح اسلام میں پھونک دے گا۔ وہ وہی ہے جو گمشدہ صداقتوں کو آسمانوں سے لانا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے وہ بظنیوں اور ایمانی کمزوریوں کو دور کرنا چاہتا ہے

بدظنی ایک بہت بُری بلا ہے

بدظنی ایک ایسا مرض ہے اور ایسی بُری بلا ہے جو انسان کو اندھا کر کے ہلاکت کے ایک تاریک کنوئیں میں گرادیتی ہے۔ بدظنی ہی ہے جس نے ایک مُردہ انسان کی پرستش کرائی۔ بدظنی ہی تو ہے جو لوگوں کو خدا تعالیٰ کی صفاتِ خلق، رحم، رازِ قیبت وغیرہ سے معطل کر کے نفوذِ باللہ ایک فردِ معطل اور شے بیکار بنا دیتی ہے۔ الغرض اسی بدظنی کے باعث جہنم کا بہت بڑا حصہ اگر کہوں کہ سارا حصہ بھر جائیگا تو مبالغہ نہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ماموروں سے بدظنی کرتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے فضلی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ غرض اگر کوئی ہمارے اس سلسلہ کا جو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا، انکار کرے۔ تو ہم کو افسوس ہوتا ہے۔ کہ ہائے! ایک رُوحِ ہلاکت کے دروازہ کی زنجیر کھٹکاتی ہے۔ اور یہ سلسلہ ایسا روشن ہے کہ اگر کوئی شخص مُستعدِ دل لیکر دو گھنٹہ

بھی ہماری باتوں کو مٹنے تو وہ حق کو پالے گا۔

مُجربات کئی رنگ کے ہوتے ہیں

اب میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں اور کہہ کر اس تقریر کو ختم کروں۔ میں تقویٰ دیر کے لئے مُجربات کے سلسلہ کی طرف پھر عود کر کے کہتا ہوں کہ ایک خوارق تو شوق القمر وغیرہ کے علمی رنگ کے ہیں اور دوسرے حقایق و معارف کے۔ تیسرا طبقہ مُجربات کا اخلاقی مُجربات ہیں۔ اخلاقی کرامت میں بہت اثر ہوتا ہے۔ فلاسفہ لوگ معارف اور حقایق سے تسلی نہیں پاسکتے۔ مگر اخلاقِ عظیمہ اُن پر بہت بڑا اور گہرا اثر کرتے ہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی مُجربات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک درخت کے نیچے سوئے پڑے تھے کہ ناگاہ ایک شور و پکار سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں۔ کہ جنگی اعرابی تلوار کھینچ کر خود حضور پر آپڑا ہے۔ اس نے کہا۔ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) بتا۔ اس وقت میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے۔ آپ نے پورے اطمینان اور سچی سکینت سے جو حاصل تھی فرمایا کہ اللہ۔ آپ کا یہ فرمانا عام انسانوں کی طرح نہ تھا۔ اللہ جو خدا تعالیٰ کا ایک ذاتی اسم ہے اور جو تمام جمیع صفات کاملہ کا مستمع ہے ایسے طور پر آپ کے مُنہ سے نکلا کہ دل سے نکلا اور دل پر ہی جا کر ٹھہرا۔ کہتے ہیں کہ اسمِ اعظم یہی ہے اور اس میں بڑی بڑی برکات ہیں۔ لیکن جس کو وہ اللہ یاد ہی نہ ہو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ الغرض ایسے طور پر اللہ کا لفظ آپ کے مُنہ سے نکلا کہ اُس پر رعب طاری ہو گیا اور ہاتھ کا نپ گیا۔ تلوار گر پڑی۔ حضرت نے وہی تلوار اٹھا کر کہا کہ اب بتا۔ میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے۔ وہ ضعیف القلب جنگی کس کا نام لے سکتا تھا۔ آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاقِ فاضلہ کا نمونہ دکھایا اور کہا جا تجھے چھوڑ دیا۔ اور کہا کہ مروت اور شجاعت مجھ سے سیکھ۔ اس اخلاقی مُجربہ نے اُس پر ایسا اثر کیا کہ وہ مُسلمان ہو گیا۔

سیر میں لکھا ہے کہ ابو الحسن خرقانی کے پاس ایک شخص آیا۔ راستہ میں شیر ملا۔ اور کہا کہ اللہ کے واسطے چھوڑ دے۔ شیر نے حملہ کیا۔ اور جب کہا۔ ابو الحسن کے واسطے چھوڑ دے تو اُس نے چھوڑ دیا۔ شخص مذکور کے ایمان میں اس حالت نے سیاہی سی پیدا کر دی۔ اور اُس نے سفر ترک کر دیا۔ واپس آکر یہ عقدہ پیش کیا۔ اس کو ابو الحسن نے جواب دیا کہ یہ بات مشکل نہیں۔ اللہ کے نام سے تو واقف نہ تھا۔ اللہ کی سچی بندت اور جلال تیرے دل میں نہ تھا۔ اور مجھ سے تو واقف تھا۔ اس لئے میری قدر تیرے دل میں تھی۔ پس اللہ کے لفظ میں بڑی بڑی برکات اور خوبیاں ہیں۔ بشرطیکہ کوئی اس کو اپنے دل میں جگہ دے اور اس کی ماہیت پر کان دھرے۔

اسی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی معجزات میں ایک اور معجزہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک وقت بہت سی بھیڑیں تھیں۔ ایک شخص نے کہا۔ اس قدر مال اس سے پیشتر کسی کے پاس نہیں دیکھا۔ حضور نے وہ سب بھیڑیں اس کو دے دیں۔ اُس نے فی الفور کہا کہ لاریب آپ سچے نبی ہیں۔ سچے نبی کے بغیر اس قسم کی سخاوت دوسرے سے عمل میں آنی مشکل ہے۔ الغرض آنحضرت کے اخلاق فاضلہ ایسے تھے کہ اِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقِي عَظِيْمٌ۔ قرآن میں وارد ہوا۔

ہماری جماعت کو مناسب ہے کہ وہ اخلاقی ترقی کریں

پس ہماری جماعت کو مناسب ہے کہ وہ اخلاقی ترقی کریں۔ کیونکہ الاستقامت فوق العصر امت مشہور ہے۔ وہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ان پر سختی کرے۔ تو حتی الوسع اُس کا جواب نرمی اور ملاحظت سے دیں۔ تشدد اور خیر کی صورت انتقامی طور پر بھی نہ پڑنے دیں۔ انسان میں نفس بھی ہے اور اُس کی تین قسم ہیں۔ امارہ۔ نمامہ۔ مطمئنہ۔ امارہ کی حالت میں انسان جذبات اور بے جا ہوشوں کو سنبھال نہیں سکتا۔ اور اندازہ سے نکل جاتا اور اخلاقی حالت سے گر جاتا ہے۔ مگر حالت نمامہ میں سنبھال لیتا ہے مجھے ایک حکایت یاد آئی۔ جو

سعدی نے بستان میں لکھی ہے۔ کہ ایک بزرگ کو کتے نے کاٹا۔ گھر آیا۔ تو گھر والوں نے دیکھا کہ اُسے کتے نے کاٹ کھایا ہے۔ ایک بھولی بھالی چھوٹی لڑکی بھی تھی۔ وہ بولی آپ نے کیوں نہ کاٹ کھایا؟ اُس نے جواب دیا۔ بیٹی۔ انسان سے کتے نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے انسان کو چاہیئے۔ کہ جب کوئی شریر گالی دے تو مومن کو لازم ہے کہ اعراض کرے۔ نہیں تو وہی کتے کی مثال صادق آئے گی خدا کے مقربوں کو بڑی بڑی گالیاں دی گئیں۔ بہت بُری طرح ستایا گیا۔ مگر اُن کو آخر رضی عین الجاہلین کا ہی خطاب ہوا خود اُس انسان کا بل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بُری طرح تکھفیں دی گئیں۔ اور گالیاں، بدزبانی اور شوخیاں کی گئیں۔ مگر اس خَلْقِ مجتہم ذات نے اس کے مقابلہ میں کیا کیا۔ اُن کے لئے دُعا کی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ جاہلوں سے اعراض کرے گا تو تیری عزت اور جہان کو ہم صحیح و سلامت رکھیں گے۔ اور یہ بازاری آدمی اُس پر حملہ نہ کر سکیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ حضور کے مخالف آپ کی عزت پر حرف نہ لاسکے۔ اور خود ہی ذلیل و خوار ہو کر آپ کے قدموں پر گرے یا سامنے تباہ ہوئے۔ غرض یہ صفت تو اُمہ کی ہے جو انسان کش مکش میں بھی اصلاح کر لیتا ہے۔ روزمرہ کی بات ہے۔ اگر کوئی جاہل یا اوباش گالی دے یا کوئی شرارت کرے۔ جس قدر اس سے اعراض کرو گے۔ اسی قدر عزت بچا لو گے۔ اور جس قدر اس سے منہ پھیر اور مقابلہ کرو گے تباہ ہو جاؤ گے اور ذلت خرید لو گے۔ نفسِ مطمئنہ کی حالت میں انسان کا ملکہ حسنات اور خیرات ہو جاتا ہے۔ وہ دُنیا اور مابوسی اللہ سے بکلی انقطاع کر لیتا ہے۔ وہ دُنیا میں چلتا پھرتا اور دُنیا والوں سے ہٹتا جلتا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ یہاں نہیں ہوتا جہاں وہ ہوتا ہے۔ وہ دُنیا اور ہی ہوتی ہے۔ وہاں کا آسمان اور زمین اور ہوتی ہے۔

حقیقی احمدیوں سے خدا تعالیٰ کا وعدہ

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ

میں گر کر بادی عذاب خرید لیتے ہیں ۛ فقط۔

(ریجنٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء - صفحہ ۶۲-۱۰۰)

حضرت اقدس امام الزمانؑ کی تیسری تقریر

(۳۰ دسمبر ۱۸۹۷ء)

حضرت اقدسؑ کی اپنے دوستوں کیلئے ہمدردی اور غمخواری

اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کا تعلق ہمارے ساتھ اعضاء کی طرح سے ہے اور یہ بات ہمارے روزمرہ کے تجربہ میں آتی ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے عضو مثلاً انگلی ہی میں درد ہو تو سارا بدن بے چین اور بیقرار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ٹھیک اسی طرح ہر وقت اور ہر آن میں ہمیشہ اسی خیال اور فکر میں رہتا ہوں۔ کہ میرے دوست ہر قسم کے آرام اور تسلیش سے رہیں۔ یہ ہمدردی اور یہ غمخواری کسی تکلف اور بناوٹ کی رو سے نہیں بلکہ جس طرح والدہ اپنے بچوں میں سے ہر واحد کے آرام و تسلیش کے فکر میں مستغرق رہتی ہے خواہ وہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اُسی طرح میں ربیبی و سوزی اللہ غمخواری اپنے دل میں اپنے دوستوں کے لئے پاتا ہوں۔ اور یہ ہمدردی کچھ ایسی اضطرابی حالت پر واقع ہوئی ہے کہ جب ہمارے دوستوں میں سے کسی کا خط کسی قسم کی تکلیف یا بیماری کے حالات پر مشتمل پہنچتا ہے تو طبیعت میں ایک بیگی اور گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور ایک غم شامل حال ہو جاتا ہے۔ اور بچوں میں احباب کی کثرت ہوتی جاتی ہے۔ اسی قدر یہ غم بڑھتا جاتا ہے۔ اور کوئی وقت ایسا خالی نہیں رہتا جبکہ کسی قسم کا فکر اور غم شامل حال نہ ہو۔ کیونکہ اس قدر کثیر التعداد احباب میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی غم اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی اطلاع پر امداد میں قلیق اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں

نہیں بتا سکتا۔ کہ کس قدر اوقات غموں میں گزرتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہستی ایسی نہیں جو ایسے ہجوم اور افکار سے نجات دیوے۔ اس لئے میں ہمیشہ دُعاؤں میں لگا رہتا ہوں اور سب سے مقدم دُعا یہی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں کو ہجوم اور غم سے محفوظ رکھے کیونکہ مجھے تو اُن کے ہی افکار اور رنج غم میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر یہ دُعا جمعی ہیئت سے کی جاتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی رنج اور تکلیف پہنچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اُس سے اُس کو نجات دے۔ ساری سرگرمی اور پورا جوش یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دُعا کروں۔ دُعا کی قبولیت میں بڑی بڑی امیدیں ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اُجِيبْ كُلَّ دُعَائِكَ سَ مَرَادٍ

بلکہ میرے ساتھ میرے مولیٰ کریم کا صاف وعدہ ہے۔ کہ اُجِيبْ كُلَّ دُعَائِكَ۔ مگر میں خوب سمجھتا ہوں کہ کُل سے مراد یہ ہے کہ جن کے نہ سننے سے ضرر پہنچتا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ تربیت اور اصلاح چاہتا ہے تو رد کرنا ہی اجابت دُعا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی دُعا میں ناکام رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دُعا رد کر دی۔ حالانکہ خدا تعالیٰ اُس کی دُعا کو سن لیتا ہے۔ اور وہ اجابت بصورت رد ہی ہوتی ہے کیونکہ اُس کے لئے درپردہ اور حقیقت میں بہتری اور بھلائی اُس کے رد ہی میں ہوتی ہے۔ انسان چونکہ کوتاہ بین اور دُور اندیش نہیں بلکہ ظاہر پرست ہے۔ اس لئے اس کو مناسب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دُعا کرے اور وہ بظاہر اس کے مفید مطلب نتیجہ خیز نہ ہو۔ تو خدا پر بظن نہ ہو کہ اُس نے میری دُعا نہیں سنی۔ وہ تو ہر ایک کی دُعا سنتا ہے۔ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ فرماتا ہے۔ راز اور بھید یہی ہوتا ہے کہ فاعلی کے لئے خیر اور بھلائی تو دُعا ہی میں ہوتی ہے۔

دُعا کا اصول

دُعا کا اصول یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول دُعا میں ہمارے اندیشہ اور خواہش کے

تایل نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو کچے کس قدر اپنی ماؤں کو پیارے ہوتے ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ ان کو کیسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن اگر کچے یہودہ طور پر اصرار کریں اور رد کر تیز چاقو یا آگ کا روشن اور چمکتا ہوا انگارا مانگیں تو کیا ماں باوجود سچی محبت اور حقیقی دلسوزی کے کبھی گوارا کرے گی کہ اس کا بچہ آگ کا انگارے لے کر ہاتھ جلالے یا چاقو کی تیز دھار پر ہاتھ مار کر ہاتھ کاٹ لے۔ ہرگز نہیں۔ اسی اصول سے اجابت دُعا کا اصول سمجھ سکتے ہیں۔ میں خود اس امر میں ایک تجربہ رکھتا ہوں کہ جب دُعا میں کوئی جُز و مُضَر ہوتا ہے۔ تو وہ دُعا ہرگز قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات خوب سمجھ میں آسکتی ہے کہ ہمارا علم یقینی اور صحیح نہیں ہونا بہت سے کام ہم نہایت خوشی سے مُبارک سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنے خیال میں اُن کا نتیجہ بہت ہی مُبارک خیال کرتے ہیں۔ مگر انجام کار وہ ایک غم اور مصیبت ہو کر چھٹ جاتا ہے۔ غرض یہ کہ خواہشات انسانی سب پر خدا نہیں کر سکتے۔ کہ سب صحیح ہیں۔ چونکہ انسان سہو اور نسیان سے مرکب ہے۔ اس لئے ہونا چاہیے اور ہوتا ہے کہ بعض خواہش مُضَر ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اُس کو منظور کر لے تو یہ امر منصبِ رحمت کے صریح خلاف ہے۔ یہ ایک سچا اور یقینی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دُعاؤں کو سُنتا ہے اور ان کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے۔ مگر ہر طلب و یا بس کو نہیں۔ کیونکہ جوشِ نفس کی وجہ سے انسان انجہام اور مال کو نہیں دیکھتا اور دُعا کرتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جو حقیقی ہی خواہ اور مال میں ہے اُن مضرتوں اور بدنتائج کو ملحوظ رکھ کر جو اس دُعا کے تحت میں بصورتِ قبول داعی کو پہنچ سکتے ہیں، اُسے رد کر دیتا ہے۔ اور یہ رد دُعا ہی اس کے لئے قبول دُعا ہوتا ہے۔ پس ایسی دُعاؤں جن میں انسان حوادث اور ضدمات سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ مگر مُضَر دُعاؤں کو بصورتِ رد قبول فرما لیتا ہے۔ مجھے یہ الہام بار بار ہو چکا ہے اُجَیْبُ کُلِّ دُعَا اِلَکَ دُوْمَرَسَ لَفْظُوں میں یوں کہو کہ ہر ایک ایسی دُعا جو نفسِ الامری میں نافع اور مُفید ہے قبول کی جائے گی۔ میں جب اس خیال کو اپنے دل میں پاتا ہوں تو میری روح لذت اور سرور

سے بھر جاتی ہے۔ جب مجھے یہ اول ہی اول الہام ہوا قریباً پچیس یا تیس برس کا عرصہ ہوتا ہے تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی۔ کہ اللہ تعالیٰ میری دُعائیں جو میرے یا میرے احباب کے متعلق ہوں گی ضرور قبول کرے گا۔ پھر میں نے خیال کیا کہ اس معاملہ میں مجھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک انعام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفت میں فرمایا ہے وَتَعَارَفْتُمْ يَتَّقُونَ پس میں نے اپنے دوستوں کے لئے یہ اصول کر رکھا ہے کہ غماہ وہ یاد دلائیں یا نہ یاد دلائیں۔ کوئی امر خطیر پیش کریں یا نہ کریں۔ اُن کی دینی اور دنیوی بھلائی کے لئے دُعائی جاتی ہے۔

قبول دُعائیں بھی چند شرائط ہوتی ہیں

مگر یہ بات بھی بھنور دل سن لینی چاہیے کہ قبول دُعائے لئے بھی چند شرائط ہوتی ہیں۔ اُن میں سے بعض تو دُعائے والے کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض دُعائے کرانے والے کے متعلق دُعائے کرانے والے کے لئے ضروری بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو مد نظر رکھے۔ اور اس کے غمنا ذاتی سے ہر وقت ڈرتا رہے۔ اور صلہ کاری اور خدا پرستی اپنا شعار بنالے۔ تقویٰ اور راستبازی سے خدا تعالیٰ کو خوش کرے تو ایسی صورت میں دُعائے کے لئے باپ استجابت کھولا جاتا ہے۔ اور اگر وہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور اُس سے لگاؤ اور جنگ قائم کرتا ہے تو اس کی شرارتیں اور غلط کاریاں دُعائے راہ میں ایک سد اور چٹان ہو جاتی ہیں۔ اور استجابت کا دروازہ اس کے لئے بند ہو جاتا ہے پس ہمارے دوستوں کے لئے لازم ہے کہ وہ ہماری دُعائوں کو ضائع ہونے سے بچا دیں اور اُن کی راہ میں کوئی روک نہ ڈال دیں جو ان کی ناشائستہ حرکات سے پیدا ہو سکتی ہیں۔

تقویٰ کی راہ اختیار کرو۔ کیونکہ یہی شریعت کا خلاصہ ہے

اُن کو چاہیے کہ وہ تقویٰ کی راہ اختیار کریں کیونکہ تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے۔ جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو مغیر

شریعت تقویٰ ہی ہو سکتا ہے۔ تقویٰ کے مدارج اور مراتب بہت ہیں۔ لیکن اگر طالبِ صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراہل کو استقلال اور خلوص سے طے کرے تو وہ اُس راسخ اور طلبِ صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پالیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَتَمَّائِنْتَقَبَلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ۔ گویا اللہ تعالیٰ متقیوں کی دُعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ گویا اُس کا وعدہ ہے۔ اور اُس کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتا جیسا کہ فرمایا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْعِمْدَ۔ پس جس حال میں تقویٰ کی شرط قبولیت دُعا کے لئے ایک غیر منفک شرط ہے۔ تو ایک انسان غافل اور بے راہ ہو کر اگر قبولیت دُعا چاہے تو کیا وہ احمق اور نادان نہیں ہے۔ لہذا ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک اُن میں سے تقویٰ کی راہوں پر قدم مارے تاکہ قبولیت دُعا کا سرور اور حظ حاصل کرے اور زیادتی ایمان کا حصہ لے۔

نفس انسانی کی تین حالتیں

قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس انسانی کی تین حالتیں ہیں۔ ایک اتارہ۔ دوسری توامہ۔ تیسری مطمئنہ۔ نفس اتارہ کی حالت میں انسان شیطان کے پنجہ میں گویا گرفتار ہوتا ہے۔ اور اُس کی طرف بہت جھکتا ہے۔ لیکن نفس توامہ کی حالت میں وہ اپنی خطا کاروں پر نادم ہوتا اور شرمسار ہو کر خدا کی طرف جھکتا ہے۔ مگر اس حالت میں بھی ایک جنگ رہتی ہے۔ کبھی شیطان کی طرف جھکتا ہے اور کبھی رحمان کی طرف۔ مگر نفس مطمئنہ کی حالت میں وہ عبداً الرحمن کے نثرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ گویا ارتقائی نقطہ ہے جس کے بالمقابل نیچے کی طرف اتارہ ہے۔ اس میزان کے بیچ میں توامہ ہے۔ جو ترازو کی زبان کی طرح ہے۔ انحصاضی نقطہ کی طرف اگر زیادہ جھکتا ہے تو حیوانات سے بھی بدتر اور اَرذل ہو جاتا ہے۔ اور ارتقائی نقطہ کی طرف جس قدر رجوع کرتا ہے۔ اُسی قدر اللہ تعالیٰ کی طرف قریب ہوتا جاتا ہے اور سفلی اور ارضی حالتوں سے بکل کر علوی اور

سماوی فیضان سے حصّہ لیتا ہے *

دُنیا میں کوئی چیز منفعت سے خالی نہیں

یہ بات بھی خوب یاد رکھنی چاہیے۔ کہ ہر بات میں منافع ہوتا ہے۔ دُنیا میں دیکھ لو۔ اعلیٰ درجہ کی نباتات سے لے کر کیڑوں اور چوہوں تک بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کے لئے منفعت اور فائدہ سے خالی ہو۔ یہ تمام اشیاء خواہ وہ ارضی ہیں یا سماوی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اظلال اور آثار ہیں۔ اور جب صفات میں نفع ہی نفع ہے۔ تو بتاؤ کہ ذات میں کس قدر نفع اور سُود ہوگا۔ اس مقام پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے ان اشیاء سے کسی وقت نقصان اٹھاتے ہیں تو اپنی غلطی اور نا فہمی کی وجہ سے۔ اس لئے نہیں کہ نفس الامر میں ان اشیاء میں مضرت ہی ہے نہیں بلکہ اپنی غلطی اور خطا کاری سے۔ اسی طرح پر ہم اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف اور مضارب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ورنہ خدا تعالیٰ تو ہمہ رحم اور کریم ہے۔ دُنیا میں تکلیف اٹھانے اور رنج پانے کا یہی راز ہے۔ کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنی سُوء فہم اور قصورِ علم کی وجہ سے مبتلائے مضارب ہوتے ہیں۔ پس اس صفاتی آنکھ کے ہی روزن سے ہم اللہ تعالیٰ کو رحیم اور کریم اور صد سے زیادہ قیاس سے باہر نافع ہستی پاتے ہیں اور ان منافع سے زیادہ بہرہ و ردّ ہی ہوتا ہے جو اس کے زیادہ قریب اور نزدیک ہوتا جاتا ہے اور یہ وجہ اُن لوگوں کو بھی ملتا ہے جو متفق کہلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے قُرب میں جگہ پاتے ہیں جو ان جو متفق خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایک نورِ ہدایت اُسے ملتا ہے جو اُس کی معلومات اور عقل میں ایک خاص قسم کی روشنی پیدا کرتا ہے۔ اور جو ان جو دور ہوتا جاتا ہے ایک تباہ کرنے والی تاریکی اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ صَمٌّ بَصْمٌ عُمًی فُھُمْ لَا یَرِجِعُوْنَ کا مصداق ہو کر ذلت اور تباہی کا مورد بن جاتا ہے۔ مگر اُس کے بالمقابل نور اور روشنی سے بہرہ ور انسان اعلیٰ درجہ کی راحت

اور عزت پاتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً**۔ یعنی اے وہ نفس جو اطمینان یافتہ ہے اور پھر یہ اطمینان خدا کے ساتھ پایا ہے۔ بعض لوگ حکومت سے بظاہر اطمینان اور سیری حاصل کرتے ہیں۔ بعض کی تسکین اور سیری کا موجب اُن کا مال اور عزت ہو جاتی ہے۔ اور بعض اپنی خوبصورت اور ہوشیار اولاد و احفاد کو دیکھ دیکھ کر بظاہر مطمئن کہلاتے ہیں۔ مگر یہ لذت اور انواع و اقسام کی لذت دنیا انسان کو سچا اطمینان اور سچی تسکین نہیں دے سکتیں بلکہ ایک قسم کی ناپاک حرص کو پیدا کر کے طلب اور پیاس کو پیدا کرتی ہیں۔ استسقاء کے مرض کی طرح اُن کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہاں تک کہ اُن کو ہلاک کر دیتی ہے۔ مگر یہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ نفس جس نے اپنا اطمینان خدا تعالیٰ میں حاصل کیا ہے۔ یہ درجہ بندے کے لئے ممکن ہے۔ اس وقت اس کی خوشحالی باوجود مال و منال کے دنیوی حشمت اور جاہ و جلال کے ہوتے ہوئے بھی خدا ہی میں ہوتی ہے۔ یہ نور و جواہر، یہ دنیا اور اس کے دھندے، اُس کی سچی راحت کا موجب نہیں ہوتے۔ پس جب تک انسان خدا تعالیٰ ہی میں راحت اور اطمینان نہیں پاتا۔ وہ نجات نہیں پاسکتا۔ کیونکہ نجات اطمینان ہی کا ایک مترادف لفظ ہے۔

نفس مطمئنہ کے بغیر انسان نجات نہیں پاسکتا

میں نے بعض آدمیوں کو دیکھا اور اکثروں کے حالات پڑھے ہیں جو دنیا میں مال و دولت اور دنیا کی بھوٹی لذتیں اور ہر ایک قسم کی نعمتیں اولاد و احفاد رکھتے تھے جب مرنے لگے اور اُن کو اس دنیا کے چھوڑ جانے اور ساتھ ہی اُن اشیاء سے الگ ہونے اور دوسرے عالم میں جانے کا علم ہوا۔ تو اُن پر حسرتوں اور بیجا آرزوؤں کی آگ بھڑکی اور سردا ہونے لگے۔ پس یہ بھی ایک قسم کا جہنم ہے جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں دے سکتا بلکہ اس کو گھبراہٹ اور بیقراری کے عالم میں ڈال دیتا ہے۔ اس لئے یہ امر بھی میرے دوستوں کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے کہ اکثر اوقات انسان اہل و عیال اور اموال کی جنت ہاں لپٹا

اور بیجا محبت میں ایسا نحو ہو جاتا ہے۔ اور اکثر اوقات اسی محبت کے جوش اور نشہ میں ایسے ناجائز کام کر گزرتا ہے جو اُس میں اور خدا تعالیٰ میں ایک حجاب پیدا کر دیتے ہیں اور اُس کے لئے ایک دوزخ تیار کر دیتے ہیں۔ اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا جب وہ اُن سب سے یکایک علیحدہ کیا جاتا ہے۔ اس گھڑی کی اُسے خبر نہیں ہوتی۔ تب وہ ایک سخت یحییٰ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کسی چیز سے جب محبت ہو۔ تو اس سے جدائی اور علیحدگی پر ایک رنج اور دردناک غم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اب منقولی ہی نہیں بلکہ معقولی رنگ رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلَعُ عَلَى الْآدَمِيِّۖۤہ پس یہ دُہی غیر اللہ کی محبت کی آگ ہے جو انسانی دل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور ایک جبریتاں عذاب اور درد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بالکل سچی اور یقینی بات ہے کہ نفس مطمئنہ کے بدوں انسان نجات نہیں پاسکتا و

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ الْبَاطِنِ مَعْنَى

جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ نفسِ آمارہ کی حالت میں انسان شیطان کا غلام ہوتا ہے اور توامہ میں اُسے شیطان سے ایک مجاہدہ اور جنگ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی وہ غالب آجاتا ہے اور کبھی شیطان۔ مگر مطمئنہ کی حالت ایک امن اور آرام کی حالت ہوتی ہے۔ کہ وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے اس لئے اس آیت میں کہ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آخری حالت میں کس قدر استراحت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ کہ اے نفسِ مطمئنہ اللہ کی طرف چلا آ۔ ظاہر کے لحاظ سے تو یہ مطلب ہے۔ کہ جان کنڈن کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے۔ کہ اے مطمئن نفس۔ اپنے رب کی طرف چلا آ۔ وہ تجھ سے خوش اور تُو اس سے راضی۔ چونکہ قرآن کے لئے ظاہر اور بطن دونوں ہیں۔ اس لئے بطن کے لحاظ سے یہ مطلب ہے کہ اے اطمینان پر پہنچے ہوئے نفس اپنے رب کی طرف چلا آ۔ یعنی تیری طبعاً یہ حالت ہو چکی ہے۔ کہ تو اطمینان اور سکینت کے

مرتبہ پہنچ گیا ہے۔ اور تجھ میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی بُعد نہیں ہے۔ تو اُمہ کی حالت میں تو تکلیف ہوتی ہے۔ مگر مطمئنہ کی حالت میں ایسا ہوتا ہے۔ کہ جیسے پانی اوپر سے گرتا ہے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی محبت انسان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے۔ اور وہ خدا ہی کی محبت سے جیتا ہے۔ غیر اللہ کی محبت جو اس کے لئے ایک جلائے اور جہنم کے پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ چل جاتی ہے۔ اور اس کی جگہ ایک روشنی اور نور بھر دیا جاتا ہے۔ اس کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا منشاء ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت ایسی حالت میں اس کے لئے بطور جان ہوتی ہے جس طرح زندگی کے لئے لازم زندگی ضروری ہیں۔ اس کی زندگی کے لئے خدا اور صرف خدا ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ ہی اس کی سچی خوشی اور پوری راحت ہوتا ہے +

انسانی ہستی کا مدعا

نفس مطمئنہ کی یہ نشانی ہے کہ کسی خارجی تحریک کے بدوں ہی وہ ایسی صورت پکڑ جاتا ہے۔ کہ خدا کے بدوں نہ نہیں سکتا۔ اور یہی انسانی ہستی کا مدعا ہے۔ اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فارغ انسان شکارِ شطرنج، گنجھ و غیرہ اشغال اپنے لئے پیدا کر لیتے ہیں۔ مگر مطمئنہ جبکہ ناجائز اور عارضی اور بسا اوقات رنج اور کرب پیدا کرنے والے اشغال سے الگ ہو گیا۔ اب الگ ہو کر منقطع عالم اُسے کیوں یاد آوے۔ اس لئے خدا ہی سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ امر بھی دل سے محو نہیں ہونا چاہیے۔ کہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ذاتی محبت ہوتی ہے اور ایک محبت اغراض سے وابستہ ہوتی ہے۔ یا یہ کہو کہ اس کا باعث صرف چند عارضی باتیں ہوتی ہیں جن کے دور ہوتے ہی وہ محبت سرد ہو کر رنج اور غم کا باعث ہو جاتی ہے۔ مگر ذاتی محبت سچی راحت پیدا کرتی ہے۔ چونکہ انسان فطرتاً خدا ہی کے لئے پیدا ہوا ہے۔ جیسا کہ فرمایا مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي۔ اس لئے

خدا تعالیٰ نے اُس کی فطرت ہی میں اپنے لئے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے اور اپنے پوشیدہ اور مخفی در مخفی اسباب سے اُسے اپنے لئے بنایا ہوا ہے۔ پس جب انسان جھوٹی اور نرٹاشی ہاں عارضی اور رنج پر غم ہونے والی محبتوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ خدا ہی کے لئے ہو جاتا ہے۔ اور طبعاً کوئی بعد نہیں رہتا۔ اور خدا کی طرف دُور اچلا آتا ہے۔ پس اس آیت **يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ** میں اُسی کی طرف اشارہ ہے۔ خدا تعالیٰ کا آواز دینا یہی ہے کہ درمیانی حجاب اُٹھ گیا اور بعد نہیں رہا۔ یہ مشق کا انتہائی درجہ ہوتا ہے جب وہ اطمینان اور راحت پاتا ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن شریف نے اس اطمینان کا نام **فلاح** اور **استقامت** بھی رکھا ہے اور **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** میں اُسی استقامت یا اطمینان یا **فلاح** کی طرف لطیف اشارہ ہے۔ اور خود **مُسْتَقِيم** کا لفظ بتلا رہا ہے۔

شق القمر اور بردوار کے معجزات بھی خارج از اسباب نہیں

یہ سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ غیر معمولی طور پر کوئی کام نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ شق اسباب کرتا ہے خواہ ہم کو ان اسباب پر اطلاع ہو یا نہ ہو۔ الغرض اسباب ضرورتاً ہیں اس لئے "شق القمر" یا "يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا" کے معجزات بھی خارج از اسباب نہیں۔ بلکہ وہ بھی بعض مخفی در مخفی اسباب کے نتائج ہیں۔ اور سچے اور حقیقی سائنس پر مبنی ہیں۔ کوتاہ اندیش اور تاریک فلسفہ کے دلدادہ اُسے نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے تو یہ حیرت آتی ہے۔ کہ جس حال میں یہ ایک امر مسلم ہے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا تو نادان فلاسفہ کیوں ان اسباب کی بے علمی پر جو ان معجزات کا موجب ہیں اصل معجزات کی نفی کی جرات کرتا ہے۔ ہاں ہمارا یہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے کسی بندے کو ان اسباب خفیہ پر مطلع کر دے۔ لیکن یہ کوئی لازم بات نہیں ہے۔ دیکھو انسان اپنے لئے جب گھر بناتا ہے۔ تو جہان اور سب آسائش کے سامانوں کا خیال رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اس امر کو بھی ملحوظ رکھ لیتا ہے۔ کہ اندر جانے اور باہر نکلنے کے لئے بھی کوئی دروازہ بنالے۔ اور اگر زیادہ سارو سامان باقی گھوڑے، گاٹیاں

بھی پاس ہیں تو علی قدر مراتب ہر ایک چیز اور سامان کے نکلنے اور جانے کے واسطے دروازہ بناتا ہے نہ یہ کہ سانپ کی بانہی کی طرح ایک چھوٹا سا سوراخ۔

عبودیت بغیر فیضانِ ربوبیت کے نہیں رہ سکتی

اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کے فعل یعنی قانونِ قدرت پر ایک وسیع اور پر غور نظر کرنے سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے یہ کبھی نہیں چاہا کہ وہ عبودیت سے ہر کش ہو کر ربوبیت سے متعلق نہ ہو۔ ربوبیت نے عبودیت کو دُور کرنے کا ارادہ کبھی نہیں کیا۔ سچا فلسفہ یہی ہے جو لوگ عبودیت کو کوئی مستقل اختیار والی شے سمجھتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں خدا نے اُس کو ایسا نہیں بنایا۔ ہماری معلومات، خیالات اور عقول کا باہم مُساو نہ ہونا اور ہر امر پر پوری اور کما حقہ روشنی ڈالنے کے ناقابل ہونا صریح اس امر کی دلیل ہے کہ عبودیت بَدولِ فیضانِ ربوبیت کے نہیں رہ سکتی۔ ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ ملائیک کا حکم رکھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر دوا اور اس سے بڑھ کر دُعا کا اُصول ہی بیفائدہ اور ہیجان ہوتا + زمین، آسمان اور مافی الارض والسموات پر نظر کرو۔ اور سوچو کہ کیا یہ تمام مخلوقات بذاتہ و بنفسہم اپنے قیام اور رستی میں مستقل اختیار رکھتے ہیں یا کسی کے محتاج ہیں؟

تمام مخلوقات اجرامِ فلکی سے لیکر ارضی تک اپنی بناوٹ ہی میں عبودیت کا رنگ رکھتی ہے۔ ہر شے سے یہ پتہ ملتا ہے اور ہر شاخ اور آواز سے یہ صدا نکلتی ہے کہ اُلوبیت اپنا کام کر رہی ہے۔ اس کے محیق درمیت تصرّفات جن کو ہم خیال اور قوت سے بیان نہیں کر سکتے بلکہ کامل طور پر سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اپنا کام کر رہے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو جامعِ صفاتِ کاملہ اور ہر ایک نقص سے منزہ ہے۔ وہی مستحقِ عبادت ہے۔ اسی کا وجود بدیہی الثبوت ہے۔ کیونکہ وہ حُجّی بالذات اور قائم بالذات ہے اور مجزّاس کے اور کسی چیز میں حُجّی بالذات اور قسائم بالذات ہونے کی صفت نہیں پائی جاتی۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے بَدول اور کسی میں یہ

صفت نظر نہیں آتی کہ بغیر کسی علتِ موجبہ کے آپ ہی موجود اور قائم ہو یا یہ کہ اس عالم کی جو کمالِ حکمت اور ترتیبِ محکم و موزوں سے بنایا گیا ہے۔ علتِ موجبہ ہو سکے۔ غرض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہوا اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان مخلوقاتِ عالم میں تغیر و تبدل کر سکتی ہو۔ یا ہر ایک شے کی حیات کا موجب اور قیام کا باعث ہو۔

وَجُودِی مَذہبِ حَقِّی سَے دُور چلا گیا ہے

اس آیت پر نظر کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وجودی مذہبِ حقیقی سے دُور چلا گیا ہے اور اس نے صفاتِ الہیہ کے سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ وہ معلوم نہیں کر سکتا کہ اُس نے عبودیت اور الوہیت کے ہی رشتہ پر ٹھوکر کھائی ہے۔ اصل یہ معلوم ہوتی ہے کہ اُن میں سے جو لوگ اہل کشف ہوئے ہیں۔ اور اُن میں سے اہل مجاہدہ نے دریافت کرنا چاہا۔ تو عبودیت اور ربوبیت کے رشتہ میں امتیاز نہ کر سکے اور خلقِ الاشیاء کے قابل ہو گئے۔

قرآن شریفِ قلب ہی پر وارد ہو کر زبان پر آتا ہے اور قلب کا کس قدر تعلق تھا۔ کہ کلامِ الہی کا مورد ہو گیا۔ اس باریک بحث سے وہ دھوکہ کھا سکتے تھے۔ مگر بات یہ ہے۔ کہ انسان جب غلط فہمی سے قدم اٹھاتا ہے تو پھر مشکلات کے بھنور میں پھنس جاتا ہے۔ جیسا میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے تصرفاتِ انسان کے ساتھ ایسے عمیق و درمیت ہیں کہ کوئی طاقت ان کو بیان نہیں کر سکتی۔ اور اگر ایسا ہوتا تو اس کی ربوبیت اور صفاتِ کاملہ مندرجہ قرآن نہ پائی جاتیں۔ ہمارا عدم ہی اس کی ہستی کا ثبوت ہے۔ اور یہ ایک سچی بات ہے کہ جب انسان ہر طرح سے بے اختیار ہوتا ہے تو اس کا عدم ہی ہوتا ہے۔ اس باریک بھید کو بعض لوگ نہ سمجھ کر خلقِ الاشیاء ہو عین کہہ اٹھتے ہیں۔ وجودی اور شہودی میں سے اول الذکر تو وہی ہیں جو خلقِ الاشیاء ہو عین کہتے اور مانتے ہیں اور ثانی الذکر وہ ہیں جو فنا و نظری کے قابل ہیں اور کہتے ہیں کہ محبت میں انسان اس قدر استغراق کر سکتا ہے کہ وہ فنا فی اللہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے لئے یہ کہنا سزاوار ہوتا ہے۔ من تن شدم تو جان شدی۔ من تو شدم تو من شدی۔

تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگر ی ۛ

بائیں ہمہ تصرفات الہیہ کا قائل اُن کو بھی ہونا پڑتا ہے۔ خواہ وہ جودی ہوں یا شہودی ہوں۔ اُن کے بعض بزرگ اور اہل کمال بامیزید لسطائی سے لیکر شبلیؒ و ذوالنونؒ اور محی الدین ابن عربیؒ تک کے کلمات علی العموم ایسے ہیں کہ بعض ظاہر طور پر اور بعض مخفی طور پر اسی طرف گئے ہیں۔ میں یہ بات کھول کر کہنی چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جتنی نہیں کہ ہم اُن کو استہزاء کی نظر سے دیکھیں۔ نہیں نہیں۔ وہ اہل عقل تھے۔ بات یوں ہے کہ معرفت کا یہ ایک باریک اور عمیق راز تھا۔ اُس کا رشتہ ماتہ سے نکل گیا تھا۔ یہی بات تھی اور کچھ نہیں۔ خدا تعالیٰ کے اعلیٰ تصرفات پر انسان ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ہالک الذات۔ انہوں نے انسان کو ایسا دیکھا اور ان کے مُنہ سے ایسی باتیں نکلیں اور ذہن اُدھر مُنتقل ہو گیا۔ پس یہ امر بظہور دل یاد رکھو۔ کہ باوصفیکہ انسان صفائی باطن سے ایسے درجہ پر پہنچتا ہے جیسا کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اس مرتبہ اعلیٰ پر پہنچے کہ جہاں اُسے اقتداری طاقت ملتی ہے۔ لیکن خالق اور مخلوق میں ایک فرق ہے اور نمایاں فرق ہے۔ اس کو کبھی دل سے دُور کرنا نہ چاہیے ۛ

انسان ہستی کے عوارض سے آزاد نہیں۔ نہ یہاں نہ وہاں۔ کھانا پیتا ہے۔ معاصی ہوتے ہیں۔ کبار بھی اور صغائر بھی۔ اور اسی طرح پر اگلے جہان میں بھی بعض جہنم میں ہوں گے اور بعض جنت الخلد میں۔ غرض یہ ہے کہ انسان کبھی بھی جامہ عبودیت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں نہیں سمجھ سکتا۔ کہ وہ کونسا حجاب ہے کہ جب وہ اُتار کر بلو بیت کا جامہ پہن لیتا ہے۔ بڑے بڑے زاہدوں اور مجاہدوں کے شامل حال عبودیت ہی رہی

آنحضرتؐ کی شان

قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھ لو۔ اور تو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کسی کاہل انسان کا نمونہ موجود نہیں اور نہ اُترندہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھو کہ

اقتداری معجزات کے ملنے پر بھی حضورؐ کے شامل حال ہمیشہ عبودیت ہی رہی اور بار بار اِنَّمَا
 اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْؐ ہی فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ کلمہ توحید میں اپنی عبودیت کے اقرار کا
 ایک جزو لازم قرار دیا۔ جس کے بدوں مسلمان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ سوچو! اور پھر سوچو!
 پس جس حال میں آدمی اکمل کی طرز زندگی ہم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ اعلیٰ ترین مقام قرب
 پر بھی پہنچ کر عبودیت کے اعتراف کو ہاتھ سے نہیں دیا۔ تو اور کسی کا تو ایسا خیال کرنا اور ایسی
 باتوں کا دل میں لانا ہی فضول اور عبث ہے۔

تصرفات کی دو قسمیں

ہاں! یہ سچی بات ہے۔ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات
 بےحد و بیشمار ہیں۔ ان کی تعداد اور گنتی ناممکن ہے۔ انسان جس قدر زند اور مجاہد کرنا ہو
 اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا جاتا ہے۔ اور اس نسبت سے ان تصرفات کا ایک
 رنگ اُس پر آتا جاتا ہے اور تصرفات اللہ کی واقفیت کا دروازہ اس پر کھلتا ہے۔ اس
 امر کا بیان کر دینا بھی مناسب موقع معلوم ہوتا ہے کہ تصرفات بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک
 باعتبار مخلوق کے اور دوسرے باعتبار قرب کے۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایک تصرف تو اسی
 مخلوق کی نوعیت اور اعتبار سے ہوتا ہے جو يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَغَيْرُوْكُمْ کے رنگ میں ہوتا ہے
 صحت بیماری وغیرہ اس کی ہی اختیار میں ہوتا ہے اور ایک جدید تصرفِ قرب کے مراتب میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے
 طہر پران کے قریب ہوتا ہے کہ ان سے مخاطبات اور مکالمات شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا جواب ملتا
 ہے۔ مگر بعض لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ برے مکالمہ اور مخاطبہ سے بڑھ
 کر ایک وقت ایسا آجاتا ہے کہ الوہیت کی چادر ان پر پڑی ہوئی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اپنی
 ہستی کے طرح طرح کے نمونے ان کو دکھاتا ہے۔ اور یہ ایک ٹھیک مثال اس قرب اور تعلق
 کی ہے۔ کہ جیسے لوہے کو کسی آگ میں رکھیں تو وہ اثر پذیر ہو کر سُرخ آگ کا ایک ٹکڑا ہی نظر آتا
 ہے۔ اُس وقت اُس میں آگ کی سی روشنی بھی ہوتی ہے اور احراق جو ایک صفت آگ کی ہے

وہ بھی اُس میں آجاتی ہے۔ مگر بایں ہمہ یہ ایک تین بات ہے کہ وہ لوہا لگ یا لگ کا ٹکڑا نہیں ہوتا۔
کب انسان سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو اپنے اندر الوہیت
کے خواص رکھتے ہیں

اسی طرح سے ہمارے تجربہ میں آیا ہے کہ اہل اللہ قرب الہی میں ایسے مقام تک جا پہنچتے
 ہیں جبکہ ربانی رنگ بشریت کے رنگ و بو کو تمام و کمال اپنے رنگ کے نیچے متوازی کر لیتا ہے
 اور جس طرح لگ لوہے کو اپنے نیچے ایسا چھپا لیتی ہے کہ ظاہر میں بجز لگ کے اور کچھ نظر ہی نہیں
 آتا۔ اور قطعی طور پر وہ صفات الہیہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔

اُس وقت اُس سے بڑوں و دعا و التماس ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو اپنے اندر الوہیت
 کے خواص رکھتے ہیں اور وہ ایسی باتیں مُنہ سے نکالتے ہیں جو جس طرح کہتے ہیں اُسی طرح ہو
 جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور زبان سے ایسے امور کے صدور
 کی بصراحت بحث ہے جیسا کہ مَا رَمِيتَ اِذْ رَمِيتَ وَلَئِنَّ اللّٰهَ رَٰحِلٌۢ بِاُورِیَا ہِیَ مُجْزَہ
 شَقِی الْقَمَر۔ اور اسی طرح پر اکثر مریضوں اور سقیم الحال لوگوں کا چھکار دینا ثابت ہے۔ قرآن شریف
 میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ ارشاد ہوا کہ مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰیؕ یَیُّہُ اُس
 شدید اور اعلیٰ ترین قُرب ہی کی طرف اشارہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال
 تزکیہ نفس اور قُرب الہی کی ایک دلیل ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبدِ مومن کے ساتھ پاؤں اور آنکھیں وغیرہ
 وغیرہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعضاءِ لہی طاعت کے رنگ سے ایسے رنگین
 ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ایک الہی آدمی ہیں جن کے ذریعہ سے وقتاً فوقتاً افعالِ الہیہ ظہور پذیر ہوتے
 ہیں یا ایک مُصفاً آئینہ ہیں جس میں تمام مریضیاتِ الہیہ بصفاء و تام عکسی طور پر ظہور پکڑتی رہتی
 ہیں۔ یا یہ کہ اس حالت میں وہ اپنی انسانیت سے بکلی دست بردار ہو جاتے ہیں۔ جیسے جب
 انسان بولتا ہے۔ تو اُس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ لوگ اُس کی فصاحت اور خوش چلائی اور

قادر الکلامی کی تعریف کریں۔ مگر وہ لوگ جو خدا کے بتائے بولتے ہیں اور ان کی رُوح جب جوش مارتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک موج اُس پر اثر انداز ہو کر متوج پیدا کر دیتی ہے۔ اور اپنی آواز اور تکلم سے وہ نہیں بولتے۔ بلکہ الہی حال اور قال اور جوش سے۔ اور ایسا ہی جب وہ دیکھتے ہیں تو جیسا کہ قاعدہ ہے کہ دیکھنے میں فکر شامل ہے۔ اُن کی رویت اپنے دخل سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے نور سے۔ اور وہ ان کو ایک ایسی چیز دکھا دیتا ہے جو دوسری پر غور نظر بھی نہیں دیکھ سکتی۔

مومن کی فراست سے ڈرنا چاہیے

جیسے آیہ ہے کہ اَتَّقُوا فِرَاسَتَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی مومن کی فراست سے بچو کیونکہ تمہاری آواز ہے اور اس کی آمد۔ تمہارا قال ہے اُس کا حال۔ جیسے ایک گھڑی چلتی ہے۔ اس کے پُزے تو اُسے چلاتے رہیں گے۔ ابر میں تم تین بجے کی جگہ سات بجے کا وقت کہہ سکتے ہو۔ مگر گھڑی جو اسی مطلب کے لئے بنائی گئی ہے وہ تو ٹھیک وقت بتلائے گی اور غلط نہ کرے گی۔ پس اگر اُس سے جھگڑا گئے تو بجز خفت کیا لو گے؟ اسی طرح سے یاد رکھو کہ متقی کا یہ کام نہیں کہ وہ اُن لوگوں سے جھگڑے اور مقابلہ کرے جو قُرب الہی کا درجہ رکھتے ہیں اور دُنیا میں مختلف ناموں پُچارے جاتے ہیں۔ پس مومن کے مقابلہ کے وقت ڈرو۔ اَتَّقُوا کے مصداق بنو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھوٹے ٹکڑے اور پھر اس غلط کاری کے بدترین نتائج بھگتو۔ کیونکہ مومن تو اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور وہ نور تم کو نہیں دلا۔ اس لئے تم ٹیڑھے چل سکتے ہو۔ مگر مومن ہمیشہ سیدھا ہی چلتا ہے۔ تم خود ہی بتاؤ کہ کیا وہ شخص جو ایک تاریکی میں چل رہا ہے۔ اس آدمی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جو چرلغ کی روشنی میں جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا ہے۔ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ کیا اندھا اور بینا مساوی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پس جب ہم اسباب کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر کس قدر غلطی ہے کہ ہم اس سے قائلہ نہیں اٹھاتے؟

غرض یہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرنا چاہیے۔ اور مقابلہ مومن کے لئے تیار ہو جانا

دانشمندان انسان کا کام نہیں ہے۔ اور مومن کی شناخت انہیں آثار و نشانات سے ہو سکتی ہے جو ہم نے ابھی بیان کئے ہیں۔ اسی فراموش الہیہ کا رُعب تھا جو صحابہ کرامؓ پر تھا۔ اور ایسا ہی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہ رُعب بطور نشان آہی آتا ہے۔ وہ پوچھ لیتے تھے کہ اگر یہ وحی آئی ہے تو ہم مخالفت نہیں کرتے اور وہ ایک ہیئت میں آجاتے تھے ۛ

منکظم کے قدر کے موافق اُس کے کلام میں ایک عظمت اور ہیئت ہوتی ہے۔ دیکھو دنیاوی حکام کے سامنے جاتے وقت بھی ایک تکلیف اور رُعب ہوتا اور خیال ہوتا ہے کہ اُن کے ہاتھ میں قلم ہے۔ اسی طرح پر جو لوگ یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ مومن کے ساتھ خدا ہے وہ اس کی نفی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو تنہا بیٹھ کر اُس پر غور کرتے ہیں اور مقابلہ کر کے سوچتے ہیں یہ نہایت ضروری ہوتا ہے کہ واقعہ راہ اور روشنی والے کے لئے دوسرے تابع ہو جاویں۔ اور یہی حدیث اِنْفِذْ اَوْ اَسْتَخِرْ الْمَوْمِنِ کا منشاء اور مفہوم ہے یعنی جب مومن کچھ بیان کرے تو خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ جو کچھ بولتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بولتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ مومن جب خدا سے محبت کرتا ہے تو آہی نور کا اُس پر احاطہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ نور اُس کو اپنے اندر چھپا لیتا اور اس کی بشریت کو ایک حد تک بھسم کر جاتا ہے جیسے آگ میں پڑا ہوا ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ عبودیت اور بشریت معدوم نہیں ہو جاتی۔ یہی وہ راز ہے جو قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کی تہ میں مرکوز ہے۔ بشریت تو ہوتی ہے مگر وہ الوہیت کے رنگ کے نیچے متواری ہو جاتی ہے۔ اور اُس کے تمام قویٰ اور اعضا الٰہی راہوں میں خدا تعالیٰ کے ارادوں سے پُر ہو کر اس کی خواہشوں کی تصویر ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ امتیاز ہے جو اُس کو کوڑا مخلوق کی روحانی تربیت کا کفیل بنا دیتا ہے۔

اور ربوبیت تا تمہ کا ایک منظر قرار دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کبھی بھی ایک نبی اس قدر شایعات کیلئے

لاوی اور رہبر نہ ہو سکے۔ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا کے انسانوں کی روحانی تربیت کے لئے آئے تھے۔ اس لئے یہ رنگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میں بدرجہ کمال موجود

تھا۔ اور یہی وہ مرتبہ ہے جس پر قرآن کریم نے متعدد مقامات پر حضور کی نسبت شہادت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابل اور اُسی رنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا کے معنی

اور ایسا ہی فرمایا۔ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا۔ قرآن شریف کے دوسرے مقامات پر غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اُمتی فرمایا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے آپ کا کوئی اُستاد نہ تھا۔ مگر بایں ہمہ کہ آپ اُمتی تھے۔ حضور کے دین میں اَوَّلُیُّوْنَ اَوَسَطُ درجہ کے آدمیوں کے علاوہ اعلیٰ درجہ کے فلاسفوں اور عالموں کو بھی کر دیا۔ قُلْ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا کے معنی نہایت ہی لطیف طور پر سمجھ میں آسکتے ہیں۔ جَمِیْعًا کے دو معنی ہیں۔ اَوَّل تمام بنی نوع انسان یا تمام مخلوق۔ دوم تمام طبقہ کے آدمیوں کے لئے یعنی متوسط۔ ادنیٰ اور اعلیٰ درجہ کے فلاسفوں اور ہر ایک قسم کی عقل رکھنے والوں کے لئے۔ غرض ہر عقل اور ہر مزاج کا آدمی مجھ سے عقلی کر سکتا ہے۔

قرآن مجید ہر طرز کے طالب کو اپنے مطلوب تک پہنچاتا ہے

قرآن کریم کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اُسی اُمتی نے کتاب اور حکمت ہی نہیں بتلائی بلکہ تزکیہ نفس کی راہوں سے واقف کیا اور یہاں تک کہ ایسا ہم بردہ حمنہ تک پہنچا دیا۔ دیکھو اور پُر غور نظر سے دیکھو کہ قرآن شریف ہر طرز کے طالب کو اپنے مطلوب تک پہنچاتا اور ہر راستی اور صداقت کے مریا سے کو سیراب کرتا ہے۔ لیکن خیال تو کرو کہ یہ حکمت اور معرفت کا دریا، صداقت اور نور کا چشمہ کس پر نازل ہوا؟ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو ایک طرف تو اُمتی کہلاتا ہے اور دوسری طرف وہ کمالات اور حقایق اُس کے منہ سے نکل رہے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر پائی نہیں جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال فضل ہے کہ تا لوگ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کے تعلقات انسان کے ساتھ کہاں تک ہو سکتے ہیں؟ ہماری غرض

اس بیان سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلقات بہت نازک درجہ تک پہنچ جاتے ہیں مقربین سے الوہیت کا ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ مخلوق پرست انسان اُن کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بالکل درست اور صحیح ہے کہ ۷

مردانِ خدا، خدا نباشند ۶ لیکن زخدا جُدا نباشند

خدا تعالیٰ اُن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بغیر دعاؤں کے بھی اُن کی امداد کرتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ انسان کا اعلیٰ درجہ وہی نفسِ مطہر ہے جس پر میں نے گفتگو شروع کی ہے۔ اسی حالت میں اور تمام حالتوں سے ایسے لازم ہو جاتے ہیں کہ عام تعلق الہی سے بڑھ کر خاص تعلق ہو جاتا ہے جو زمینی اور سطحی نہیں ہوتا۔ بلکہ علوی اور سماوی تعلق ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں طیمان جس کو صلاح اور استقامت بھی کہتے ہیں۔ اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے اور اسی راہ کی دعا تعلیم کی گئی ہے۔ اور یہ استقامت کی راہ اُن لوگوں کی راہ ہے جو مُنْعَم عَلَیْہُمْ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افضالِ اکرام کے مورد ہیں۔ مُنْعَم عَلَیْہُمْ کی راہ کو خاص طور پر بیان کرنے سے یہ مطلب نکلا کہ استقامت کی راہیں مختلف ہیں۔ مگر وہ استقامت جو کامیابی اور صلاح کی راہوں کا نام ہے۔ وہ انبیاء علیہم السلام کی راہیں ہیں۔ اس میں ایک اور اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں وہ دعا انسان کی زبان، قلب اور فہم سے ہوتی ہے۔ اور جب انسان خدا سے نیک ہونے کی دعا کرے تو اُسے شرم آتی ہے مگر یہی ایک دعا ہے جو ان مشکلات کو دور کر دیتی ہے۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی امداد چاہتے ہیں۔

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ پر تقدّم کی وجہ

اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ پر اِيَّاكَ نَعْبُدُ کو تقدّم اس لئے ہے کہ انسان دعا کے وقت تمام قویٰ سے کام لیکر خدا تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ یہ ایک بے ادبی اور گستاخی ہے کہ قویٰ سے کام نہ

لے کر اور قانونِ قدرت کے قواعد سے کام نہ لے کر آوے۔ مثلاً کسان اگر تخم ریزی کرنے سے پہلے ہی یہ دُعا کرے کہ اُجی! اس کھیت کو نہرا بھرا کر اور پھل پھول لا۔ تو یہ شوخی اور ٹھٹھا ہے۔ اسی کو خدا کا امتحان اور آزمائش کہتے ہیں جس سے منع کیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ خدا کو مت آزماؤ۔ جیسا کہ مسیح علیہ السلام کے مائدہ مانگنے کے قصہ میں اس امر کو بوضاحت بیان کیا گیا ہے۔ اس پر غور کرو اور سوچو۔

دُعا کرنے سے پہلے انسان کو لازم ہے کہ اپنے اعتقاد۔ اعمال پر نظر کرے

یہ سچی بات ہے کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دُعا نہیں کرتا بلکہ خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ اس لئے دُعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو خرچ کرنا ضروری ہو۔ اور یہی معنی اس دُعا کے ہیں۔ پہلے لازم ہے کہ انسان اپنے اعتقاد۔ اعمال میں نظر کرے کیونکہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اصلاح اسباب کے پیرایہ میں ہوتی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ جو اصلاح کا موجب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس مقام پر ذرا خاص غور کریں جو کہتے ہیں کہ جب دُعا ہوئی تو اسباب کی کیا ضرورت ہے۔ وہ نادان سوچیں کہ دُعا بجائے خود ایک مخفی سبب ہے جو دوسرے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور **إِنَّكَ لَخَبِيرٌ كَاتِبٌ** کا تقدم **إِنَّكَ لَتَسْتَعِينُ** پر جو کلمہ دُعا ہے اس امر کی خاص تشریح کر رہا ہے۔ غرض عادۃ اللہ ہم یونہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ خلق اسباب کر دیتا ہے۔ دیکھو پیاس کے بجھانے کے لئے پانی اور بھوک کے مٹانے کے لئے کھانا مہیا کرتا ہے مگر اسباب کے ذریعے۔ پس یہ سلسلہ اسباب یونہی چلتا ہے اور خلق اسباب ضرور ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے یہ دو نام ہی ہیں جیسا کہ مولوی محمد احسن صاحب نے ذکر کیا تھا کہ **كَانَ اللَّهُ غَزِيْرًا حَكِيْمًا**۔ عزیز تو یہ ہے کہ ہر ایک کام کر دینا اور حکیم یہ کہ ہر ایک کام کسی حکمت سے موقع اور محل کے مناسب اور موڑوں کر دینا۔ دیکھو نباتات، جمادات میں قسم قسم کے خواص رکھے ہیں۔ تہہ ہی کو دیکھو کہ وہ ایک دو تولہ تک دست لے آتی ہے ایسا ہی مستویا اللہ

تعالیٰ اس بات پر تو قادر ہے کہ یونہی دست آجائے یا پیاس بڑوں پانی ہی کے بجھ جائے۔
مگر چونکہ عجائبات قدرت کا علم کرنا بھی ضروری تھا۔ کیونکہ جس قدر واقفیت اور علم عجائبات
قدرت کا وسیع ہوتا جاتا ہے اُسی قدر انسان اللہ تعالیٰ کی صفات پر اطلاع پا کر قُرب حاصل
کرنے کے قابل ہوتا جاتا ہے۔ طبابت، ہیئت سے ہزار باخواس معلوم ہوتے ہیں۔

علوم خواص الاشیاء کا ہی نام ہے

علوم ہیں ہی کیا؟ صرف خواص الاشیاء ہی کا تو نام ہے۔ ستارہ، نباتات
کی تاثیریں اگر نہ رکھتا تو اللہ تعالیٰ کی صفت عَلَیْمٌ پر ایمان لانا انسان کیلئے مشکل ہو جاتا۔
یہ ایک یقینی امر ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد خواص الاشیاء ہے۔ اس سے یہ غرض ہے
کہ ہم حکمت سیکھیں۔ علوم کا نام حکمت بھی رکھا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کا مقصد

پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کا مقصد یہی ہے کہ اس دُعا کے وقت اُن
لوگوں کے اعمال، اخلاق، عقائد کی نقل کرنی چاہیے جو منعم علیہ ہیں۔ جہان تک انسان سے
ممکن ہو۔ عقائد، اخلاق اور اعمال سے کام لے۔ اس امر کو تم مشاہدہ میں دیکھ سکتے ہو۔ کہ
جہنم انسان اپنے قویٰ سے کام نہیں لیتا۔ وہ ترقی نہیں کر سکتا یا اُن کو اصل غرض اور
مقصود سے ہٹا کر کوئی اور کام اُن سے لیتا ہے۔ جس کے لئے وہ خلق نہیں ہوئے۔ تو بھی وہ
ترقی کی راہ میں نہ بڑھیں گے۔

اگر آنکھ کو چالیس روز بند رکھا جاوے گا تو اس کے دیکھنے کی طاقت سلب ہو جاوے گی
پس یہ ضروری امر ہے کہ پہلے قویٰ کو اُن کے فطرتی کاموں پر لگاؤ۔ تو اور بھی ملے گا۔ ہمارا
اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جہان تک عملی طاقتوں سے کام لیا جاوے۔ اللہ تعالیٰ اُس پر برکت
نازل کرتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اول عقائد، اخلاق، اعمال کو درست کرو۔ پھر اِهْدِنَا

الصَّحَاطُ الْمُسْتَقِيمُ کی دُعا مانگو تو اُس کا اثر کامل طور پر ظاہر ہوگا۔

اُمتِ مرحومہ کہنے کی وجہ

خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اُمتِ مرحومہ ایک ایسے زمانہ میں پیدا ہوئی ہے کہ جس کے لئے آفات پیدا ہونے لگی ہیں۔ انسان کی حرکت گناہوں اور معاصی کی طرف ایسی ہے۔ جیسے کہ ایک پتھر نیچے کو چلا جاتا ہے۔ اُمتِ مرحومہ اس لئے کہلاتی ہے کہ معاصی کا زور ہو گیا۔ جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَغْيُ۔ اور دوسری جگہ فرمایا۔ يٰحَيُّ الْاَزْوَاجُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا۔ ان سب آیات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو نقشے دکھائے ہیں۔ اوّل الذکر میں تو اس زمانہ کا جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت بھی چونکہ دُنیا کی حالت بہت ہی قابلِ رحم ہو گئی تھی۔ اخلاق۔ اعمال۔ عقائد سب کا نام و نشان اُٹھ گیا تھا۔ اس لئے اس اُمت کو مرحومہ کہا گیا کیونکہ اس وقت بڑے ہی رحم کی ضرورت تھی۔ اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

قابلِ رحم اس شخص کو کہتے ہیں جسے سانپوں کی زمین پر چلنے کا حکم ہو۔ یعنی خطراتِ عظیمہ اور آفاتِ شدیدہ درپیش ہوں۔ پس اُمتِ مرحومہ اس لئے کہا کہ یہ قابلِ رحم ہے۔ جب انسان کو مشکل کام دیا جاتا ہے تو وہ مشکل قابلِ رحم ہوتی ہے۔ شرارتوں میں تجربہ کار، بد اندیش خطاکاروں سے مقابلہ ٹھہرا۔ اور پھر اُمتی جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہم اُمتی ہیں۔ اور حساب نہیں جانتے۔ پس اُمتیوں کو شریعتوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ جو مکائد اور شرارتوں میں تجربہ کار تھے۔ اس لئے اس کا نام اُمتِ مرحومہ رکھا۔ مسلمانوں کو کس قدر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قابلِ رحم سمجھا۔ پہلے واعظ۔ انبیاء ایسے وقتوں میں آتے تھے۔ کہ لوگ مکائد سے واقف نہ ہوتے تھے۔ اور بعض اپنی ہی قوم میں آتے تھے۔ لیکن اب لوگ مکائد اور دُنیا کے علوم و فنون اور فلسفہ و سائنس میں پکے ماہر ہیں اور راستبازوں کو اس جہان

کے ظاہری علوم اور مادی عقلوں سے اور اُن کے پیچ و پیچ منصوبوں اور داؤں سے بہت کم مناسبت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اے عیسیٰ! میں تیرے بعد ایک اُمت کو پیدا کرنے والا ہوں جو نہ عقل رکھے گی اور نہ علم۔ یعنی اُچی ہوگی۔ آپ نے عرض کی۔ یَا رَبِّد۔ کَيْفَ يَكْفُرُ ذُنُوكَ؟ اے اللہ! جبکہ وہ علم اور عقل سے بہرہ ور نہ ہوں گے تو تجھے کیونکر پہچانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا علم اور عقل دوں گا۔

مخالفین اسلام کو ارضی علوم سے مناسبت ہے اور اہل اسلام کو سماوی علوم سے

اس سے بڑی بشارت ملتی ہے۔ جیسے ہمارے مخالفوں کو ارضی علوم سے مناسبت ہے ایسے ہی اہل اسلام کو سماوی علوم سے۔ ایک گنوار مسلمان کی سچی رویا اور خواہشیں بڑے بڑے فلاسفوں، پشپوں اور پنڈتوں کے خوابوں سے طاقت میں بڑھ کر ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ لَيْسَ مُسْلِمُونَ كَوَاجِبُ هِيَ كَمَا أَنَّهُ اسْخُسْنُ حَقِيقَتِي كَا شُكْرُ كَرِيں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ یعنی اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اپنی دی ہوئی نعمت کو زیادہ کروں گا۔ اور بصورت کفر عذاب میرا سخت ہے۔ یاد رکھو کہ جب اُمت کو اُمت مرحومہ قرار دیا ہے۔ اور علوم لدنیہ سے اُسے سرفرازی بخشی ہے تو عملی طور پر شکر واجب ہے۔ الغرض اہل اہلنا الصراط المستقیم میں تمام مسلمانوں کو لازم ہے کہ ایاتِ نعید کا لحاظ رکھیں کیونکہ ایاتِ نعید کو ایاتِ نستعین پر مقدم رکھا ہے۔ پس پہلے عملی طور پر شکر یہ کرنا چاہیئے اور یہی مطلب اہلنا الصراط المستقیم میں رکھا ہے۔ یعنی دُعا سے پہلے اسباب ظاہری کی رعایت اور نگہداشت ضروری طور پر کی جاوے۔ اور پھر دُعا کی طرف رجوع ہو۔ اَدْنَا عَقَائِدُ اخْلَاقِ اور عادات کی اصلاح ہو۔ پھر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔

اخلاق انسان کے صالح ہونے کی نشانی ہیں

اب میں ایک آید ضروری اور اشد ضروری بات بیان کرنی چاہتا ہوں۔ ہماری

جماعت کو چاہیئے کہ لا پرواہی اور عدم توجہی سے نہ سُنے۔ یاد رکھو کہ اخلاق انسان کے صالح ہونے کی نشانی ہیں۔ عام طور پر حدیث شریف میں مسلمانوں کی یہی تعریف آئی ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں ۵

یہاں تک حضورؐ نے تقریر فرمائی تھی کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ چنانچہ آپؐ نے اور کل حاضرین نے نہایت خلوص اور سچے جوش سے نماز عصر ادا کی اور پھر سب کے سب ہمہ تن گوش ہو کر مَرُوْخِ خدا کی باتیں سُننے لگے اور آپؐ نے تقریر کو پھر شروع کیا۔ (ابلیٹری)

میں نے اس ذکر کو چھوڑا تھا کہ اٰخِذْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَةَ کی دُعا تعلیم کرنے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے۔ کہ انسان تین پہلو ضرور مد نظر رکھے۔ اول۔ اخلاقی حالت۔ دوم حالت عقائد۔ سوم اعمال کی حالت۔ مجموعی طور پر یوں کہو کہ انسان خدا داد قوتوں کے فیصلے سے اپنے حال کی اصلاح کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہ مطلب نہیں کہ اصلاح کی صورت میں دُعا نہ کرے۔ نہیں اُس وقت بھی مانگتا رہے۔ اِيَّاكَ لَعَبْدٌ وَاِيَّاكَ لَسْتَعِيْنُ میں فاصلہ نہیں ہے۔ البتہ اِيَّاكَ لَعَبْدٌ میں تقدّم زمانی ہے۔ کیونکہ جس حال میں اپنی نجات سے بغیر ہماری دُعا اور درخواست کے ہمیں انسان بنایا اور انواع و اقسام کی قوتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس وقت ہماری دُعا نہ تھی اس وقت خدا کا فضل تھا اور یہی تقدّم ہے۔

رحم کی دو قسمیں۔ رحمانیت و رحیمیت

یہ یاد رہے کہ رحم دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک رحمانیت دوسرا رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے ہی شروع ہوا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے پہلے پہل اپنے علم قدیم سے دیکھ کر اس قسم کا زمین و آسمان اور ارضی اور سماوی اشیاء ایسی پیدا کی ہیں جو سب ہمارے کام آنے والی ہیں۔ اور کام آتی ہیں۔ اور ان سب اشیاء سے انسان ہی عام طور پر فائدہ اٹھاتا ہے۔ بھیڑ بکری اور دیگر

حیوانات جبکہ بجائے خود انسان کے لئے مفید شے ہیں۔ تو وہ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ دیکھو جسمانی امور میں انسان کیسی کیسی لطیف اور اعلیٰ درجہ کی غذائیں کھاتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کا گوشت انسان کے لئے ہے، ٹکڑے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے جسمانی طور پر جو محفوظ اور لذات انسان کو حاصل ہیں گو حیوان بھی اس میں شریک ہیں مگر انسان کو وہ بدرجہ اعلیٰ حاصل ہیں اور روحانی لذات میں جانور شریک بھی نہیں ہیں۔ پس یہ دو قسم کی رحمتیں ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے وجود سے پہلے پیش از وقت کے طور پر تقدم کی صورت میں عناصر وغیرہ اشیاء پیدا کیں جو ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں اور یہ ہمارے وجود، خواہش اور دُعا سے پہلے ہیں جو رحمت کے تقاضے سے پیدا ہوئے۔

اور دوسری رحمت رحیمیت کی ہے یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ غور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ قانونِ قدرت کا تعلق ہمیشہ سے دُعا کا تعلق ہے۔ بعض لوگ ابھل اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ ہماری دُعا کا جو تعلق خدا تعالیٰ سے ہے میں چاہتا ہوں کہ اُسے بھی بیان کروں۔

ایک بچہ جب بھوک سے بیتاب ہو کر دودھ کے لئے چلاتا اور چیختا ہے۔ تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آجاتا ہے۔ بچہ دُعا کا نام بھی نہیں جانتا لیکن اُس کی چیخیں دودھ کو کیونکر کھینچ لاتی ہیں؟ اس کا ہر ایک کو تجربہ ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مائیں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتیں۔ مگر بچہ کی چلاہٹ ہے کہ دودھ کو کھینچ لاتی ہے۔ تو کیا ہماری چیخیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں کھینچ کر لا سکتیں؟ آتا ہے اور سب کچھ آتا ہے۔ مگر آنکھوں کے اندر جو فاضل اور فلاسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے بچہ کو جو مناسبت ماں سے ہے اس تعلق اور رشتہ کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر اگر دُعا کی فلاسفی پر غور کرے تو وہ بہت آسان اور سہل معلوم ہوتی ہے دوسری قسم کا رحم یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک رحم مانگنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ مانگتے جاؤ گے

میتا جاوے گا۔ اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ کوئی تقاضی نہیں بلکہ یہ انسانی سرشت کا ایک لازمہ ہے۔

مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجاب اللہ تعالیٰ کا

مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجاب اللہ تعالیٰ کا۔ جو نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے۔ پتھر کی مثال جو میں نے بیان کی ہے وہ دعا کی فلاسفی خوب حل کر کے دکھاتی ہے۔ رعایت اور رحیمیت دو نہیں ہیں۔ پس جو ایک کو چھوڑ کر دوسری کو چاہتا ہے اسے بل نہیں سکتا۔ رعایت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہم میں رحیمیت سے فیض اٹھانے کی سکت پیدا کرے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ کافر نعمت ہے۔ اِنَّکَ نَجِدُکَ یٰ اِیُّہِیْ معنی ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ان ظاہری سامانوں اور اسباب کی رعایت سے جو تُو نے عطا کئے ہیں۔ دیکھو۔ یہ زبان جو عودق اور اعصاب سے خلقت کی ہے اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دعا کے واسطے عطا کی جو قلب کے خیالات تک کو ظاہر کر سکے اگر ہم دعا کا کام زبان سے کبھی نہ لیں تو یہ ہماری شور مچاتی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جاویں تو یکدم ہی زبان اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان گونگا ہو جاتا ہے۔ پس یہ کیسی رحیمیت ہے کہ ہم کو زبان دے رکھی ہے۔ ایسا ہی کانوں کی بناوٹ میں فرق آجاوے تو خاک بھی سنائی نہ دے۔ ایسا ہی قلب کا حال ہے وہ جو خشوع و خضوع کی حالت رکھی ہے۔ اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں رکھی ہیں۔ اگر بیماری آجاوے تو وہ سب قریباً بیکار ہو جاتی ہیں۔ مجنوں کو دیکھو کہ اُن کے قویٰ کیسے بیکار ہو جاتے ہیں۔ ترکیب ہم کو لازم نہیں کہ اِن خُداداد نعمتوں کی قدر کریں؟ اگر اُن قویٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے ہم کو عطا کئے ہیں۔ بیکار چھوڑ دیں تو لایب ہم کافر نعمت ہیں۔ پس یاد رکھو کہ اگر اپنی قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیونکہ جب ہم نے پہلے عطیہ سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے

کو کب اپنے لئے مفید اور کارآمد بنا سکیں گے؟

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں انسان کو خدا تعالیٰ سے
سچی بصیرت مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے

پس اِيَّاكَ نَعْبُدُ یہ بتلا رہا ہے کہ اے رب العالمین! تیرے پہلے عطیہ کو بھی
ہم نے بیکار اور برباد نہیں کیا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں یہ ہدایت فرمائی ہے
کہ انسان خدا تعالیٰ سے سچی بصیرت مانگے۔ کیونکہ اگر اُس کا فضل اور کرم دستگیری نہ کرے
تو عاجز انسان ایسی تاریکی اور اندھکار میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ دُعا ہی نہیں کر سکتا۔ پس
جب تک انسان خدا کے اُس فضل کو جو رحمانیت کے فیضان سے اُسے پہنچا ہے کام میں
لا کر دُعا نہ مانگے۔ کوئی نتیجہ بہتر نہیں نکال سکتا۔

میں نے عرصہ ہوا۔ انگریزی قانون میں یہ دیکھا تھا کہ قنادی کے لئے پہلے کچھ
سامان دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح قانونِ قدرت کی طرف دیکھو کہ جو کچھ ہم کو پہلے مل
ہے۔ اس سے کیا بنایا؟ اگر عقل و ہوش، آنکھ کان رکھتے ہوئے نہیں پہنچے ہو۔ اور حق اور
دیوانگی کی طرف نہیں گئے تو دُعا کرو اور بھی فیض الہی ملیگا۔ ورنہ محرومی اور بد قسمتی کے
لمحہ ہیں۔

حکمت کے معنی

بسا اوقات ہمارے دوستوں کو عیسائیوں سے واسطہ پڑیگا۔ وہ دیکھیں گے۔
کہ کوئی بھی بات نادانوں میں ایسی نہیں جو حکیم خدا کی طرف منسوب ہو سکے۔
حکمت کے معنی کیا ہیں؟ وھم الشیئی فی محلہ۔ مگر ان میں دیکھو گے۔ کہ کوئی فعل
اور حکم بھی اُس کا مصداق نظر نہیں آتا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پر جب ہم
پر غور نظر کرتے ہیں تو اشارة النص کے طور پر پتہ لگتا ہے کہ بظاہر تو اس سے دُعا کرنے
کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ الصراط المستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے لیکن اِيَّاكَ نَعْبُدُ

وَرَأَيْتَكَ تَسْتَعِينُ اس کے سر پر بتلا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں یعنی راہِ راست کے مسائل کے لئے قوائے سلیم سے کام لیکر استعانتِ الہی کو مانگنا چاہیئے۔

اخلاق سے کیا مراد ہے

اب سوچنا چاہیئے کہ وہ کونسی باتیں ہیں جو مانگنی چاہئیں۔ اول اخلاق جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اخلاق سے کوئی صرف نرمی کرنا ہی مراد نہ لیئے۔ خلق اور خلقِ دو لفظ ہیں جو بالمقابل معنوں پر دلالت کرتے ہیں۔ خلق ظاہری پیدائش کا نام ہے جیسے کان ناک۔ یہاں تک کہ بال وغیرہ بھی سب خلق میں شامل ہیں۔ اور خلقِ باطنی پیدائش کا نام ہے۔ ایسا ہی باطنی قوی جو انسان اور غیر انسان میں مابہ الامتیاز ہیں۔ وہ سب خلق میں داخل ہیں۔ یہاں تک کہ عقل فکر وغیرہ تمام قوتیں خلق ہی میں داخل ہیں +

خلق سے انسان اپنی انسانیت کو درست کرتا ہے۔ اگر انسانوں کے فرائض نہ ہوں تو فرض کرنا پڑیگا کہ آدمی ہے؟ گدھا ہے؟ یا کیا ہے؟ جب خلق میں فرق آجادے تو ضرورت ہی رہتی ہے۔ مثلاً عقل ماری جاوے تو جنون کہلاتا ہے۔ صرف ظاہری صورت سے ہی انسان کہلاتا ہے۔ پس اخلاق سے مراد خدا تعالیٰ کی رضا جوئی (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مجسم نظر آتا ہے) کا حصول ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے موافق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے یہ اخلاق بطور بنیاد کے ہیں اگر وہ متزلزل رہے تو اس پر عمارت نہیں بنا سکتے۔ اخلاق ایک اینٹ پر دوسری اینٹ کا رکھنا ہے۔ اگر ایک اینٹ ٹیڑھی ہو تو ساری دیوار ٹیڑھی ہوتی ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

خشتِ ادل چوں نہد معمار کج + تاثریامے زود دیوار کج
سب اکمل نمونہ اور نظیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو جمیع اخلاق میں کامل ہیں
ان باتوں کو نہایت توجہ سے سنانا چاہیئے۔ اکثر آدمیوں کو میں نے دیکھا اور خود سے

مطالعہ کیا ہے۔ کہ بعض سخاوت تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی غصہ در اور زود رنج ہیں۔ بعض حلیم تو ہیں لیکن بخیل ہیں۔ بعض غضب اور طیش کی حالت میں ڈنڈے مار مار کر گھائل کر دیتے ہیں۔ مگر تواضع اور انکسار نام کو نہیں۔ بعض کو دیکھا ہے کہ تواضع اور انکسار تو ان میں پرلے درجہ کا ہے مگر شجاعت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ طاعون اور ہیضہ کا نام بھی سن لیں تو دست لگ جاتے ہیں۔ میں یہ خیال نہیں کرتا کہ جو ایسے طور پر شجاعت نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں۔ صحابہ کرامؓ میں بھی بعض ایسے تھے کہ ان کو لڑائی کی قوت اور جانچ نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محذور رکھتے تھے۔ یہ اخلاق بہت ہیں۔ میں نے جلسہ مذاہب کی تقریر میں ان سب کو واضح طور پر اور مفصل بیان کیا ہے۔ ہر انسان جامع صفات بھی نہیں اور بالکل مجرّم بھی نہیں ہے۔ سب سے اکل نمونہ اور نظیر آنحضرت صلم ہیں۔ جو جمیع اخلاق میں کامل تھے۔ اسی لئے آپ کی شان میں فرمایا۔ اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقْتَ عَظِيْمًا

رسول کریمؐ اور حضرت مسیحؑ کے اخلاق کا مقابلہ

ایک وقت ہے کہ آپ فصاحت بیانی سے ایک گروہ کو تصویر کی صورت حیران کر رہے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ تیر و تلوار کے میدان میں بڑھ کر شجاعت دکھاتے ہیں۔ سخاوت پر آتے ہیں۔ تو سونے کے پہاڑ بخشے ہیں۔ حلیم میں اپنی شان دکھاتے ہیں۔ تو واجب القتل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مینظیر اور کامل نمونہ ہے جو خدا تعالیٰ نے دکھا دیا ہے۔ اس کی مثال ایک بڑے عظیم الشان درخت کی ہے۔ جس کے سایہ میں بیٹھ کر انسان اس کے ہر جزو سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے۔ اس کا پھل اس کا پھول۔ اور اس کی چھال، اس کے پتے غرض کہ ہر چیز مفید ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان درخت کی مثال ہیں جس کا سایہ ایسا ہے کہ کروڑوں مخلوق اس میں مرغی کے پروں کی طرح آرام اور پناہ لیتے ہیں۔ لڑائی میں سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو آنحضرت صلم کے پاس ہوتا تھا۔ کیونکہ آپ بڑے خطرناک مقام میں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ کیا شان

ہے۔ اُحد میں دیکھو کہ تلواروں پر تلواریں پڑتی ہیں۔ ایسی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے کہ صحابہؓ برداشت نہیں کر سکتے مگر یہ مرد میدان سینہ سپر ہو کر لڑ رہے ہیں۔ اس میں صحابہ کا قصہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ بلکہ اس میں بھید یہ تھا کہ تارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا نمونہ دکھایا جاوے۔ ایک موقع پر تلوار پر تلوار پڑتی تھی۔ اور آپ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ میں ہوں۔ کہتے ہیں حضرتؓ کی پیشانی پر ستر زخم لگے مگر زخم خفیف تھے۔ یہ خلقِ عظیم تھا۔

ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے پاس اس قدر بھیڑ بکریاں تھیں کہ قیصر و کسریٰ کے پاس بھی نہ ہوں۔ آپ نے وہ سب ایک سائل کو بخش دیں۔ اب اگر پاس نہ ہوتا تو کیا بخشتے۔ اگر حکومت کا رنگ نہ ہوتا تو یہ کیونکر ثابت ہوتا کہ آپ واجب القتل کفار مکہ کو باوجود مقدرتِ انتقام کے بخش سکتے ہیں۔ جنہوں نے صحابہ کرامؓ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مسلمان عورتوں کو سخت سے سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی تھیں۔ جب وہ سامنے آئے تو آپ نے فرمایا۔ لَا تَنْزِیْبَ عَلَیْکُمْ اَلْیَوْمَؕ میں نے آج تم کو بخش دیا۔ اگر ایسا موقع نہ ملتا تو ایسے اخلاقِ فاضلہ حضور کے کیونکر ظاہر ہوتے۔ یہ شانِ آپ کی اور صرف آپ کی ہی تھی۔ کوئی ایسا خلقِ بتلاؤ جو آپ میں نہ ہو اور پھر بدرجہ غایت کا بل طور پر نہ ہو۔

حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اخلاق بالکل مخفی ہی رہے۔ شریعہ پروردگار کو گورنمنٹ کے ہاں کرسیاں ملتی تھیں اور رومی گورنمنٹ ان کے گروہ کی وجہ سے عزت کرتی تھی۔ مسیح کو تنگ کرتے رہے۔ مگر کوئی اقتدار کا وقت حضرت مسیحؑ کی زندگی میں ایسا نہ آیا جس سے معلوم ہو جاتا کہ وہ کہاں تک باوجود مقدرتِ انتقام کے عفو سے کام لیتے ہیں۔ مگر برخلاف اس کے آنحضرت صلم کے اخلاق ایسے ہیں کہ وہ مشاہدہ اور تجربہ کی محک پر کامل العیاض ثابت ہوئے۔ وہ صرف باتیں ہی نہیں بلکہ ان کی صداقت کا ثبوت ہمارے ہاتھ میں ایسا ہی ہے جیسے ہندسہ اور حساب کے

اصول صحیح اور یقینی ہیں اور ہم دو اور دو چار کی طرح ان کو ثابت کر سکتے ہیں لیکن کسی اور نبی کا متبع ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی لئے آپ کی مثال ایک ایسے درخت سے دی جس کی جڑ، چھال، پھل، پتے غرض ہر ایک چیز مفید اور غایت درجہ مفید و راحت رساں اور ضرور بخش ہے۔ چونکہ جناب سرور کائنات علیہ التحیات کے بعد امت میں ایک تفرق پیدا ہو گیا۔ اس لئے وہ جامعیت اخلاق بھی نہ رہی۔ بلکہ جدا جدا اور متفرق طور پر وہ مجموعہ اخلاق پھیل گیا۔ اس لئے بعض آدمی بعض اخلاق کو آسانی سے صادر کر سکتے ہیں۔

تزکیہ نفس اور فلاح

ہدایت الہی تو یہ ہے کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ پائیدار وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا اور ہلاک ہو گیا وہ آدمی جس نے نفس کو بگاڑا۔ فلم چیرنے کو کہتے ہیں۔ فلاحت زراعت کو کہتے ہیں۔ تزکیہ نفس میں بھی فلاحت ہے۔ مجاہدہ انسانی نفس کو اس کی خرابیوں اور سختیوں سے صاف کر کے اس قابل بنا دیتا ہے۔ کہ اس میں ایمان صحیح کی تخم ریزی کی جاوے۔ پھر وہ شجر ایمان بار آور ہونے کے لائق بن جاتا ہے چونکہ ابتدائی مراحل اور منازل میں متقی کو بڑی بڑی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے فلاح سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے۔ قَتَلَ الْحَرَامُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرٍو سَاهُونَ۔ اللہ تعالیٰ کفار کا حال بیان کرتا ہے کہ سستی ناس ہو گیا اٹکل بازیاں کرنے والوں کا جن کے نفوس عمرہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ عمرہ دہانے والی چیز کو کہتے ہیں جو سر اٹھانے نہ دے کھیت پر بھی عمرہ پڑتا ہے۔ جیسے کھیتوں پر پڑتا ہے جسے کرکڑ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اٹکل بازیاں کرنے والوں کا سستی ناس ہو گیا۔ ہنوز ان کے نفوس عمرہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ مومنوں کو اس آیت میں ایک نظیر دے کر متنبہ کیا جاتا ہے کہ جب تک عمرہ دور نہ ہو تب تک علی وجہ البصیرت کام نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اولوالابصار نہیں کہلاتے۔ قتل اس لئے فرمایا کہ وہ رحم کی جگہ ہے۔

گویا وہ فاعل بھی خود ہی ہیں۔ اپنے آپ کو خود ہلاک کیا۔ بعض آدمیوں میں خراس ہونے کا مادہ ہوتا ہے۔ وہ بصیرت اور دُور اندیشی سے کام نہیں لیتے۔ بلکہ ظنونِ فاسدہ اور اُملگوں سے کام لیتے ہیں۔ اور وہ اسی میں اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ میری غرض یہ تھی کہ حصّہ اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ پیش کروں۔ جو ایک فرد اکس تھے۔ زان بعد متفرق طور پر آپ کے اخلاق سے حصّہ لیا گیا۔ کسی نے ایک لیا اور دوسرے نے کوئی اور ایک کو دوسرے میں غمرہ ہو گیا۔ جس طرح کسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس غمرہ کو دور کرے۔ ورنہ اس کا نتیجہ دوسرے پودوں پر اچھا نہیں ہو گا۔ اسی طرح ہر ایک انسان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے اندرونی غمرہ کو دور کرے ورنہ اندیشہ ہے کہ دوسری صفاتِ حسنہ کو بھی نہ کھو بیٹھے۔

رسول کریم کا قول لَکَلِّ دَاءٌ دَوَاءٌ صرف ظاہری امراض ہی تک محدود نہیں
یہ بات طبیک نہیں کہ بعض اخلاق کے تبدیل پر انسان قادر ہے اور بعض پر نہیں۔
نہیں نہیں۔ ہر ایک مرض کا علاج موجود ہے۔ لَکَلِّ دَاءٌ دَوَاءٌ سانسوس۔ لوگ آپ کے اس مبارک قول کی قدر نہیں کرتے اور اس کو صرف ظاہری امراض ہی تک محدود سمجھتے ہیں یہ کس قدر نادانی اور غلطی ہے۔ جس حال میں ایک فانی جسم کے لئے اس کی اصلاح اور بھلائی کے کُل سامان موجود ہیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی روحانی امراض کا دواؤ اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ بھی نہ ہو؟ ! اور ضرور ہے !!

یہ ایک واقعی اور یقینی بات ہے کہ خدا تعالیٰ اُن لوگوں کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ لیکن جو کسل اور سستی سے کام کرتے ہیں وہ آخر کار ہلاک ہو جاتے ہیں۔

پیرانہ سالی کی دُشمنیں

انسان پر جیسے ایک طرف نقص فی الخلق کا زمانہ آتا ہے۔ جسے بڑھاپا کہتے ہیں اُس وقت آنکھیں اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں اور کان شنوا نہیں ہو سکتے۔ غرض کہ ہر ایک عضو بدن اپنے کام سے عاری اور معطل کے قریب قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھو۔

کہ پیرانہ سالی دو قسم کی ہوتی ہے۔ طبعی اور غیر طبعی۔ طبعی تو وہ ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا غیر طبعی وہ ہے کہ کوئی اپنی امراض لاحقہ کا فکر نہ کرے۔ تو وہ انسان کو کمزور کر کے قبل از وقت پیرانہ سال بنا دیں۔ جیسے نظام جسمانی میں یہ طریق ہے۔ ایسا ہی اندرونی اور روحانی نظام میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے اخلاق فاسدہ کو اخلاق فاضلہ اور خصائل حسنہ سے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کی اخلاقی حالت بالکل گر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور قرآن کریم کی تعلیم سے یہ امر بدایت ثابت ہو چکا ہے کہ ہر ایک مرض کی دوا ہے لیکن اگر کسل اور سستی انسان پر غالب آجاوے تو بجز ہلاکت کے اور کیا چارہ ہے۔ اگر ایسی بے نیازی سے زندگی بسر کرے۔ جیسی کہ ایک بوڑھا کرتا ہے۔ تو کیونکر بچاؤ ہو سکتا ہے۔

تبدیل اخلاق اسی صورت میں کر سکتے ہیں جبکہ مجاہدہ اور دُعا سے کام لیں
جب تک انسان مجاہدہ نہ کریگا۔ دُعا سے کام نہ لے گا وہ غمرہ جو دل پر پڑ جاتا ہے دور نہیں ہو سکتا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ یعنی خدا تعالیٰ ہر ایک قسم کی آفت اور بلا کو جو قوم پر آتی ہے دور نہیں کرتا ہے جب تک خود قوم اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہمت نہ کرے۔ شجاعت سے کام نہ لے تو کیونکر تبدیلی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک لاتبدیل سنت ہے جیسے فرمایا۔ وَ لَنْ يَّحْدِلَ لِسْنَةُ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا پس ہماری جماعت ہو یا کوئی ہو وہ تبدیلی اخلاق اُسی صورت میں کر سکتے ہیں جبکہ مجاہدہ اور دُعا سے کام لیں۔ ورنہ ممکن نہیں ہے۔

حکماء کے تبدیل اخلاق کے متعلق دو مذہب ہیں

حکماء کے تبدیل اخلاق پر دو مذہب ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ انسان تبدیل اخلاق پر قادر ہے اور دوسرے وہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ وہ قادر نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسل اور سستی نہ ہو۔ اور ماتہ پیر ملاوے تو تبدیل ہو سکتے ہیں۔ مجھے اس مقام پر ایک حکایت یاد آئی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یونانیوں کے مشہور فلاسفر افلاطون

کے پاس ایک آدمی آیا اور دروازہ پر کھڑے ہو کر اندر اطلاع کرائی۔ افلاطون کا قاعدہ تھا۔ کہ جب تک آنے والے کا حلیہ اور نقوش چہرہ کو معلوم نہ کر لیتا تھا۔ اندر نہیں آنے دیتا تھا۔ اور وہ قیافہ سے متنباط کر لیتا تھا کہ شخص مذکور کیسا ہے کس قسم کا ہے۔ نوکر نے اگر اس شخص کا حلیہ حسب معمول بتلایا۔ افلاطون نے جواب دیا۔ کہ اُس شخص کو کہہ دو کہ چونکہ تم میں اخلاقِ رفیلہ بہت ہیں۔ میں ملنا نہیں چاہتا۔ اُس آدمی نے جب افلاطون کا یہ جواب سنا تو لوگوں سے کہا کہ تم جا کر کہہ دو کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ٹھیک ہے۔ مگر میں نے اپنی عادتِ رفیلہ کا قلع و قمع کر کے اصلاح کر لی ہے۔ اس پر افلاطون نے کہا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے چنانچہ اُس کو اندر بلایا اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ اُس سے ملاقات کی جن حکماء کا یہ خیال ہے کہ تبدیلِ اخلاق ممکن نہیں وہ غلطی پر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ملازمتِ پیشہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں جب وہ سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ پھر اگر اُن کو کوئی سونے کا پہاڑ بھی دے تو اس پر نگاہ نہیں کرتے۔

توبہ حصولِ اخلاق کیلئے بڑی محرک اور مؤید چیز ہے توبہ کے لئے تین شرائط

توبہ دراصل حصولِ اخلاق کے لئے بڑی محرک اور مؤید چیز ہے اور انسان کو قابل بنادیتی ہے۔ یعنی جو شخص اپنے اخلاقِ سیدہ کی تبدیلی چاہتا ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ سچے دل اور پکے ارادے کے ساتھ توبہ کرے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیئے۔ کہ توبہ کے تین شرائط ہیں۔ ہر دوں اُن کی تکمیل کے سچی توبہ جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں حاصل نہیں ہوتی۔ ان ہر سہ شرائط میں سے پہلی شرط جسے عربی زبان میں اقرار کہتے ہیں۔ یعنی اُن خیالاتِ فاسدہ کو دور کر دیا جاوے جو ان خصائلِ ردیہ کے محرک ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ تصورات کا بڑا بھاری اثر پڑتا ہے کیونکہ حیطہٴ عمل میں آنے سے پیشتر ہر ایک فعل ایک تصویری صورت رکھتا ہے۔ پس توبہ کے لئے پہلی شرط یہ ہے

کہ اُن خیالاتِ فاسد و تصوراتِ بد کو چھوڑ دے۔ مثلاً اگر ایک شخص کسی عورت سے کوئی ناجائز تعلق رکھتا ہو۔ تو اُسے توبہ کرنے کے لئے پہلے ضروری ہے کہ اس کی شکل کو بد صورت قرار دے اور اس کی تمام خصائصِ رذیلہ کو اپنے دل میں مستحضر کرے کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے۔ تصورات کا اثر بہت زبردست اثر ہے۔ اور میں نے صوفیوں کے تذکروں میں پڑھا ہے کہ انہوں نے تصور کو یہاں تک پہنچایا کہ انسان کو بندر یا خنزیر کی صورت میں دیکھا۔ غرض یہ ہے کہ جیسا کوئی تصور کرتا ہے ویسا ہی رنگ چٹھ جاتا ہے۔ پس جو خیالاتِ بد لذات کا موجب سمجھے جاتے تھے۔ ان کا قلع قمع کرے۔ یہ پہلی شرط ہے۔

دوسری شرط مذم ہے یعنی پیشیانی اور ندامت ظاہر کرنا۔ ہر ایک انسان کا لاشن اپنے اندر یہ قوت رکھتا ہے۔ کہ وہ اُس کو ہر بُرائی پر متنبہ کرتا ہے مگر بد بخت انسان اس کو معطل چھوڑ دیتا ہے۔ پس گناہ اور بدی کے ارتکاب پر پیشیانی ظاہر کرے اور یہ خیال کرے کہ یہ لذاتِ عارضی اور چند روزہ ہیں اور پھر یہ بھی سوچے کہ ہر مرتبہ اس لذت اور حظ میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بڑھاپے میں آکر جبکہ قوی بیکار اور کمزور ہو جائیگا آخر ان سب لذاتِ دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ پس جبکہ خود زندگی ہی میں یہ سب لذات چھوٹ جانے والی ہیں تو پھر اُن کے ارتکاب سے کیا حاصل؟ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو توبہ کی طرف رجوع کرے اور جس میں اول افلاح کا خیال پیدا ہو یعنی خیالاتِ فاسدہ و تصوراتِ یہودہ کو قلع قمع کرے جب یہ نجاست اور ناپاکی نکل جاوے تو پھر نادم ہو۔ اور اپنے کئے پر پشیمان ہو۔

تیسری شرط عزم ہے۔ یعنی آمیزہ کے لئے مصمم ارادہ کر لے کہ پھر ان بُرائیوں کی طرف رجوع نہ کریگا۔ اور جب وہ عداوت کریگا۔ تو خدا تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ وہ سیئات اس سے قطعاً زایل ہو کر اخلاقِ حسنہ اور افعالِ حمیدہ اُس کی جگہ لے لیں گے۔ اور یہ فتح ہے اخلاق پر اس پر قوت اور طاقت بخشا اللہ تعالیٰ

کا کام ہے کیونکہ تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک وہی ہے جیسے فرمایا۔ اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا
ساری قوتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں اور انسان ضعیف البنیان تو کمزور مہستی
ہے خَلَقَ الْاِنْسَانَ ضَعِیْفًا اُس کی حقیقت ہے۔ پس خدا تعالیٰ سے قوت پانے کے
لئے مندرجہ بالا ہر شے شرائط کو کامل کر کے انسان کسل اور سُستی کو چھوڑ دے اور ہمہ تن
مستعد ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ تبدیل اخلاق کر دے گا۔

اصلی شہ زور اور بہادر کون ہے

ہماری جماعت میں شہ زور اور پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے مطلوب نہیں بلکہ
ایسی قوت رکھنے والے مطلوب ہیں جو تبدیل اخلاق کے لئے کوشش کرنے والے ہوں
یہ ایک امر واقعی ہے کہ وہ شہ زور اور طاقت والا نہیں جو بہاؤ کو جگہ سے ہٹا سکے نہیں
نہیں۔ اصلی بہادر وہی ہے جو تبدیل اخلاق پر قدرت پاوے۔ پس یاد رکھو کہ ساری
ہمت اور قوت تبدیل اخلاق میں صرف کرو۔ کیونکہ یہی حقیقی قوت اور ذلیہری ہے۔

خلق عظیم بڑی بھاری کرامت ہے

میں نے کل یا پرسوں بیان کیا تھا کہ خلق عظیم بڑی بھاری کرامت ہے جو
خوارقِ عادت امور کو بھی مُشْتَبَہ کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر آج شق القمر کا مُعْجَزہ ہو۔ تو یہ
ہیئتِ طبعی کے ماہر اور سائنس کے دلدادہ فی الفور اس کو کسوفِ خسوف کے اقسام
میں داخل کر کے اس کی عظمت کو کم کرنا چاہیں گے۔ اور جو پُرانا مُعْجَزہ اب پیش کرتے ہیں
تو اُسے قصہ قرار دیتے ہیں۔ مثلاً یہی کسوفِ خسوف دیکھو جو رمضان میں ہوا اور جو
آیاتِ ہدی میں سے ایک سماوی نشان تھا۔ میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ
یہ تو علمِ ہیئت کی رُو سے ثابت تھا کہ رمضان میں ایسا ہو۔ یہ کہہ کر گویا وہ اُس حدیث کی
جو امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ وقت کم کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ الحق اتنا نہیں
سوچتے کہ نبوت ہر ایک شخص نہیں کر سکتا۔ نبوت پیشگوئی کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی

ہر ایک پر ہی چاہتا ہے۔ تو بس یہ ایک مامی اور زندہ کرامت ہے۔ انسان اخلاقی حالت کو درست کرے کیونکہ یہ ایسی کرامت ہے جس کا اثر کبھی زائل نہیں ہوتا بلکہ نفع دوز تک پہنچتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ خلق اور خالق کے نزدیک اہل کرامت ہو جاوے بہت سے رند اور عیاش ایسے دیکھے گئے ہیں جو کسی خارق عادت نشان کے قائل نہیں ہوئے لیکن اخلاقی حالت کو دیکھ کر انہوں نے بھی سر جھکا لیا ہے اور بجز اقرار اور قائل ہونے کے دوسری راہ نہیں ملی۔ بہت سے لوگوں کے سوانح میں اس امر کو پاؤ گے کہ انہوں نے اخلاقی کرامات ہی کو دیکھ کر دین حق کو قبول کر لیا۔

ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے پس عہدہ حالت میں اس دُنیا سے کوچ کرو پس میں پھر چکار کر کہتا ہوں اور میرے دوست سُن رکھیں کہ وہ میری باتوں کو ضائع نہ کریں اور اُن کو صرف ایک قصہ گو یا داستان کی کہانیوں ہی کا رنگ نہ دیں بلکہ میں نے یہ ساری باتیں نہایت دلسوزی اور سچی ہمدردی سے جو فطرتِ میری رُوح میں ہے کی ہیں۔ اُن کو گوشِ دل سے سُنو اور اُن پر عمل کرو !

ہاں خوب یاد رکھو اور اس کو سچ سمجھو کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے پس اگر ہم عہدہ حالت میں یہاں سے کوچ کرتے ہیں تو ہمارے لئے مُبارکی اور خوشی ہے۔ ورنہ خطرناک حالت ہے۔ یاد رکھو کہ جب انسان بُری حالت میں جاتا ہے۔ تو مکانِ لبید اُس کے لئے یہیں سے شروع ہو جاتا ہے یعنی نزع کی حالت ہی سے اُس میں تغیر شروع ہو جاتا

ملہ فطی فوطی بہ حضرت اقدس یہ تقریر نہایت جوش اور موثر طریق سے فرما رہے تھے کہ چند سکھ فقیرانہ لباس میں آئے۔ نشہ میں مدہوش تھے۔ انہوں نے اگر ایسی بکواس کی کہ ممکن تھا اس بہشتی مجلس میں بھنگ پڑے۔ مگر ہمارے صادق امامِ حلیۃ السلام نے اپنے عملی نمونہ سے یہ اخلاقی کرامت جس کی ہدایت فرما رہے تھے، دکھائی جس کا اثر سامعین پر ایسا پڑا۔ کہ اکثر اُن میں سے چلا چلا کر فرط جوش سے رو پڑے

وہ شریر آخر پولیس کے ہاتھ جا کر پڑے۔ اور ان کا نشہ بہرہ ہو گیا۔ (ایڈیٹر) ۱۲

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اِنَّهُ مِّنْ يَّاتٍ رَبُّهُ مُجِرَّاتٌ لِّهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی یعنی جو شخص مجرم بن کر آویگا۔ اُس کے لئے ایک جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ یہ کیسی صاف بات ہے۔ اصل لذت زندگی کی راحت اور خوشی ہی میں ہے بلکہ اسی حالت میں وہ زندہ مقصور ہوتا ہے جبکہ ہر طرح کے امن و آرام میں ہو۔ اگر وہ کسی درد مثلاً قلع یا درد دانت ہی میں مبتلا ہو جاوے تو وہ مُردوں سے بدتر ہوتا ہے اور حالت ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو مُردہ ہی ہوتا ہے اور نہ زندہ ہی کہلا سکتا ہے پس اسی پر قیاس کر لو۔ کہ جہنم کے دردناک عذاب میں کیسی بُری حالت ہوگی ۝

مُجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق قطع کرے
 مجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق کاٹ لیوے۔ اُس کو تو حکم تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے لئے ہو جاتا اور صادقوں کے ساتھ ہو جاتا مگر وہ ہوا و ہوس کا بندہ بن کر رہا اور شریروں اور دشمنانِ خدا و رسول سے موافقت کرتا رہا۔ گویا اس نے اپنے طرزِ عمل سے دکھا دیا کہ خدا تعالیٰ سے قطعِ تعلق کر لیا ہے۔ یہ ایک عادۃ اللہ ہے کہ انسان جدھر قدم اٹھاتا ہے۔ اُس کی مخالفتِ جانب سے وہ دُور ہوتا جاتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الگ ہو کر رہا و ہوسِ نفسانی کا بندہ ہوتا ہے تو خدا اُس سے دُور ہوتا جاتا ہے۔ اور جوں اور تعلقات بڑھتے ہیں اُدھر کم ہوتے ہیں۔ یہ مشہور بات ہے۔ کہ دلِ اداہلِ ربیت پس اگر خدا تعالیٰ سے عملی طور پر بیزاری ظاہر کرتا ہے تو سمجھ لے کہ خدا تعالیٰ بھی اُس کو بیزار ہے۔ اور اگر خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور پانی کی طرح اس کی طرف جھکتا ہے۔ تو سمجھ لے کہ وہ مہربان ہے محبت کرنے والے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اُس کو محبت کرتا ہے۔ وہ خدا ہے کہ اپنے نچتوں پر برکات نازل کرتا ہے۔ اور اُن کو محسوس کرا دیتا ہے۔ کہ خدا اُن کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ اُن کے کلام میں، اُن کے لبوں میں برکت رکھ دیتا ہے اور لوگ اُن کے کپڑوں اور اُن کی ہر بات سے برکت پالتے ہیں۔ اُمتِ محمدیہ میں اس کا

جن ثبوت اس وقت تک موجود ہے۔

جو خدا تعالیٰ کیلئے ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ اُس کا ہو جاتا ہے

کہ جو خدا کے لئے ہوتا ہے خدا اُس کا ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی طرف آنے والے کی سعی اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ممکن ہے کہ زمیندار اپنا کھیت ضائع کر لے۔ لوگ موقوف ہو کر نقصان پہنچا دے۔ امتحان دینے والا کامیاب نہ ہو۔ مگر خدا کی طرف سعی کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا۔ اس کا سچا وعدہ ہے۔ کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا خدا تعالیٰ کی راہوں کی تلاش میں جو جویا ہوا۔ وہ آخر منزلِ مقصود پر پہنچا۔ دنیوی امتحانوں کے لئے تیاریاں کرنے والے، راتوں کو دن بنا دینے والے طالب علموں کی محنت اور حالت کو ہم دیکھ کر رحم کھا سکتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ جس کا رحم اور فضل بچہ اور بے انت ہے۔ اپنی طرف آنے والے کو ضائع کر دیگا؟ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيِّعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ۔ اور پھر فرماتا ہے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہزار طالب علم سالہا سال کی محنتوں اور مشقتوں پر پانی پھرتا ہوا دیکھ کر روتے رہ جاتے ہیں اور خود کشیاں کر لیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا فضلِ عظیم ایسا ہے کہ وہ ذرا سے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ کہ انسان دنیا میں ظقی اور وہمی باتوں کی طرف تو اس قدر گرویدہ ہو کر محنت کرتا ہے کہ آرام اپنے اوپر گویا حرام کر لیتا ہے۔ اور صرف خشک امید پر کہ شاید کامیاب ہو جاویں۔ ہزار رائج اور دکھ اٹھاتا ہے۔ تاجر نفع کی امید پر لاکھوں روپے لگا دیتا ہے۔ مگر یقین اسے بھی نہیں ہوتا کہ ضرور نفع ہی ہوگا۔ مگر خدا تعالیٰ کی طرف جانے والے کی جس کے وعدے یقینی اور حتمی ہیں کہ جس کی طرف قدم اٹھانے والے کی ذرا بھی محنت رائیگاں نہیں جاتی، میں اس قدر دوڑ دھوپ اور سرگرمی نہیں پاتا ہوں۔ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ کیوں نہیں ڈرتے کہ آخر ایک دن مرنا ہے۔ کیا وہ ان ناکامیوں کو دیکھ کر

بھی اس تجارت کے فکر میں نہیں لگ سکتے۔ جہاں خسارہ کا نام و نشان ہی نہیں۔ اور
نفع یقینی ہے۔ زمیندار کس قدر محنت سے کاشتکاری کرتا ہے۔ مگر کون کہہ سکتا ہے
کہ نتیجہ ضرور راحت ہی ہوگا۔

یاد رکھو کہ وہ راہ جہاں انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ وہ
خدا کی راہ ہے

اللہ تعالیٰ کیسار رحیم ہے اور یہ کیسا خزانہ ہے۔ کہ کوڑی بھی جمع ہو سکتی ہے۔
روپیہ اور اشرفی بھی۔ نہ چور چکار کا اندیشہ نہ یہ خطرہ ہے کہ دوا الایمل جاویگا۔ حدیث میں
آیا ہے۔ کہ اگر کوئی ایک کانٹا راستہ سے ہٹا دے تو اُس کا بھی ثواب اس کو دیا جاتا ہے
اور پانی نکالتا ہوا اگر ایک ڈل اپنے بھائی کے گھر طے میں ڈال دے تو خدا تعالیٰ اُس کا
بھی اجر ضائع نہیں کرتا۔ پس یاد رکھو کہ وہ راہ جہاں انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا
وہ خدا کی راہ ہے۔ دنیا کی شاہراہ ایسی ہے جہاں قدم قدم پر ٹھوکیں اور ناکامیوں کی
چٹائیں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے سلطنتوں تک کو پھوڑ دیا آخر یہ قوت تو نہ تھے۔ جیسے
ابراہیم ادہم۔ شاہ شجاع۔ شاہ عبدالعزیز جو مجدد بھی کہلاتے ہیں۔ حکومت، سلطنت،
اور شوکت دنیا کو پھوڑ بیٹھے۔ اُس کی یہی وجہ تو تھی کہ ہر قدم پر ایک ٹھوکر موجود ہے۔
خدا ایک موتی ہے اس کی معرفت کے بعد انسان دنیاوی اشیاء کو ایسی حضرات اور ذلت
سے دیکھتا ہے کہ ان کے دیکھنے کے لئے بھی اسے طبیعت پر ایک جبر اور اکراہ کرنا پڑتا
ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی معرفت چاہو۔ اور اُس کی طرف ہی قدم اٹھاؤ کہ
کامیابی اسی میں ہے +

ایمان کا طریق کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ سے اصلاح چاہنا اور اپنی قوت خرچ کرنا یہی ایمان کا طریق ہے۔ حدیث
شریف میں آیا ہے کہ جو یقین سے اپنا ماتھہ دُعا کے لئے اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دُعا

رہ نہیں کرتا ہے۔ پس خدا سے مانگو اور یقین اور صدق تیت سے مانگو۔ میری نصیحت پھر یہی ہے کہ اچھے اخلاق ظاہر کرنا ہی اپنی کرامت ظاہر کرنا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں کراماتی بننا نہیں چاہتا تو یہ یاد رکھے کہ شیطان اُسے دھوکہ میں ڈالتا ہے۔ کرامت سے عجب اور پندار مراد نہیں ہے۔ کرامت سے لوگوں کو اسلام کی سچائی اور حقیقت معلوم ہوتی ہے اور ہدایت ہوتی ہے۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ عجب اور پندار تو کرامت اخلاقی میں داخل ہی نہیں۔ پس یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ دیکھو یہ کروڑا مسلمان جو روئے زمین کے مختلف حصص میں نظر آتے ہیں کیا یہ تلوار کے زور سے، جبر و اکراہ سے ہوئے ہیں؟ نہیں! یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اسلام کی کراماتی تاثیر ہے جو ان کو کھینچ لاتی ہے۔ کرامتیں انواع و اقسام کی ہوتی ہیں منجملہ ان کے ایک اخلاقی کرامت بھی ہے جو ہر میدان میں کامیاب ہے۔ انہوں نے جو مسلمان ہوئے۔ صرف راستبازوں کی کرامت ہی دیکھی۔ اور اُس کا اثر پڑا۔ انہوں نے اسلام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا۔ نہ تلوار کو دیکھا۔ بڑے بڑے محقق انگیزیوں کو یہ بات ماننی پڑی ہے۔ کہ اسلام کی سچائی کی روح ہی ایسی قوی ہے جو غیر قوموں کو اسلام میں آنے پر مجبور کر دیتی ہے +

ہماری جماعت کے لوگ میرے مُرید ہو کر مجھے بدنام نہ کریں

جو شخص اپنے ہمسایہ کو اپنے اخلاقی میں تبدیلی دکھانا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ وہ گویا ایک کرامت دکھاتا ہے۔ اُس کا اثر ہمسایہ پر بہت اعلیٰ درجہ کا پڑتا ہے۔ ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں۔ کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہو گئی ہے اور تہمت لگاتے ہیں کہ افتراء، غیظ و غضب میں مبتلا ہیں۔ کیا یہ ان کے لئے باعث ندامت نہیں ہے کہ انسان عمدہ سمجھ کر اس سلسلہ میں آیا تھا جیسا کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کی نیکنامی ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ معیت کرنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے اور اسی لئے آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات کو اتہات المؤمنین کہا ہے گویا کہ حضورِ عامۃ المؤمنین کے باپ

ہیں جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے اور حیات ظاہری کا باعث۔ مگر روحانی باپ آسمان پر لے جاتا اور اس مرکز اصلی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے؟ طوائف کے ہاں جادوے؟ اور قمار بازی کرتا پھرے۔ شراب پیوے یا اور ایسے افعالِ قبیحہ کا مرکز بن جائے؟ بدنامی کا موجب ہوں۔ میں جانتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس فعل کو پسند کرے۔ لیکن جب وہ ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے تو پھر زبانِ خلق بند نہیں ہو سکتی۔ لوگ اُس کے باپ کی طرف نسبت کر کے کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بد کام کرتا ہے۔ پس وہ ناخلف بیٹا خود ہی باپ کی بدنامی کا موجب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر جب کوئی شخص ایک سلسلہ میں شامل ہوتا ہے اور اُس سلسلہ کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے۔ تو وہ عند اللہ مأخوذ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا۔ بلکہ دوسروں کے لئے ایک بُرا نمونہ ہو کر ان کو سعادت اور ہدایت کی راہ سے محروم رکھتا ہے۔ پس تنگ آپ لوگوں کی طاقت ہے۔ خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں عاجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ فتوح اور ضحوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اٹھتے ہیں خالی واپس نہیں ہوتے۔ ہم تجربہ سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزارا دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔

یہ ایک یقینی بات ہے۔ کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے ابنائے جنس کے لئے ہمدردی کا جوش نہیں پاتا وہ بخیل ہے۔ اگر میں ایک راہ دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے۔ تو میرا فرض ہے کہ میں پکار پکار کر لوگوں کو بتاؤں۔ اس امر کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہ کوئی اُس پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔

کس بشنود یا نشنودن گفتگوئے میکنم

میں تمہارے اندر ایک نمایاں تبدیلی چاہتا ہوں

اگر ایک شخص بھی زندہ طبیعت کا شکل آوے تو کافی ہے میں یہ بات کھول کر بیان کرتا ہوں کہ میرے مناسب حال یہ بات نہیں ہے کہ جو کچھ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں میں ثواب کی تیت سے کہتا ہوں۔ نہیں! میں اپنے نفس میں انتہا درجہ کا جوش اور درد پاتا ہوں گو وہ وجوہ نامعلوم ہیں۔ کہ کیوں یہ جوش ہے۔ مگر اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ جوش ایسا ہے کہ میں ترک نہیں سکتا۔ اس لئے آپ لوگ ان باتوں کو ایسے آدمی کی وصایا سمجھ کر کہ پھر شاید ملنا نصیب نہ ہو۔ اُن پر ایسے کاربند ہوں کہ ایک نمونہ ہو اور ان آدمیوں کو جو ہم سے دُور ہیں۔ اپنے فعل اور قول سے سمجھا دو۔ اگر یہ بات نہیں ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر مجھے بتلاؤ۔ کہ یہاں آنے سے کیا مطلب ہے۔ میں مخفی تبدیلی نہیں چاہتا۔ نمایاں تبدیلی مطلوب ہے۔ تاکہ مخالفت شرمندہ ہوں اور لوگوں کے دلوں پر یک طرفہ روشنی پڑے اور وہ ناامید ہو جاویں کہ یہ مخالفت ضلالت میں پڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پڑے بڑے شمر پر اگر تائب ہوئے وہ کیوں؟ اس عظیم الشان تبدیلی نے جو صحابہ میں ہوئی اور ان کے واجب التقليد نمونوں نے اُن کو شرمندہ کیا۔

عکرمہ کا پاک نمونہ

عکرمہ کا حال تم نے سنا ہوگا۔ اُحد کی مصیبت کا بانی مبنی ہی تھا۔ اور اُس کا باپ ابو جہل تھا۔ لیکن آخر اُسے صحابہ کرام کے نمونوں نے شرمندہ کر دیا۔ میرا مذہب یہ ہے کہ خوارق نے ایسا اثر نہیں کیا جیسا صحابہ کرام کے پاک نمونوں اور تبدیلیوں کو لوگوں کو حیران کیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ہمارا چچا زاد کہاں سے کہاں پہنچا۔ آخر انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ سمجھا۔

عکرمہ نے ایک وقت ذاتِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور دوسرے وقت

لشکر کفار کو درہم برہم کیا۔ غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہؓ نے جو پاک نمونے دکھائے ہیں۔ ہم آج فخر کے ساتھ ان کو دلائل اور آیات کے رنگ میں بیان کر سکتے ہیں چنانچہ عکرمہ ہی کا نمونہ دیکھو کہ کفر کے دنوں میں کفر۔ عجب وغیرہ خصائل بد اپنے اندر رکھتا تھا۔ اور چاہتا تھا کہ بس چلے تو اسلام کو دنیا سے نالود کر دے۔ مگر جب خدا تعالیٰ کے فضل نے اس کی دستگیری کی اور وہ مشرف باسلام ہوا۔ تو ایسے اخلاق پیدا ہوئے۔ کہ وہ عجب اور پندار نام تک کو باقی نہ رہا اور فردوسی اور انکسار پیدا ہوا کہ وہ انکسار تجتہ الاسلام ہو گیا اور صداقت اسلام کے لئے ایک دلیل ٹھہرا۔ ایک موقع پر کفر سے مقابلہ ہوا۔ عکرمہ لشکر اسلام کا سپہ سالار تھا۔ کفار نے بہت سخت مقابلہ کیا یہاں تک کہ لشکر اسلام کی حالت قریب شکست کھانے کے ہو گئی۔ عکرمہ نے جب دیکھا تو گھوڑے سے اُترا۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں اُترتے ہیں۔ شاید ادھر ادھر ہونے کا وقت ہو تو گھوڑا مدد دے۔ تو اُس نے کہا۔ اس وقت مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا ہے جب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جان دے کر گناہوں کا کفارہ کروں۔ اب دیکھئے کہ کہاں سے کہاں تک حالت پہنچی کہ بار بار محمد سے یاد کیا گیا۔ یہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی رضا ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے جو اُس کی رضا اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جابجا اُن کو رضی اللہ عنہم کہا ہے۔ میری نصیحت یہ ہے کہ ہر شخص ان اخلاق کی پابندی کرے ۶

عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کو بھی مد نظر رکھو

علاوہ ازیں دو حصے اور بھی ہیں جن کو مد نظر رکھنا صادق اخلاص مند کا کام ہونا چاہیئے۔ اُن میں سے ایک عقائد صحیحہ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال فضل ہے کہ اُس نے کابل اور مکمل عقائد کی راہ ہم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بدوں مشقت و محنت کے دکھائی ہے۔ وہ راہ جو آپ لوگوں کو اس زمانہ میں دکھائی گئی ہے بہت سے عالم ابھی تک اُس سے محروم ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے اس فضل اور نعمت کا شکر کرو۔ اور

شکریہ ہے کہ سچے دل سے اُن اعمالِ صالحہ کو بجالاؤ جو عقائدِ صحیحہ کے بعد دوسرے حصہ میں آتے ہیں اور اپنی عملی حالت سے مدد لے کر دُعا مانگو کہ وہ ان عقائدِ صحیحہ پر ثابت قدم رکھے اور اعمالِ صالحہ کی توفیق بخشے حصہ عبادات میں صوم، صلوٰۃ و زکوٰۃ وغیرہ امور شامل ہیں۔ اب خیال کرو کہ مثلاً نماز ہی ہے۔ یہ دُنیا میں آئی ہے لیکن دُنیا سے نہیں آئی۔

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ

قَسْرَةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

نماز کے پانچ وقت دراصل رُوحانی حالتوں کی ایک

عکسی تصویر ہے۔

اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو پانچ وقت نماز کے لئے مقرر ہیں یہ کوئی محکم اور جبر کے طور پر نہیں۔ بلکہ اگر غور کرو تو یہ دراصل رُوحانی حالتوں کی ایک عکسی تصویر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ یعنی قائم کرو نماز کو دلوک الشمس سے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامِ صلوٰۃ کو دلوکِ شمس سے لیا ہے۔ دلوک کے معنوں میں گو اختلاف ہے۔ لیکن دوپہر کے ڈھلنے کے وقت کا نام دلوک ہے۔ اب دلوک سے لے کر پانچ نمازیں رکھ دیں۔ اس میں حکمت اور ستر کیا ہے۔ قانونِ قدرت دکھاتا ہے کہ رُوحانی تذلل اور انکسار کے مراتب بھی دلوک ہی سے شروع ہوتے ہیں اور پانچ ہی حالتیں آتی ہیں۔ پس یہ طبعی نماز بھی اُس وقت سے شروع ہوتی ہے جب حُزن اور ہُم و غم کے آثار شروع ہوتے ہیں۔ اُس وقت جبکہ انسان پر کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے۔ تو کس قدر تذلل اور انکساری کرتا ہے۔ اب اُس وقت اگر زلزلہ آوے تو تم سمجھ سکتے ہو۔ کہ طبعیت میں کیسی رقت اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پرسوچو کہ اگر مثلاً کسی شخص پر نالرش ہو تو سمن یا وارنٹ آنے پر اس کو معلوم ہوگا کہ فلاں دفعہ فوجداری یا دیوانی میں نالرش ہوئی ہے۔ اب بعد مطالعہ وارنٹ اس کی حالت میں گویا نصف النہار کے بعد زوال

شروع ہوا۔ کیونکہ وارنٹ یا سمن تک تو اُسے کچھ معلوم نہ تھا۔ اب خیال پیدا ہوا کہ خدا جانے ادھر وکیل ہو یا کیا ہو؟ اس قسم کے ترددات اور تفکرات سے جو زوال پیدا ہوتا ہے یہ وہی حالت دلوک ہے اور یہ پہلی حالت ہے جو نماز ظہر کے قائم مقام ہے۔ اور اُس کی عکسی حالت نماز ظہر ہے۔ اب دوسری حالت اُس پر وہ آتی ہے جبکہ وہ کرہ عدالت میں کھڑا ہے فریقِ مخالف اور عدالت کی طرف سے سوالات جرح ہو رہے ہیں اور وہ ایک عجیب حالت ہوتی ہے۔ یہ وہ حالت اور وقت ہے۔ جو نماز عصر کا نمونہ ہے کیونکہ عصر گھوٹنے اور پھوٹنے کو کہتے ہیں۔ جب حالت اور بھی نازک ہو جاتی ہے اور فردِ قرار دُجرم لگ جاتی ہے۔ تو یاس اور نا اُمیدی بڑھتی ہے۔ کیونکہ اب خیال ہوتا ہے کہ سزا مل جاوے گی۔ یہ وہ وقت ہے جو مقرب کی نماز کا عکس ہے۔ پھر جب حکم سنایا گیا اور کنسٹبل یا کورٹ انسپکٹر کے حوالہ کیا گیا تو وہ روحانی طور پر نماز عشا کی عکسی تصویر ہے یہاں تک کہ نماز کی صُبح صادق ظاہر ہوئی اور اِنَّ الصَّالٰہَ الْعُسْرٰی لَیْسَتْ اِلَّا بِحَالَتِهَا کا وقت آگیا۔ تو روحانی نماز فجر کا وقت آگیا۔ اور فجر کی نماز اس کی عکسی تصویر ہے۔

تم اپنے اخلاق و عادات میں ایک نمایاں تبدیلی کرو جو دوسروں کیلئے موجبِ ہدایت و سعادت ہو

اتقہ میں پھر تم کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ تم جو میرے ساتھ ایک سچا تعلق پیدا کرتے ہو۔ اُس سے یہی غرض ہے کہ تم اپنے اخلاق میں، عادات میں ایک نمایاں تبدیلی کرو جو دوسروں کے لئے ہدایت اور سعادت کا موجب ہو۔

(ریڈیو مجلس لاہور ۱۸۹۸ء مرتبہ شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی صفحہ ۱۲-۱۳)

۱۴ جنوری ۱۸۹۸ء فرمایا۔ لوگوں کو لازم ہے کہ آخرت پر نظر رکھیں۔ عذاب سے

پہلے ڈرنا چاہیے۔ مرد آخر میں مبارک بندہ الیست

ہماری جماعت آخرت پر نظر رکھے

دیکھو قیود وغیرہ قوموں کا انجام کیا ہوا۔ ہر ایک کو لازم ہے کہ دل اگر سخت بھی ہو۔ تو اس کو ملامت کر کے خشوع و خضوع کا سبق دے۔ ہماری جماعت کے لئے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اُن کو تازہ معرفت ملتی ہے۔ اگر کوئی دعویٰ تو معرفت کا کرے مگر اس پر چلے نہیں تو یہ لاف و گراف ہی ہے۔ اس لئے ہماری جماعت دوسروں کی غفلت سے خود غافل نہ ہے اور اُن کی محبت کو سرد دیکھ کر اپنی محبت کو ٹھنڈا نہ کرے۔ انسان بہت متنائیں رکھتا ہے غیب کی قضا و قدر کی کس کو خبر ہے۔ آرزوؤں کے موافق زندگی کبھی نہیں چلتی ہے۔ آرزوؤں کا سلسلہ آور ہے اور قضا و قدر کا سلسلہ آور ہے اور یہی سلسلہ سچا ہے۔ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے پاس انسان کے سوا سچے ہیں۔ اُسے کیا معلوم ہے کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے۔ اس لئے دل کو جگا جگا کر متوجہ کرنا چاہیئے۔

مصائبِ دور نہ ہوں گی جب تک لوگوں کی ضد اور اُرد دور نہ ہو

فرمایا۔ افسوس کی بات ہے کہ عام طور پر مصائب کے آنے کی وجہ سے لوگوں کا عُجب و نخوت دور نہیں ہوا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ دور نہ ہو نگے جب تک لوگوں کی ضد اور اُرد دور نہ ہوگی۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ خدا تعالیٰ سے پوری مصالحت کے لئے تیار نہیں ہیں قحط کے دوران میں لوگوں نے محسوس نہیں کیا۔ ابتدا میں مکہ و مدینہ کا فتویٰ بھی ڈرا دیا کرتا تھا جب کبھی کوئی کہتا کہ مکہ معظمہ سے یہ فتویٰ آیا ہے تو لوگ ڈر جاتے تھے۔ لیکن اب ان مصائب کو دیکھ کر بھی لوگ نہیں ڈرتے۔ میری رائے ہے جب تک لوگ کاہل طور پر رجوع نہ کریں۔ تقدیر نہ بدلیگی۔ راقِ اللہ لَا تُعَيِّرُوا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ

(الحکم جلد ۵ نمبر ۲۲ سورہ مارجون ۱۹ ص ۳)

شیعہ مذہب کے مخالف اسلام عقاید

۱۵ جنوری ۱۸۹۸ء۔ فرمایا۔ شیعہ مذہب اسلام کا سخت مخالف ہے۔ اول۔ شیعہ

کا اعتقاد ہے کہ جبرائیل دیکھ لانے میں غلطی کھا گیا ہے۔ دوسرے صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعادوں کے بعد حاصل ہوئے تھے اُن کے نزدیک معاذ اللہ مسلمان نہ تھے۔ سوم۔ قرآن شریف جو اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے اور جس کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے۔ شیعہ کے اعتقاد کے موافق قرآن شریف اصلی نہیں ہے۔ امام مہدی اصل قرآن غار میں لے جا کر چھپ رہے چھ آدم۔ بارہ اماموں تک ولایت ختم ہو چکی۔ باقی قیامت تک آدمی وحشیوں کی طرح رہے اور خدا کو اُن سے محبت نہیں۔ پنجم۔ خدا تعالیٰ کے حبیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دینا دُرود و شریف کے پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب سمجھتے ہیں۔ ششم۔ کسی اکابر اور اہل اللہ کو نیک نہیں سمجھتے۔ میں نے اپنے استاد سے حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ کی نسبت سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ بدنام بزدل ہے۔ اگر اُس کی شراکت سے امام حسینؑ کی شہادت ہوئی تو بُرا کیا۔ لیکن آج کل کے شیعہ بل کر بھی وہ دینی کام نہیں کر سکتے۔ جو اُس نے کیا۔

اہل کتاب

اہل کتاب کے کھانا کھانے پر ابو محمد افضل صاحب کے سوال پر حضرت اقدس شہزادہ اکبرؒ متدین کے طور پر ہندوؤں کی چیز بھی کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا کھانا بھی درست ہے۔ مگر بایں ہمہ یہ خیال ضروری ہے کہ برتن پاک ہوں۔ کوئی ناپاک چیز نہ ہو۔

(الحکمہ جلد ۵ نمبر ۲۲ پرچہ ۱۴ جون ۱۳۹۷ء ص ۷)

تین قسم کی خوشیاں

۱۸۹۸ء کو خواجہ کمال الدین صاحب بی۔ اے کے ایل۔ ایل۔ بی کے امتحان میں کامیاب ہونے کی خبر آئی۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت اقدس امام ہمام علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اور مندرجہ ذیل مختصر سی تقریر فرمائی۔

انسان کو ہر قسم کی کامیابی کے موقع پر ایک خوشی ہوتی ہے۔ قرآن شریف سے تین قسم کی خوشیاں آہو، لعب، تفاخر معلوم ہوتی ہیں۔ لہو میں اشیاء خوردنی شامل ہیں۔ اور لعب میں شادی وغیرہ کی خوشیاں اور تفاخر میں مال وغیرہ کی خوشیاں۔ یہ تین قسم کی خوشیاں ہیں۔ ان سے باہر کوئی خوشی نہیں ہے۔ مگر یاد رکھو کہ کامیابیاں اور یہ خوشیاں دائمی نہیں ہوتی ہیں۔ بلکہ ان کے ساتھ دل لگاؤ کے تو سخت عروج ہوگا۔ اور رفتہ رفتہ ایک وقت آجاتا ہے کہ ان خوشیوں کا زمانہ تلخیوں سے بدلنے لگتا ہے۔

دنیا کی کامیابیاں ابتلا سے خالی نہیں ہوتیں

دنیا کی کامیابیاں ابتلا سے خالی نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن شریف میں آیا ہے۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ (۱)۔ یعنی موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ کامیابی اور ناکامی بھی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ کامیابی ایک قسم کی زندگی ہوتی ہے جب کسی کو اپنے کامیاب ہونے کی خبر پہنچتی ہے تو اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ اور گویا نئی زندگی ملتی ہے اور اگر ناکامی کی خبر آجائے تو زندہ ہی مرجاتا ہے۔ اور بسا اوقات بہت سے کمزور دل آدمی ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عام زندگی اور موت تو ایک آسان امر ہے۔ لیکن جہنمی زندگی اور موت و شہوار ترین چیز ہے۔ سعید آدمی ناکامی کے بعد کامیاب ہو کر اور بھی سعید ہو جاتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ پر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اُس کو ایک مزہ آتا ہے۔ جب وہ غور کرتا ہے۔ کہ میرا خدا کیسا ہے۔ اور دنیا کی کامیابی خدا شناسی کا ایک بہانہ ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمیوں کے لئے یہ دنیوی کامیابیاں حقیقی کامیابی کا جس کو اسلام کی اصطلاح میں فلاح کہتے ہیں ایک ذریعہ ہو جاتی ہیں۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ سچی خوشحالی سچی راحت دنیا اور دنیا کی چیزوں میں ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ دنیا کے تمام شعبے دیکھ کر بھی انسان سچا اور دائمی سرور حاصل نہیں

کر سکتا۔ غم دیکھتے ہو کہ دولت مند زیادہ مال و دولت رکھنے والے ہر وقت خنداں رہتے ہیں۔ مگر اُن کی حالت جرب یعنی خارش کے مریض کی سی ہوتی ہے۔ جس کو کھجانے سے راحت ملتی ہے۔ لیکن اس خارش کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ ٹھون بکنا آتا ہے۔ پس اِن دُنیوی اور حاضری کامیابیوں پر اس قدر خوش مت ہو۔ کہ حقیقی کامیابی سے دُور چلے جاؤ۔ بلکہ اِن کامیابیوں کو خدا شناسی کا ایک ذریعہ قرار دو۔ اپنی ہمت اور کوشش پر ناز مت کرو اور مت سمجھو کہ یہ کامیابی ہماری کسی قابلیت اور محنت کا نتیجہ ہے۔ بلکہ یہ سوچو کہ اس رحیم خدا نے جو کبھی کسی کی سچی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ہماری محنت کو بارور کیا۔ ورنہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ صد اُطالاب علم آئے دن امتحانوں میں فیل ہوتے ہیں۔ کیا وہ سب کے سب محنت نہ کرنے والے اور بالکل غبی اور طیید ہی ہوتے ہیں؟ نہیں بلکہ بعض ایسے ذکی اور ہوشیار ہوتے ہیں کہ پاس ہونے والوں میں سے اکثر کے مقابلہ میں ہوشیار ہوتے ہیں۔ اس لئے واجب اور ضروری ہے کہ ہر کامیابی پر مومن خدا تعالیٰ کے حضور سجدات شکوہ بلائے۔ کہ اُس نے محنت کو اکارت تو نہیں جانے دیا۔ اس شکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ سے محبت بڑھے گی اور ایمان میں ترقی ہوگی اور نہ صرف یہی بلکہ اور بھی کامیابیاں ملیں گی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو البتہ میں نعمتوں کو زیادہ کروں گا۔ اور اگر کُفر اِن نعمت کو رو گے۔ تو یاد رکھو عذاب سخت میں گرفتار ہو گے۔

مومن اور کافر کی کامیابی میں فرق

اس اُصول کو ہمیشہ مد نظر رکھو۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کامیابی پر جو اُسے دی جاتی ہے۔ شرمندہ ہوتا ہے اور خدا کی حمد کرتا ہے کہ اُس نے اپنا فضل کیا۔ اور اس طرح پردہ قدم اُگے رکھتا ہے اور ہر ابتلا میں ثابت قدم رہ کر ایمان پاتا ہے۔ بظاہر ایک ہندو اور مومن کی کامیابی ایک رنگ میں مُشاہد ہوتی ہے لیکن یاد رکھو کہ کافر کی کامیابی

ضلالت کی راہ ہے اور مومن کی کامیابی سے اُس کے لئے نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ کافر کی کامیابی اس لئے ضلالت کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ بلکہ اپنی محنت، دانش اور قابلیت کو خدا بنالیتا ہے۔ مگر مومن خدا کی طرف رجوع کر کے خدا سے ایک نیا تعارف پیدا کرتا ہے اور اس طرح ہر ایک کامیابی کے بعد اُس کا خدا سے ایک نیا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اُس میں تبدیلی ہونے لگتی ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُواْ خُذًا اُنْ كَے ساتھ ہوتا ہے جو شقی ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیئے۔ کہ قرآن شریف میں تقویٰ کا لفظ بہت مرتبہ آیا ہے۔ اس کے معنی پہلے لفظ سے کئے جاتے ہیں۔ یہاں مَح کا لفظ آیا ہے۔ یعنی جو خدا کو مقدم سمجھتا ہے خدا اس کو مقدم رکھتا ہے۔ اور دُنیا میں ہر قسم کی ذلتوں سے بچا لیتا ہے۔ میرا ایمان یہی ہے کہ اگر انسان دُنیا میں ہر قسم کی ذلت اور سختی سے بچنا چاہے تو اُس کے لئے ایک ہی راہ ہے کہ متقی بن جائے۔ پھر اُس کو کسی چیز کی کمی نہیں۔ پس مومن کی کامیابیاں اُس کو آگے لے جاتی ہیں اور وہ وہیں پر نہیں ٹھہر جاتا۔

کامیابی پر اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کرنی چاہیئے

اکثر لوگوں کے حالات کتابوں میں لکھے ہیں کہ اوائل میں دُنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ اور شدید تعلق رکھتے تھے۔ لیکن انہوں نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی حالت ہی بدل گئی۔ اس لئے اپنی دعاؤں کی قبولیت اور کامیابیوں پر نازاں نہ ہو بلکہ خدا کے فضل اور عنایت کی قدر کرو۔ قاعدہ ہے کہ کامیابی پر ہمت اور حوصلہ میں ایک نئی زندگی آجاتی ہے۔ اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیئے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کرنی چاہیئے۔ کیونکہ سب سے اعلیٰ درجہ کی بات جو کام آنے والی ہے وہ یہی معرفت الہی ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم پر غور کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔

بہت تنگدستی بھی انسان کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ اس لئے حدیث میں آیا ہے۔ **الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ**۔ ایسے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں۔ جو اپنی تنگدستیوں کی وجہ سے دہریہ ہو گئے ہیں۔ مگر مومن کسی تنگی پر بھی خدا سے بدگمان نہیں ہوتا اور اس کو اپنی غلطیوں کا نتیجہ قرار دے کر اُس سے رحم اور فضل کی درخواست کرتا ہے اور جب وہ زمانہ گزر جاتا ہے اور اُس کی دعائیں بار آور ہوتی ہیں۔ تو وہ اس عاجزی کے زمانہ کو بھولتا نہیں بلکہ اُسے یاد رکھتا ہے۔ غرض اگر اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کام پڑتا ہے۔ تو تقویٰ کا طریق اختیار کر دے۔ مُبارک وہ ہے جو کامیابی اور خوشی کے وقت تقویٰ اختیار کر لے۔ اور بد قسمت وہ ہے جو ٹھوکر کھا کر اُس کی طرف نہ جھکے۔

(الحکم جلد ۲۳۔ ص ۲۱۰۔ پرچہ ۲۲ جون ۱۹۹۸ء)

تقریر حضرت اقدس علیہ السلام

۸ جنوری ۱۹۹۸ء۔

تقدیر

تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کا نام معلق ہے۔ اور دوسری کو مُبرم کہتے ہیں۔ اگر کوئی تقدیر معلق ہو تو دُعا اور صدقات اُس کو ملا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُس تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ مُبرم ہونے کی صورت میں وہ صدقات اور دُعا اس تقدیر کے متعلق کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں وہ عبث اور فضول بھی نہیں رہتی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ وہ اس دُعا اور صدقات کا اثر اور نتیجہ کسی دوسرے پیرائے میں اُس کو پہنچا دیتا ہے بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی تقدیر میں ایک وقت تک توقف اور تاخیر ڈال دیتا ہے ۛ

قضائے معلق اور مُبرم

قضاے معلق اور مُبرم کا ماخذ اور پتہ قرآن کریم سے ملتا ہے۔ یہ الفاظ گو نہیں
 مثلاً قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَّکُمْ ترجمہ دُعا مانگو۔ میں قبول کروں گا
 اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دُعا قبول ہو سکتی ہے اور دُعا سے عذاب ٹل جاتا ہے۔
 اور ہزار کیا کُل کام دُعا سے نکلتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ
 کا کُل چیزوں پر قدرتِ تصرف ہے۔ وہ جو چاہتا ہے۔ کرتا ہے۔ اس کی پوشیدہ تصرفات
 کی لوگوں کو خواہ خبر ہو یا نہ ہو۔ مگر صدی تجربہ کاروں کے وسیع تجربے اور ہزار درہندوں
 کی دُعا کے صریح نتیجے بتا رہے ہیں۔ کہ اس کا ایک پوشیدہ اور مخفی تصرف ہے۔ وہ
 جو چاہتا ہے۔ نحو کرتا ہے۔ اور جو چاہتا ہے۔ اثبات کرتا ہے۔ ہمارے لئے یہ امر ضروری
 نہیں کہ ہم اس کی تہ تک پہنچنے اور اس کی کُنہ اور کیفیت معلوم کرنے کی کوشش کریں۔
 جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک شے ہونے والی ہے۔ اس لئے ہم کو جھگڑے اور مباحثے
 میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان کے قضا و قدر کو مشروط کر رکھا ہے
 جو توبہ خشوع۔ خضوع سے ٹل سکتی ہیں۔ جب کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت انسان
 کو پہنچتی ہے تو وہ فطرتاً اور طبعاً اعمالِ حسنہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اپنے اندر ایک قلق
 اور کرب محسوس کرتا ہے جو اسے بیدار کرتا اور نیکیوں کی طرف کھینچے لئے جاتا ہے اور
 گناہ سے ہٹتا ہے۔ جس طرح پرہم ادبیات کے اثر کو تجربے کے ذریعہ سے پالیتے ہیں۔
 اسی طرح پر ایک مضطرب الحال انسان جب خدا تعالیٰ کے آستانہ پر نہایت تذلل اور
 نیستی کے ساتھ گرتا ہے اور دُعا دیتی دیتی کہہ کر اس کو پکارتا اور دُعا میں مانگتا ہے تو وہ رویا
 صالحہ یا الہام صحیحہ کے ذریعہ سے ایک بشارت اور تسلی پالیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ
 وجہہ فرماتے ہیں کہ جب صبر اور صدق سے دُعا انتہا کو پہنچے۔ تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔
 دُعا صدقہ اور خیرات سے عذاب کا ٹلنا ایسی ثابت شدہ صداقت ہے جس پر ایک
 لاکھ پوبیس ہزار نبی کا اتفاق ہے۔ اور کروڑا ضلّی اور القیا اور اولیاء اللہ کے ذاتی تجربے اس

امر پر گواہ ہیں :

نماز کی حقیقت

نماز کیا ہے ؟ یہ ایک خاص دُعا ہے۔ مگر لوگ اس کو بادشاہوں کا ٹیکس سمجھتے ہیں۔ نادان انسان نہیں جانتے کہ بھلا خدا تعالیٰ کو ان باتوں کی کیا حاجت ہے۔ اسکے غنا و ذاتی کو اس بات کی کیا حاجت ہے کہ انسان دُعا تسلیم اور تسلیم میں مضروب ہے بلکہ اس میں انسان اپنا ہی فائدہ دیکھ کر وہ اس طریق پر اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ اہل عبادت اور تقویٰ اور دینداری سے محبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک عام زہریلا اثر رسم کا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے۔ اور عبادت میں جس قسم کا مزہ آنا چاہیے۔ وہ مزہ نہیں آتا۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور ایک خاص حظ اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو۔ جس طرح پر ایک مریض ایک ٹمڈہ سے ٹمڈہ خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور وہ اسے تلخ یا بالکل پھیکا سمجھتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو عبادت الہی میں حظ اور لذت نہیں پاتے۔ اُن کو اپنی بیماری کا فکر کرنا چاہیے۔ کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہاہے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لذت نہ رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس عبادت میں اُس کے لئے لذت اور مژور نہ ہو۔ لذت اور مژور تو ہے مگر اُس سے حظ اٹھانے والا بھی تو ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي۔ اب انسان جبکہ عبادت ہی کے لئے پیدا ہوا ہے۔ ضروری ہے کہ عبادت میں لذت اور مژور بھی درجہ غایت کا رکھا ہو۔ اس بات کو ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدہ اور تجربے سے خوب سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً دیکھو اناج اور تمام خوردنی اور نوشیدنی اشیاء انسان کے لئے پیدا ہوئی ہیں۔ تو کیا اُن سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا ہے ؟ کیا اس ذائقہ مزے اور احساس کے لئے اُس کے مُنہ میں زبان موجود نہیں۔ کیا وہ خوبصورت اشیاء دیکھ کر نباتات

ہوں یا جمادات، حیوانات، ہوں یا انسان حفظ نہیں پاتا؟ کیا دل خوش کن اور سُرمِ ملی آوازوں سے اس کے کان مغلط نہیں ہوتے؟ پھر کیا کوئی دلیل اور بھی اس امر کے اثبات کے لئے مطلوب ہے کہ عبادت میں لذت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کو جوڑا پیدا کیا۔ اور مرد کو رغبت دی ہے۔ اب اس میں زبردستی نہیں کی بلکہ ایک لذت بھی دکھلائی ہے۔ اگر محض توالد و تناسل ہی مقصود بالذات ہوتا تو مطلب پورا نہ ہو سکتا۔ عورت اور مرد کی بونگی کی حالت میں اُن کی غیرت قبول نہ کرتی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ مگر اس میں اُن کے لئے ایک حظ ہے۔ اور ایک لذت ہے۔ یہ حظ اور لذت اس درجہ تک پہنچی ہے۔ کہ بعض کوتاہ اندیش انسان اطوا کی بھی پروا اور خیال نہیں کرتے۔ بلکہ ان کو صرف حظ ہی سے کام اور غرض ہے۔ خدا تعالیٰ کی علت خالی بند کاپیدا کرنا تھا۔ اور اس سبب کے لئے ایک تعلق عورت مرد میں قائم کیا اور ضمناً اس میں ایک حظ رکھ دیا جو اکثر نادانوں کے لئے مقصود بالذات ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے خوب سمجھ لو کہ عبادت بھی کوئی بوجھ اور ٹمکیں نہیں۔ اس میں بھی ایک لذت اور سُورہ ہے اور یہ لذت اور سُورہ دنیا کی تمام لذتوں اور تمام مغلط نفس سے بالاتر اور بلند ہے جیسے عورت اور مرد کے باہمی تعلقات میں ایک لذت ہے۔ اور اس سے دہی بہرہ مند ہو سکتا ہے جو مرد اپنے قویٰ اصحیح رکھتا ہے۔ ایک نامرد اور غنث وہ حظ نہیں پاسکتا۔ اور جیسے ایک مریض کسی عُمہ سے عُمہ خوش ذائقہ غذا کی لذت سے محروم ہے۔ اسی طرح پر ماں ٹھیک ایسا ہی وہ کمبخت انسان ہے جو عبادت الہی سے لذت نہیں پاسکتا۔

عبودیت اور ربوبیت کے رشتہ کی حقیقت

عورت اور مرد کا جوڑا تو باطل اور عارضی جوڑا ہے۔ میں کہتا ہوں۔ حقیقی۔ ابدی اور لذت مجسم جو جوڑ ہے۔ وہ انسان اور خدا تعالیٰ کا ہے۔ مجھے سخت اضطراب ہوتا اور کبھی کبھی یہ رنج میری جان کو کھانے لگتا ہے کہ ایک دن اگر کسی کو روٹی یا کھانے

کا مزاج نہ آئے۔ تو طبیب کے پاس جاتا اور کیسی کیسی مفتیں اور خوشامدیں کرتا ہے۔ رویہ خریج کرتا۔ دکھ اٹھاتا ہے کہ وہ مزاج حاصل ہو۔ وہ نامرد جو اپنی بیوی سے لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات گھبرا گھبرا کر خود کشی کے ارادے تک پہنچ جاتا اور اکثر موتیں اس قسم کی ہو جاتی ہیں۔ مگر آہ! وہ مریض دل وہ نامرد کیوں کو شش نہیں کرتا جس کو عبادت میں لذت نہیں آتی؟ اُس کی جان کیوں غم سے ٹڈھال نہیں ہو جاتی۔ دُشیا اور اُس کی خوشیوں کے لئے کیا کچھ کرتا ہے۔ مگر ابدی اور حقیقی راحتوں کی وہ پیاس اور تڑپ نہیں پاتا۔ کس قدر بے نصیب ہے۔ کیسا ہی محروم ہے! عارضی اور فانی لذتوں کے علاج تلاش کرنا ہے اور پالیتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ مستقل اور ابدی لذت کے علاج نہ ہوں؟ ہیں اور ضرور ہیں۔ مگر تلاش حق میں مستقل اور پویہ قدم درکار ہیں۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے صالحین کی مثال عورتوں سے دی ہے۔ اس میں بھی ستر اور بھید ہے ایمان لانے والوں کو مریم اور آسیہ سے مثال دی ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ مُشرکین میں سے مومنوں کو پیدا کرتا ہے۔ بہر حال عورتوں سے مثال دینے میں دراصل ایک لطیف راز کا اظہار ہے یعنی جس طرح عورت اور مرد کا باہم تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کا رشتہ ہے۔ اگر عورت اور مرد کی باہم موافقت ہو اور ایک دوسرے پر فریفتہ ہو تو وہ جوڑا ایک مبارک اور مفید ہوتا ہے۔ ورنہ نظام خانگی بگڑ جاتا ہے اور مقصود بالذات حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مرد اور بیکہ خراب ہوتا ہے۔ صدا قسم کی بیماریاں لے آتا ہے آتشک سے مجذوم ہو کر دنیا میں ہی محروم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اولاد ہو بھی جاوے تو کئی پشت تک یہ سلسلہ برابر چلا جاتا ہے۔ اور اُدھر عورت بیچائی کرتی پھرتی ہے۔ اور عزت و ابرو کو ڈبو کر بھی سچی زہمت حاصل نہیں کر سکتے۔ غرض اس جوڑے سے الگ ہو کر کس قدر نتائج اور فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر انسان رُوحانی جوڑے سے الگ ہو کر مجذوم اور مخدول ہو جاتا ہے۔ دُنیادی جوڑے سے زیادہ رنج و مصائب کا نشانہ بنتا ہے۔ جیسا کہ

عورت اور مرد کے جوڑے سے ایک قسم کی بقا کے لئے حفظ ہے۔ اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کے جوڑے میں ایک ابدی بقا کے لئے حفظ موجود ہے۔ صوفی کہتے ہیں جس کو یہ حفظ نصیب ہو جاوے وہ دُنیا و مافیہا کے تمام حظوظ سے بڑھ کر ترجیح رکھتا ہے۔ اگر ساری عمر میں ایک بار بھی اس کو معلوم ہو جاوے تو اُس میں ہی فنا ہو جاوے لیکن مشکل تو یہ ہے کہ دُنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اس راز کو نہیں سمجھا۔ اور اُن کی نمازیں صرف ٹکریں ہیں اور اوپرے دل کے ساتھ ایک قسم کی قبض اور تنگی سے صرف نشست و برخاست کے طور پر ہوتی ہیں۔ مجھے اور کبھی افسوس ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ صرف اس لئے نمازیں پڑھتے ہیں کہ وہ دُنیا میں معتبر اور قابلِ عزت سمجھے جاویں۔ اور پھر اس نماز سے یہ بات اُن کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ نمازی اور پرہیزگار کہلاتے ہیں۔ پھر اُن کو کیوں یہ کھا جانے والا غم نہیں لگتا کہ جب جھوٹ ٹوٹ اور بیدل کی نماز سے ان کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے تو کیوں ایک سچے عابد بننے سے ان کو عزت نہ ملیگی اور کیسی عزت ملیگی ؟

نماز میں لذت نہ آنے کی وجہ اور اُس کا علاج

غرض میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازوں میں غافل اور سُست اس لئے ہوتے ہیں کہ اُن کو اس لذت اور سرور سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے اور بڑی بھاری وجہ اس کی یہی ہے۔ پھر شہروں اور گاؤں میں تو اور بھی سُستی اور غفلت ہوتی ہے۔ سوچا سوواں حصہ بھی تو پوری مُستعدی اور سچی محبت سے اپنے مولا حقیقی کے حضور سر نہیں جھکاتا۔ پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ؟ اُن کو اس لذت کی اطلاع نہیں۔ اور نہ کبھی انہوں نے اس مزہ کو چکھتا۔ اور مذاہب میں ایسے احکام نہیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں مُبتلا ہوتے ہیں اور مؤذن اذان دے دیتا ہے۔ پھر وہ سُنا بھی نہیں چاہتے۔ گویا ان کے دل دُکھتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی قابل

رحم ہیں۔ بعض لوگ یہاں بھی ایسے ہیں کہ ان کی دکانیں دیکھو تو مسجدوں کے نیچے ہیں۔ مگر کبھی جا کر کھڑے بھی تو نہیں ہوتے۔ پس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور ایک جوش کے ساتھ یہ دُعا مانگنی چاہیئے کہ جس طرح پھلوں اور اشجار کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں۔ نماز اور عبادت کا بھی ایسا ر مزہ چکھا دے۔ کھلایا ہو یا یاد رہتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی شخص کسی خوبصورت کو ایک سرور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ تو وہ اُسے خوب یاد رہتا ہے۔ اور پھر اگر کسی بد شکل اور مکروہ ہیئت کو دیکھتا ہے۔ تو اُس کی ساری حالت بہ اعتبار اس کے جستم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں۔ اگر کوئی تعلق نہ ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک تاوان ہے کہ ناحق صبح اٹھ کر سردی میں دھوکے کے خواب راحت چھوڑ کر کئی قسم کی آسائشوں کو کھو کر پڑھنی پڑتی ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ کہ اُسے بیزاری ہے وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اُس لذت اور راحت سے جو نماز میں ہے۔ اُس کو اطلاع نہیں ہے پھر نماز میں لذت کیونکر حاصل ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی اور نشہ باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو وہ پئے در پئے پیالے پیتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کو ایک قسم کا نشہ آ جاتا ہے۔ دانشمند اور بزرگ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ یہ کہ نماز پر دوام کرے اور پڑھتا جاوے۔ یہاں تک کہ اُس کو سرور آ جاوے۔ اور جیسے شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے جس کا حاصل کرنا اس کا مقصود بالذات ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا ترجمان نماز میں اُسے سرور کا حاصل کرنا ہو۔ اور پھر ایک خلوص اور جوش کے ساتھ کم از کم اس نشہ باز کے اضطراب اور قلق و کرب کی مانند ہی ایک دُعا پیدا ہو۔ کہ وہ لذت حاصل ہو تو میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ یقیناً یقیناً وہ لذت حاصل ہو جاوے گی۔ پھر نماز پڑھتے وقت اُن مفاد کا حاصل کرنا بھی ملحوظ ہو جو اُس سے ہوتے ہیں اور احسان پیش نظر ہے۔ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ نیکیاں بدیوں کو مٹا لے کر دیتی ہیں۔ پس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دُعا کرے۔ کہ وہ نماز جو

کہ صدیقیوں اور محسنوں کی ہے۔ وہ نصیب کرے۔ یہ جو فرمایا ہے۔ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ
الشَّيْئَاتِ یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دور کرتی ہے یا دوسرے مقام پر فرمایا ہے نماز
فواحش اور برائیوں سے بچاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے
پھر بدیاں کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نہ رُوح اور راستی
کے ساتھ۔ وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکریں مارتے ہیں۔ اُن کی رُوح مُردہ ہے
اللہ تعالیٰ نے اُن کا نام حَسَنَات نہیں رکھا۔ اور یہاں جو حَسَنَات کا لفظ رکھا الصلوٰۃ
کا لفظ نہیں رکھا۔ باوجودیکہ مضمون وہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی خوبی اور سُن و جمال
کی طرف اشارہ کرے۔ کہ وہ نماز بدیوں کو دور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک بچائی کی رُوح کھتی
ہے۔ اور فیض کی تاثیر اُس میں موجود ہے۔ وہ نماز یقیناً یقیناً برائیوں کو دور کرتی ہے۔ نماز
نشست و برخاست کا نام نہیں ہے۔ نماز کا مغز اور رُوح وہ دُعا ہے جو ایک لذت اور
سرور اپنے اندر رکھتی ہے۔

ارکان نماز در اصل آداب خدمتگاران میں

ارکان نماز در اصل روحانی نشست و برخاست ہیں۔ انسان کو خدا تعالیٰ کے رُوبرو
کھڑا ہونا پڑتا ہے اور قیام بھی آداب خدمتگاران میں سے ہے۔ رکوع جو دوسرا حصہ ہے
بتلاتا ہے کہ گویا تیاری ہے کہ وہ تعمیل حکم کو کس قدر گردن جھکاتا ہے اور سجدہ کمال آداب
اور کمال تذلل اور نیستی کو جو عبادت کا مقصود ہے ظاہر کرتا ہے۔ یہ آداب اور طُرُق ہیں۔
جو خدا تعالیٰ نے بطور یادداشت کے مقرر کر دیئے ہیں اور جسم کو باطنی طریق سے حصہ دینے
کی خاطر ان کو مقرر کیا ہے۔ علاوہ ازیں باطنی طریق کے اثبات کی خاطر ایک ظاہری طریق بھی
رکھ دیا ہے۔ اب اگر ظاہری طریق میں (جو اندرونی اور باطنی طریق کا ایک عکس ہے) صرف
نقل کی طرح نقیض اتاری جاویں اور اسے ایک بارگاہ سمجھ کر اتار بیٹھنے کی کوشش کی
جاوے۔ تو تم ہی بناؤ۔ اس میں کیا لذت اور حظ آسکتا ہے۔ اور جب تک لذت اور سرور

نہ آئے۔ اُس کی حقیقت کیونکر متحقق ہوگی۔ اور یہ اُس وقت ہوگا۔ جبکہ رُوح بھی ہمہ
 نیستی اور نذللِ تام ہو کر آستانہ الوہیت پر گرے اور جو زبان بولتی ہے رُوح بھی
 بولے۔ اُس وقت ایک سرور اور نور اور تسکین حاصل ہو جاتی ہے۔ میں اُس کو اور
 کھول کر لکھنا چاہتا ہوں کہ انسان جس قدر مراتب طے کر کے انسان ہوتا ہے یعنی کہاں
 نُطفہ۔ بلکہ اس سے بھی پہلے نُطفہ کے اجزا یعنی مختلف قسم کی اغذیہ اور اُن کی ساخت
 اور بناوٹ۔ پھر نُطفہ کے بعد مختلف مدارج کے بعد بچہ۔ پھر جوان۔ بوڑھا۔ غرض ان تمام
 عالموں میں جو اُس پر مختلف اوقات میں گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا محترف ہو۔
 اور وہ نقشہ ہر آن اس کے ذہن میں کھینچا رہے۔ تو بھی وہ اس قابل ہو سکتا ہے۔ کہ
 ربوبیت کے مد مقابل میں اپنی عبودیت کو ڈال دے۔ غرض مدعا یہ ہے کہ نماز میں لذت
 اور سرور بھی عبودیت اور ربوبیت کے ایک تعلق سے پیدا ہوتا ہے جب تک اپنے آپ کو
 عدم محض یا مشابہ بالعدم قرار دے کر جو ربوبیت کا ذاتی تقاضا ہے نہ ڈال دے۔ اُس کا
 فیضان اور پرتو اُس پر نہیں پڑتا۔ اور اگر ایسا ہو تو پھر اعلیٰ درجہ کی لذت حاصل ہوتی ہے
 جس سے بڑھ کر کوئی حظ نہیں ہے۔ اس مقام پر انسان کی رُوح جب ہمہ نیستی ہو جاتی
 ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمہ کی طرح بہتی ہے۔ اور ماسوئی اللہ سے اُسے انقطاع
 تام ہو جاتا ہے۔ اُس وقت خدایت تعالیٰ کی محبت اُس پر گرتی ہے۔ اس اتصال کے
 وقت ان دو جوشوں سے جو اوپر کی طرف سے ربوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف سے
 عبودیت کا جوش ہوتا ہے۔ ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نام صلوق ہے
 پس یہی وہ صلوق ہے۔ جو سیّئات کو بھسم کر جاتی ہے۔ اور اپنی جگہ ایک نور اور چمک
 چھوڑ دیتی ہے۔ جو سالک کو راستہ کے خطرات اور مشکلات کے وقت ایک منور شمع
 کا کام دیتی ہے۔ اور ہر قسم کے خس و خاشاک اور ٹھوکر کے پتھروں اور خلل و خس سے
 جو اس کی راہ میں ہوتی ہیں۔ نگاہ کر کے بچاتی ہے اور یہی وہ حالت ہے۔ جبکہ رات

الصَّلَاةُ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ
 میں نہیں اُس کے دل میں ایک روشن چراغ رکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ دھبہ کامل تذلل، کامل
 نیستی اور فروتنی اور پوری اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر گناہ کا خیال اُسے کیونکر آسکتا
 ہے۔ اور انکار اُس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ فحشاء کی طرف اس کی نظر اٹھ ہی نہیں سکتی
 غرض ایک ایسی لذت ایسا سرور حاصل ہوتا ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ اُسے کیونکر بیان کر لیا
غیر اللہ سے دُعا اور سوال غیر مومنانہ طریق ہے

پھر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ نماز جو اپنے اصلی معنوں میں نماز ہے دُعا سے
 حاصل ہوتی ہے۔ غیر اللہ سے سوال کرنا مومنانہ غیرت کے صریح اور سخت مخالف ہے کیونکہ
 یہ مرتبہ دُعا کا اللہ ہی کے لئے ہے۔ جب تک انسان پُورے طور پر ضعیف ہو کر اللہ تعالیٰ ہی
 سے سوال نہ کرے اور اُسی سے نہ مانگے۔ سچ سمجھو کہ حقیقی طور پر وہ سچا مسلمان اور
 سچا مومن کہلانے کا مستحق نہیں۔ اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اس کی تمام طاقتیں
 اندرونی ہوں یا بیرونی، سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے آستانہ پر گر رہی ہوئی ہوں جس
 طرح پر ایک بڑا انجن بہت سی کولوں کو چلاتا ہے۔ پس اسی طور پر جب تک انسان اپنے
 ہر کام اور ہر حرکت و سکون کو اُسی انجن کی طاقتِ عظمیٰ کے ماتحت نہ کر لے وہ کیونکر
 اللہ تعالیٰ کی اُلوییت کا قابل ہو سکتا ہے۔ اور اپنے آپ کو اپنی دَجَّهَتْ وَجْہِیْ لِلَّہِ
 قَطْعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کہتے وقت واقعی ضعیف کہہ سکتا ہے؟ جیسے مُنہ سے کہتا ہے۔
 ویسے ہی ادھر کی طرف متوجہ ہو تو کَا رَبِّیْب وہ مُسلم ہے۔ وہ مومن اور ضعیف ہے لیکن
 جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ سے سوال کرتا ہے۔ اور ادھر بھی جھکتا ہے وہ یاد رکھے
 کہ بڑا ہی بد قسمت اور محروم ہے کہ اُس پر وہ وقت آجانے والا ہے کہ وہ زبانی اور نمائشی
 طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھک سکے۔

ترک نماز کی عادت اور کسل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جب انسان غیر اللہ کی طرف

جھکتا ہے۔ تو رُوح اور دل کی طاقتیں اُس درخت کی طرح جس کی شاخیں ابتداءً
 ایک طرف کر دی جادیں اور اُس طرف جھک کر پرورش پالیں اور پھر ہی جھکتا ہے۔ اور
 خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سختی اور تشدد اس کے دل میں پیدا ہو کر اُسے مُنجد اور
 پتھر بنا دیتا ہے۔ جیسے وہ شاخیں پھر دوسری طرف مڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح پر دل اور
 رُوح دن بدن خدا تعالیٰ سے دُور ہوتی جاتی ہے۔ پس یہ بڑی خطرناک اور دل کو کپکپا
 دینے والی بات ہے۔ کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سے سوال کرے۔ اسی
 لئے نماز کا التزام اور پابندی بڑی ضروری چیز ہے۔ تاکہ اُدُلّٰ وہ ایک عادتِ راسخہ کی
 طرح قائم ہو اور رجوع الی اللہ کا خیال ہو۔ پھر رفتہ رفتہ وہ وقت خود آ جاتا ہے۔ جبکہ
 انقطاع کلی کی حالت میں انسان ایک نُور اور ایک لذت کا وارث ہو جاتا ہے۔ میں
 اس امر کو پھر تاکید سے کہتا ہوں انسوس ہے کہ مجھے وہ لفظ نہیں ملے جس میں غیر اللہ
 کی طرف رجوع کرنے کی بُرائیاں بیان کر سکوں۔ لوگوں کے پاس جا کر منتِ خوشامد
 کرتے ہیں۔ یہ بات خدا تعالیٰ کی غیرت کو جوش میں لاتی ہے۔ کیونکہ یہ تو لوگوں کی نماز
 ہے۔ پس وہ اُس سے ہٹتا اور اُسے دُور پھینک دیتا ہے۔ میں موٹے الفاظ میں اس
 کو بیان کرتا ہوں گو یہ امر اس طرح پر نہیں ہے مگر سمجھ میں خوب آ سکتا ہے۔ کہ جیسے ایک
 مرد عیوّر کی غیرت تقاضا نہیں کرتی۔ کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ تعلق پیدا کرنے
 ہوئے دیکھ سکے اور جس طرح پر وہ مرد ایسی حالت میں اس نابکار عورت کو واجب القتل
 سمجھتا۔ بلکہ بسا اوقات ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں ایسا ہی جوش اور غیرتِ الوہیت کا
 ہے۔ عبودیت اور دُعا خاص اسی ذات کے مد مقابل ہیں۔ وہ پسند نہیں کر سکتا کہ کسی اور
 کو معبود قرار دیا جاوے یا پکارا جاوے۔ پس خوب یاد رکھو! اور پھر یاد رکھو! کہ غیر اللہ کی
 طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے۔ نماز اور توحید کچھ ہی کہو۔ کیونکہ توحید کے عملی اقرار کا
 نام ہی نماز ہے۔ اُس وقت بے برکت اور میسود ہوتی ہے جب اُس میں نیستی اور

تذلل کی روح اور حنیف دل نہ ہو۔

دُعائیں اسباب کی رعایت ضروری ہے

مُنو! وہ دُعا جس کے لئے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ فرمایا ہے۔ اُس کے لئے یہی سچی رُوح مطلوب ہے۔ اگر اس تضرع اور خُشوع میں حقیقت کی رُوح نہیں۔ تو وہ ٹپس میں سے کم نہیں ہے پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسباب کی رعایت ضروری نہیں ہے یہ ایک غلط فہمی ہے۔ شریعت نے اسباب کو منع نہیں کیا ہے اور سچ پوچھو تو کیا دُعا اسباب نہیں؟ یا اسباب دُعا نہیں؟ تلاش اسباب بجائے خود ایک دُعا ہے۔ اور دُعا بجائے خود عظیم الشان اسباب کا چشمہ ہے۔ انسان کی ظاہری بناوٹ اس کے دو ہاتھ دو پاؤں کی ساخت ایک دوسرے کی امداد کا ایک قدرتی راہنما ہے جب یہ نظارہ خود انسان میں موجد ہے۔ پھر کس قدر حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ وہ لَعَاوَنُوا عَلٰی الْبَرِّ وَالْتَّقْوٰی کے معنی سمجھنے میں مشکلات کو دیکھے۔

ہاں! میں کہتا ہوں کہ تلاش اسباب بھی بذریعہ دُعا کرو۔ امداد باہمی میں نہیں سمجھتا۔ کہ جب میں تمہیں تمہارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قائم کردہ سلسلہ اور کابلِ رُخسا سلسلہ دکھاتا ہوں۔ تم اس سے انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت سے دُنیا پر کھول دینے کے لئے انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ دُنیا میں قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رُحوں کو باقی نہ رہنے دے۔ مگر پھر بھی ایک وقت اُن پر آتا ہے کہ وہ مَنْ اَنْصَارِیْ اِلٰی اللّٰہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیا وہ ایک مکمل گدافتیر کی طرح صدا دیتے ہیں؟ نہیں مَنْ اَنْصَارِیْ اِلٰی اللّٰہ کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے۔ وہ دُنیا کو رعایت اسباب سکھانا چاہتے ہیں جو دُعا کا ایک شعبہ ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ پر اُن کو کابلِ ایمان اور اُس کے وعدہ پر پورا یقین ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ اِنَّا لَنَنْصُرُکُمْ وَاَلَدِیْنِ

اَمْثُوَانِي الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا اِيك يٰقِينِي اور حَتّٰی وعدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے تو کوئی کیونکر مدد کر سکتا ہے؟

توحید حقیقی کیا ہے

اصل بات یہی ہے کہ حقیقی معاون و ناصر وہی پاک ذات ہے جس کی شان نَعْمَ الْمَوْفٰی وَ نَعْمَ النَّصِيْرُ وَ نَعْمَ الْكَرِيْمُ ہے۔ دُنیا اور دُنیا کی مددیں اُن لوگوں کے سامنے کالمیت ہوتی ہیں۔ اور وہ مردہ کیڑے کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی ہیں۔ لیکن دُنیا کو دُعا کا ایک موٹا طریق بتلانے کیلئے وہ یہ راہ بھی اختیار کرتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے کاروبار کا متولی خدا تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ وَ هُوَ يَتَوَلٰى الصّٰلِحِيْنَ۔ اللہ تعالیٰ ان کو مأمور کر دیتا ہے۔ کہ وہ اپنے کاروبار کو دوسروں کے ذریعہ سے ظاہر کریں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر مدد کا وعظ کرتے تھے۔ اس لئے کہ وقت نصرت الہی کا تھا۔ اُس کو تلاش کرتے تھے کہ وہ کس کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے۔ دراصل مأمورین اللہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتا۔ بلکہ مَنِ الْاَصْدَاقِ اِلٰی اللہ بکرو وہ اُس نصرت کا استقبال کرنا چاہتا ہے اور ایک فطرت شوق سے بمقرر دل کی طرح اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ نادان اور کوتاہ اندیش لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مدد مانگتا ہے۔ بلکہ اسی طرح پر اس شان میں وہ کسی دل کے لئے جو اس نصرت کا موجب ہوتا ہے ایک برکت اور رحمت کا موجب ہوتا ہے۔ پس مأمورین اللہ کی طلب امداد کا اصل بستر اور راز یہی ہے جو قیامت تک اسی طرح پر رہے گا۔ اشاعت دین میں مأمورین اللہ دوسروں سے مدد چاہتے ہیں۔ مگر کیوں؟ اپنے ادائے فرض کے لئے۔ تاکہ دلوں میں خدا تعالیٰ کی عظمت پیدا کریں۔ دوسرے ایک ایسی بات ہے کہ قریب بہ کفر پہنچ جاتی ہے۔ اگر غیر اللہ کو متولی قرار دیں۔ اور ان نفوس قدسیہ سے ایسا امکان؟ محال مطلق ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ توحید تب ہی پوری ہوتی ہو

کہ کل مُرادوں کا معنی اور تمام امراض کا چارہ اور مدار وہی ذات واحد ہو۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی یہی ہیں۔ صوفیوں نے اس میں اِلَہ کے لفظ سے محبوب، مقصود، معبود مُراد لی ہے۔

بے شک اصل اور سچ یوں ہی ہے جب تک انسان کامل طور پر توحید پر کار بند نہیں ہوتا۔ اس میں اسلام کی محبت اور عظمت قائم نہیں ہوتی۔ اور پھر میں اصل ذکر کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ نماز کی لذت اور سرور اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مدار اسی بات پر ہے کہ جب تک بُرے ارادے، ناپاک اور گندے منصوبے بحکم نہ ہوں۔ انانیت اور شیخی دور ہو کر نیستی اور فروتنی نہ آئے۔ خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا اور عبودیت کا ملہ کے سکھانے کے لئے بہترین معلم اور افضل ترین ذریعہ نماز ہی ہے۔

میں پھر تمہیں بتلاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کار بند ہو جاؤ۔ اور ایسے کار بند بنو۔ کہ تمہارا جسم نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری رُوح کے ارادے اور جذبے سب کے سب ہمہ تن نماز ہو جائیں۔

(الحکمہ جلد ۲ نمبر ۱۳ ص ۱۲۰ پرچہ ۱۲ اپریل ۱۸۹۸ء)

۱۹ جنوری ۱۸۹۸ء۔

بِکْسِرُ الصَّلِیْبِ کے معنی

بعد نماز مغرب فرمایا۔ "عیسائیوں کا فتنہ اُمّ الفتن ہے۔ اس لئے چودھویں صدی کے مجدد کا کام بِکْسِرُ الصَّلِیْبِ ہے۔ پھر چونکہ یہ علامت اُس پر صادق آئی۔ اس لئے چودھویں صدی کا مجدد مسیح موعود قرار پایا۔ کیونکہ احادیث سے مسیح موعود کا کام بِکْسِرُ الصَّلِیْبِ ثابت ہوتا ہے۔ اب جبکہ ہمارے مخالفوں کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ چودھویں صدی کے مجدد کا کام یکسر الصلیب ہی ہونا چاہیئے۔ کیونکہ اس کے سامنے یہی مصیبت ہے۔ پھر ہمارے لئے کونسی گنجائش ہے کہ مسیح موعود چودھویں صدی

کا مجدد ہی ہوگا۔ ہماری توجہ اُن لوگوں کی طرف ہے جن کو حق کی پیاس ہے۔ لیکن جو حق کی تلاش نہیں چاہتے جن کی طبیعتیں معکوس ہیں وہ ہم سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یاد رکھو ہدایت تو اُن کو ہوتی ہے جو تعصب سے کام نہیں لیتے۔ وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے جو تذبذب نہیں کرتے۔ پس طالب ہدایت سمجھ لے کہ موجودہ حالتوں میں چودھویں صدی کے مجدد کا یہ کام ہے کہ کسریٰ صلیب کرے کیونکہ صلیبی فتنہ خطرناک پھیلا ہوا ہے۔ اسلام ایسا دین تھا کہ اگر ایک بھی اس سے مُرتد ہو جاتا تو قیامت برپا ہو جاتی تھی۔ لیکن اب کس قدر افسوس ہے کہ مُرتد ہونے والوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی ہے اور وہ لوگ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامیاب انسان کی نسبت جس کی پاک باطنی کی کوئی نظیر دنیا میں موجود نہیں۔ قسم قسم کے دل آزار بہتان لگا رہے ہیں کہ کروڑوں کتابیں اس سید المصومین کی تکذیب میں اُس گروہ کی طرف سے شائع ہو چکی ہیں۔ بہت سے مُستقل ہفتہ وار اور ماہوار اخبار اور رسالے اس غرض کے لئے جاری کر رکھے ہیں۔

مجدد کی ضرورت

پھر کیا ایسی حالت میں خدا تعالیٰ کوئی مجدد نہ بھیجتا؟ اور پھر اگر کوئی مجدد آتا تو تم ہی خدا کے واسطے سوچ کر بتاؤ کہ کیا اُس کا کام یہ ہونا چاہیئے۔ کہ وہ رفیع بدین کے جھگڑے کرے یا آمین بالجہ پر مرتا پھرے؟

غور تو کرو جو مرض دبا کی طرح پھیل رہا ہے طبیب اُس کا علاج کریگا۔ نہ کسی اور مرض کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی حد ہو چکی۔ لکھا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اپنی ماں سے سُن کر اس کو مار دیا تھا۔ یہ غیرت اور حیثیت تھی مسلمانوں کی۔ مگر آج یہ حال ہو گیا ہے کہ توہین کی کتابیں پڑھتے اور سُنتے ہیں۔ غیرت نہیں آتی۔ اور اتنا نہیں ہو سکتا کہ اُن سے نفرت ہی کریں۔ بلکہ اُن کا جس شخص کو خدا

نے خاص اس فتنہ کی اصلاح کے لئے بھیجا ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور جلال کے لئے خاص قسم کی غیرت لیکر آیا ہے۔ اُس کی مخالفت کرتے ہیں اور اُس پر ہنسی اور ٹھٹھا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہی اُن لوگوں کو بصیرت کی آنکھ دے۔ آمین۔

اسلام پر اصحابِ الفیل کی طرح حملے

فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورۃ بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس اور مرتبہ ظاہر کیا ہے۔ اور وہ سورۃ ہے۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ۔ یہ سورۃ اس حالت کی ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصائب اور دکھ اٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت میں آپ کو تسلی دیتا ہے کہ میں تیرا مؤید و ناصر ہوں۔ اس میں ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحابِ الفیل کے ساتھ کیا کیا۔ یعنی اُن کا مکراٹا کر اُن پر ہی مارا۔ اور چھوٹے چھوٹے جانور اُن کے مارنے کے لئے بھیج دیئے۔ ان جانوروں کے ہاتھوں میں کوئی بندوبست نہ تھیں۔ بلکہ مٹی مٹی پتلی پتلی بھیگی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورۃ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ قرار دیا ہے۔ اور اصحابِ الفیل کے واقعہ کو پیش کر کے آپ کی کامیابی اور تائید اور نصرت کی پیشگوئی کی ہے۔

یعنی آپ کی ساری کارروائی کو برباد کرنے کے لئے جو سامان کرتے ہیں اور تدابیر عمل میں لاتے ہیں۔ اُن کے تباہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اُن کی ہی تدبیروں کو اور کوششوں کو الٹا کر دیتا ہے۔ کسی بڑے سامان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ہتھی والوں کو چڑیوں نے تباہ کر دیا۔ ایسا ہی یہ پیشگوئی قیامت تک جائے گی۔ جب کبھی کوئی اصحابِ الفیل پیدا ہو۔ تب ہی اللہ تعالیٰ اُن کے تباہ کرنے کے لئے اُن کی کوششوں کو خاک میں ملا دینے کے سامان کر دیتا ہے۔

پادریوں کا اصول یہی ہے۔ اُن کی چھاتی پر اسلام ہی پتھر ہے۔ ورنہ باقی تمام مذاہب اُن کے نزدیک نامرد ہیں۔ ہندو بھی عیسائی ہو کر اسلام کے ہی رد میں رکتا ہیں لکھتے ہیں۔ راجنندر اور کٹھا کر داس نے اسلام کی تردید میں اپنا سارا زور لگا کر کتابیں لکھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اُن کا کاشننس کہتا ہے کہ اُن کی ہلاکت اسلام ہی سے ہے۔ طبعی طور پر خوفِ اُنہی کا پڑتا ہے۔ جن کے ذریعہ ہلاکت ہوتی ہے۔ ایک مُرخنی کا بچہ جلی کو دیکھتے ہی چلانے لگتا ہے۔ اسی طرح پر مختلف مذاہب کے پیرو عموماً اور پادری خصوصاً جو اسلام کی تردید میں زور لگا رہے ہیں۔ یہ اسی لئے ہے کہ اُن کو یقین ہے بلکہ اندر ہی اندر اُن کا دل اُن کو بتاتا ہے کہ اسلام ہی ایک مذہب ہے۔ جو میلِ باطلہ کو پیس ڈالے گا۔

اس وقت اصحابِ اِقبیل کی شکل میں اسلام پر حملہ کیا گیا ہے مسلمانوں میں بہت کمزوریاں ہیں۔ اسلام غریب ہے اور اصحابِ قبیلِ نور میں ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ وہی نمونہ پھر دکھانا چاہتا ہے۔ چڑیوں سے وہی کام لیگا۔ ہماری جماعت اُن کے مقابلہ میں کیا ہے۔ اُن کے مقابلہ میں بیچ ہے۔ اُن کے اتفاق اور طاقت اور دولت کے سامنے نام بھی نہیں رکھتے۔ لیکن ہم اصحابِ اِقبیل کا واقعہ سامنے دیکھتے ہیں کہ کیسی تسلی کی آیات نازل فرمائی ہیں۔

اسلام اور ایمان یہی ہے کہ خدا کی رائے سے رائے ملائے
مجھے یہی الہام ہوا ہے جس سے صاف صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور تائید اپنا کام کر کے دیگی۔ ہاں اُس پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ جن کو قرآن سے محبت ہے جسے قرآن سے محبت نہیں۔ اسلام سے اُلفت نہیں وہ ان باتوں کی کب پروا کر سکتا ہے۔ اسلام اور ایمان یہی ہے کہ خدا کی رائے سے رائے ملائے جو اسلام کی عزت اور اُس کے لئے غیرت نہیں رکھتا۔ خواہ وہ کوئی ہو، خدا کو اُس کی عزت اور اُس کی غیرت کی پروا

نہیں ہوتی۔ اور وہ دیندار مسلمان نہیں۔ خدا کی باتوں کو حقیر مت سمجھو۔ اور ان لوگوں کو قابلِ رحم سمجھو جنہوں نے تعصب کی وجہ سے حق کا انکار کر دیا۔ اور کہہ دیا کہ امن کے زمانہ میں کسی کے آنے کی کیا ضرورت ہے۔ افسوس اُن پر وہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کس طرح دشمنوں کے نزعہ میں پھنسا ہوا ہے چاروں طرف سے اُس پر حملہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں؟

قانونِ سٹیشن سے فائدہ جماعت احمدیہ ہی اٹھا سکتی ہو

قانونِ سٹیشن ہمارے لئے بہت مفید ہے۔ صرف ہم ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرے مذہبوں کو ہلاک کرنے کے لئے یہ بھی ایک ذریعہ ہو گا۔ کیونکہ ہمارے پاس توضیحات اور محافض کے خزائن ہیں ہم ان کا ایک ایسا سلسلہ جاری رکھیں گے جو کبھی ختم نہ ہو گا۔ مگر آریہ پادری کو نئے محافض پیش کریں گے۔ پادریوں نے گذشتہ پچاس سال کے اندر کیا دکھایا ہے۔ کیا گالیوں کے سوا وہ اور کچھ پیش کر سکتے ہیں۔ جو آئندہ کریں گے؟ ہندوؤں کے ہاتھوں میں بھی اعتراضوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر کسی آریہ پادری کو اپنے مذہب کے کالات اور خوبیاں بیان کرنے کو بلایا جائے تو وہ ہمارے مقابل میں ایک ساعت بھی نہ ٹھہر سکے؟

(الحکمہ جلد ۵ ص ۲۶ پرچہ ۴، جولائی ۱۹۰۱ء)

۱۹ جنوری ۱۸۹۸ء۔

مذہب کی اول اینٹ خدا شناسی

مذہب کی اول اینٹ خدا شناسی ہے۔ جہنگ وہ درست نہ ہو۔ دوسرے اعمال کیونکر پاک ہو سکتے ہیں۔ عیسائی دوسروں کی پاک باطنی پر بڑے اعتراض کیا کرتے ہیں۔ اور کفارہ کا اخلاق سوز مسئلہ مان کر اعتراض کرتے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ کہ جب کفارہ کا عقیدہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے مواخذہ کا خوف رہ کیونکر سکتا ہے؟ کیا سچ نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کے بدلے مسیح پر سب کچھ وارد ہو گیا۔ یہاں تک کہ اُسے

ملعون قرار دیا اور تین دن اویہ میں رکھا۔ ایسی حالت میں اگر گناہوں کے بدلے سزا ہو تو پھر کفارہ کا کیا فائدہ ہوا۔ اصول کفارہ ہی چاہتا ہے کہ گناہ کیا جاوے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ اصول کا اثر بہت پڑتا ہے۔ دیکھو۔ ہندوؤں کے نزدیک گائے بہت پوتر اور قابلِ تعظیم ہے اور اُس کا اثر اُن میں اس حد تک ہے کہ اُس کا پیشاب اور گوبر بھی پوتر کرنے والا اُن میں قرار دیا گیا ہے۔ اور گائے کے متعلق اس قدر ہوش اُن میں ہے جس کی کچھ بھی حد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ امر اُن میں بطور اصول داخل کیا گیا ہے۔ یاد رکھو۔ اصول بطور ماں کے ہوتے ہیں اور اعمال بطور اولاد کے۔ جب مسیح کفارہ ہو گیا ہے اور اُس نجاتِ گناہ ایمان لانے والوں کے اٹھائے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ گناہ نہ کئے جاویں۔ تعجب کی بات ہے کہ عیسائی جب کفارہ کا اصول بیان کیا کرتے ہیں تو اپنی تقریر کو خدا تعالیٰ کے رحم اور عدل سے شروع کیا کرتے ہیں۔ مگر میں پوچھتا ہوں کہ جب زید کے بدلے پھانسی بکروٹلی تو یہ کونسا انصاف اور رحم ہے جب یہ اصول قرار دیدیا۔ کہ سب گناہ اُس نے اٹھائے پھر گناہ نہ کرنے کے لئے کونسا امر مانع ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہدایت ہوتی کہ اُس وقت کے گناہ عیسائیوں کے لئے کفارہ ہوئے ہیں تو یہ اور بات تھی۔ مگر جب یہ مان لیا گیا ہے۔ کہ قیامت تک پیدا ہونے والوں کے گناہوں کی گھڑی یسوع اٹھا کر لے گیا۔ اور اُس نے سزا بھی اٹھائی۔ پھر گنہگار کو بکروٹا کس قدر ظلم ہے۔ اول تو بیگناہ کو گنہگار کے بدلے سزا دینا ہی ظلم ہے اور پھر دوسرا ظلم یہ ہے کہ اول گنہگاروں کے گناہوں کی گھڑی یسوع کے سر پر رکھ دی اور گنہگاروں کو مُردہ سُنا دیا کہ تمہارے گناہ اُس نے اٹھائے اور پھر وہ گناہ کریں تو بکڑے جاویں۔ یہ عجیب دھوکا ہے۔ جس کا جواب عیسائی کبھی نہیں دے سکیں گے

مسئلہ کفارہ اور عملی دُنبیا

اگر کوئی یہ کہے کہ کفارہ پر ایمان لانے سے انسان گناہ کی زندگی سے نجات پاسکتا ہے اور گناہ کی قوت اس میں نہیں رہتی۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی ثبوت

نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ اصول ہی اپنی جڑھ میں گناہ رکھتا ہے۔ گناہ سے بچنے کی قوت پیدا ہوتی ہے مواخذہ آہی کے خوف سے لیکن وہ مواخذہ کا خوف کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ یہ مان لیا جاوے کہ ہمارے گناہ یسوع نے اٹھا لئے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ کہ ایسے اصول کا انسان کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ ہر ایک کام کو جس کی بنا تقویٰ کے اصولوں پر ہو ضروری نہ سمجھے گا۔ یہ خوب یاد رکھو کہ پاک باطنی ہمیشہ اصولوں ہی سے شروع ہوتی ہے۔ ورنہ

خُبث نفس نہ گردد بسا ہا معلوم

پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفارہ کا مسئلہ ماننے والوں نے پاک باطنی کی عملی نظیر کیا قائم کی ہیں؟ یورپ کی بد اعمالیاں سب کو معلوم ہیں۔ شراب جو اُمّ الخبائث ہے۔ اس کی یورپ میں اس قدر کثرت ہے کہ اُس کی نظیر کسی دوسرے ملک میں نہیں ملتی۔ میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ اگر لندن کی شراب کی دوکانوں کو ایک لائن میں رکھا جائے تو پچھتر میل تک چلی جاویں۔ جس حالت میں اُن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر ایک گناہ کی معافی کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے اور جس قدر گناہ کوئی کرے معاف ہیں تو اب سوچ کر عیسائی ہم کو جواب دیں کہ اس کا اثر کیا پڑے گا؟

شیعوں کی حالت

اگر نعوذ باللہ ہمارا یہ اصول ہوتا تو ہم پر اس کا کتنا بُرا اثر پڑتا۔ نفس امارہ تو بہا نہ ہی تلاش کرتا ہے جیسے شیعوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سہارا لے لیا۔ اور تقیہ کی آڑ میں جو کچھ کر لیں سوھوڑا ہے۔ میں اسی تقیہ اور امام حسینؑ کے فدویہ کے اصول کی بنا پر دلیری سے کہتا ہوں کہ شیعوں میں منتفی کم نکلیں گے۔ خلیفہ محمد حسین صاحب نے لکھا ہے کہ فَكَلَيْتَا كَابِدَيْنِ نَحْمُ عَظِيضَچ سے جو قرآن میں آیا ہے۔ امام حسینؑ کا شہید ہونا نکلتا ہے اور اس نکتہ پر بہت خوش ہوئے ہیں کہ گویا قرآن شریف کے مغز کو پہنچ گئے ہیں۔

اُن کی اس نکتہ دانی پر مجھے ایک پوستی کی حکایت یاد آئی۔ وہ یہ ہے۔ کہ ایک پوستی کے پاس ایک لوٹا تھا۔ اور اُس میں ایک سُورخ تھا۔ جب رفع حاجت کو جاتا۔ اس سے پیشتر کہ وہ فارغ ہو کر طہارت کر لے۔ سارا پانی لوٹے سے نکل جاتا تھا۔ آخر کئی دن کی سوچ اور فکر کے بعد اس نے یہ تجویز نکالی کہ پہلے طہارت ہی کر لیا کریں۔ اور اپنی اس تجویز پر بہت ہی خوش ہوا۔ اسی قسم کا نکتہ اور نسخہ ان کو ملا ہے۔ جو فَدَّیْنَاکُ بِدِنِّیْ عَظِیْمٌ سے امام حسینؑ کی شہادت نکالتے ہیں۔ شیعہ لوگوں کی مسجدیں تک تو صاف نہیں رہ سکتی ہیں۔ ہم ایک شیعہ اُستاد سے پڑھا کرتے تھے اور وہاں کتے پیشاب و پاخانہ پھر جاتے تھے۔ اور مجھے یاد نہیں کہ کسی نے کبھی وہاں نماز پڑھی ہو۔ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لئے امام حسینؑ اور اہل بیت شہید ہو چکے ہیں۔ اُن کے غم میں رو لینا اور ماتم کر لینا بس یہی کافی ہے جنت کے لئے اور کسی عمل کی بجز اس کے ضرورت نہیں اور ایسا ہی عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح کا خون ہمارے لئے دمنجی ہوا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہوں پر بھی باز پرس ہونی ہے اور تمہیں ان کی سزا بھگتنی ہے تو پھر یہ نجات کیسی ہے؟

اس اُصول کا اثر حقیقت بہت بُرا پڑتا ہے۔ اگر یہ اُصول نہ ہوتا تو یورپ کے ملکوں میں اس کثرت سے فسق و فجور نہ ہوتا۔ اور اس طرح پر بدکاری کا سیلاب نہ آتا جیسے اب آیا ہوا ہے۔ لندن اور پیرس کے ہوٹلوں اور پارکوں میں جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اور ان لوگوں سے پوچھو جو وہاں سے آتے ہیں اُن دن اخبارات میں ان بچوں کی فہرستیں جن کی ولادت نا حجاب و ولادت ہوتی ہے۔ شائع ہوتی ہیں۔

مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کی تفسیر

اب ہم تو اُصول ہی کو دیکھیں گے ہمارے اُصول میں تو یہ لکھا ہے کہ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اب اس کا اثر تم خود سوچ لو گے۔ کیا پڑیگا۔ یہی کہ انسان اعمال کی ضرورت محسوس کر لیگا۔ اور نیک عمل کرنے کی سعی کر لیگا۔ برخلاف اس کے جب یہ کہا جاوے گا

کہ انسان اعمال سے نجات نہیں پاسکتا تو یہ اصول انسان کی ہمت اور سعی کو پست کر دیگا۔ اور اس کو بالکل مایوس کر کے بے دست و پا بنا دے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفارہ کا اصول انسانی قوی کی بھی چھڑکتی کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی قویٰ میں ایک ترقی کا مادہ رکھا ہے لیکن کفارہ اس کو ترقی سے روکتا ہے۔ ابھی میں نے کہا ہے کہ کفارہ کا اعتقاد رکھنے والوں کے حالات آزادی اور بے قیدی کو جو دیکھتے ہیں تو یہ اسی اصول کی وجہ سے ہے کہ کتے اور کٹیوں کی طرح بدکاریاں ہوتی ہیں۔ لندن کے ہائیڈ پارک میں علانیہ بدکاریاں ہوتی ہیں۔ اور حرامی پتے پیدا ہوتے ہیں۔ پس ہم کو صرف قیل و قال تک ہی محدود نہ رکھنا چاہیئے بلکہ اعمال ساتھ ہونے چاہئیں۔ جو اعمال کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ سخت ناعاقبت اندیش اور نادان ہے۔ قانون قدرت میں اعمال اور ان کے نتائج کی نظیریں تو موجود ہیں۔ کفارہ کی نظیر کوئی موجود نہیں مثلاً بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لینے کے بعد وہ فرو ہو جاتی ہے۔ یا پیاس لگتی ہے، پانی سے جاتی رہتی ہے تو معلوم ہوا کہ کھانا کھانے یا پانی پینے کا نتیجہ بھوک کا جاتے رہنا یا پیاس کا بجھ جانا ہوا۔ مگر یہ تو نہیں ہوتا کہ بھوک لگے زید کو اور بکر روٹی کھائے اور زید کی بھوک جاتی رہے۔ اگر قانون قدرت میں اس کی کوئی نظیر موجود ہوتی تو شاید کفارہ کا مسئلہ مان لینے کی گنجائش نکل آتی۔ لیکن جب قانون قدرت میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے تو انسان جو نظیر دیکھ کر ماننے کا عادی ہے۔ اسے کیونکر تسلیم کر سکتا ہے۔ عام قانون انسانی میں بھی تو اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ زید نے ٹون کیا ہو اور خالہ کو پھانسی ملی ہو۔ غرض یہ ایک ایسا اصول ہے جس کی کوئی نظیر ہرگز موجود نہیں۔

جماعت کو تقویٰ کی نصیحت

میں اپنی جماعت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ضرورت ہے اعمالِ صالحہ کی۔ خدا تعالیٰ کے حضور اگر کوئی چیز جاسکتی ہے تو وہ یہی اعمالِ صالحہ ہیں۔ اَللّٰہُ یَصْعَدُ اَلْکَلِمَہُ الطَّیْبَہُ ﴿سورۃ فاطر﴾ خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس وقت ہمارے قلم رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے برابر ہیں۔ لیکن فتح اور نصرت اسی کو ملتی ہے جو متقی ہو۔ خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما دیا ہے۔ **كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ**۔ مومنوں کی نصرت ہمارے ذمہ ہے۔ اور **لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا** اللہ مومنوں پر کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اس لئے یاد رکھو کہ تمہاری فتح تقویٰ سے ہے۔ ورنہ عرب تو زے لکچرار اور خطیب اور شاعر ہی تھے۔ انہوں نے تقویٰ اختیار کیا خدا تعالیٰ نے اپنے فرشتے ان کی امداد کے لئے نازل کئے۔ تاریخ کو اگر انسان پڑھے تو اسے نظر آ جائیگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس قدر فتوحات کیں وہ انسانی طاقت اور سعی کا نتیجہ نہیں ہو سکتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک بیس سال کے اندر ہی اندر اسلامی سلطنت عالمگیر ہو گئی۔ اب ہم کو کوئی بتا دے کہ انسان ایسا کر سکتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ**۔ متقی کے معنی ہیں ڈرنے والا۔ ایک ترکِ شر ہوتا ہے اور ایک افاضہ خیر۔ متقی ترکِ شر کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور محسن افاضہ خیر کو چاہتا ہے۔ میں نے اس کے متعلق ایک حکایت پڑھی ہے کہ ایک بزرگ نے کسی کی دعوت کی اور اپنی طرف سے جہان نوازی کا پورا اہتمام کیا اور حتیٰ ادا کیا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو بزرگ نے بڑے انکسار سے کہا کہ میں آپ کے لائقِ خدمت نہیں کر سکا۔ جہان نے کہا کہ آپ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ میں نے احسان کیا ہے کیونکہ جس وقت تم مصروف تھے میں تمہاری امداد کو آگ لگا دیتا تو کیا ہوتا۔ غرض متقی کا کام یہ ہے کہ بُرائیوں سے باز آوے۔ اس سے آگے دوسرا درجہ افاضہ خیر کا ہے۔ جس کو یہاں محسنوں کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے کہ نیکیاں بھی کرے۔ پورا راستہ باز انسان تب ہوتا ہے جب بدیوں سے پرہیز کرے یہ مطالعہ کرے کہ نیکی کونسی کی ہے ؟

محبوب الہی وہی ہوتے ہیں جو کظم اور عفو کے بعد نیکی بھی کرتے ہیں
 کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نوکر چار کی پھالی لایا جب قریب آیا تو غفلت

سے وہ پیالی آپ کے سر پر گر پڑی۔ آپ نے تکلیف محسوس کر کے ذراتِ نظر سے غلام کی طرف دیکھا۔ غلام نے آہستہ سے پڑھا۔ **وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ**۔ یہ سن کر امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کظمت۔ غلام نے پھر کہا **وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ**۔ کظم میں انسان غصہ دبا لیتا ہے اور اظہار نہیں کرتا ہے۔ مگر اندر سے پوری رضا مندی نہیں ہوتی۔ اس لئے عفو کی شرط لگا دی ہے آپ نے کہا کہ میں نے عفو کیا۔ پھر پڑھا۔ **وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ**۔ محبوبِ الہی وہی ہوتے ہیں جو کظم اور عفو کے بعد نیکی بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا آزاد بھی کیا۔ راستبازوں کے نمونے ایسے ہیں کہ چائے کی پیالی گر کر آزاد ہوا۔ اب بتاؤ کہ یہ نمونہ اصول کی عُمَد کی ہی سے پیدا ہوا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَاسْتَفِقْ كَمَا أَمَرْتُ**۔ یعنی سیدھا ہو جا۔ کسی قسم کی بد اعمالی کی کجی نہ رہے۔ پھر راضی ہوں گا۔ آپ بھی سیدھا ہو جا اور دوسروں کو بھی سیدھا کر۔ عیب کے لئے سیدھا کرنا کس قدر مشکل تھا +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بڑھا کر دیا۔ کیونکہ اس حکم کے رو سے بڑی بھاری ذمہ داری میرے سپرد ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو سیدھا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری فرمانبرداری کرنا۔ جہاں تک انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہے، ممکن ہے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ لیکن دوسروں کو ویسا ہی بنانا آسان نہیں ہے۔ اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور قوتِ قدسی کا پتہ لگتا ہے چنانچہ آپ نے اس حکم کی کیسی تعبیل کی۔ صحابہ کرام کی وہ پاک جماعت تیار کی کہ **أَنْ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ** کہا گیا۔ اور رضی اللہ عنہم **وَرَضُوا عَنْهُ** کی آواز ان کو آگئی۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی منافقِ مدینہ طیبہ میں نہ رہا۔ غرض ایسی کامیابی آپ کو ہوئی کہ اس کی نفیر کسی دوسرے نبی کے واقعاتِ زندگی میں نہیں ملتی۔ اس سے اللہ

تعالیٰ کی غرض یہ تھی کہ قیل و قال ہی تک بات نہ رکھنی چاہیئے۔ کیونکہ اگر نرے قیل و قال اور ریا کاری تک ہی بات ہو تو دوسرے لوگوں اور ہم میں پھر امتیاز کیا ہوگا اور دوسروں پر کیا شرف! تم صرف اپنا عملی نمونہ دکھاؤ۔ اور اُس میں ایک ایسی چمک ہو کہ دوسرے اس کو قبول کر لیں کیونکہ جب تک اس میں چمک نہ ہو کوئی اُس کو قبول نہیں کرتا۔ کیا کوئی انسان میلی چیز پسند کر سکتا ہے؟ جب تک کپڑے میں ایک داغ بھی ہو وہ اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح جب تک تمہاری اندرونی حالت میں صفائی اور چمک نہ ہوگی کوئی خریدار نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص عمدہ چیز کو پسند کرتا ہے اسی طرح جب تک تمہارے اخلاق اعلیٰ درجہ کے نہ ہوں۔ کسی مقام تک نہیں پہنچ سکو گے۔

کفار کی زندگی چوپاؤں کی طرح ہوتی ہے

سورۃ عصر میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مومنوں کی زندگی کے نمونے بتائے ہیں۔ کفار کی زندگی بالکل چوپاؤں کی سی زندگی ہوتی ہے۔ جن کو کھانے اور پینے اور شہوانی جذبات کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ **يَا مُكْلُونُ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ** مگر دیکھو اگر ایک میل چارہ تو کھا لے لیکن ہل چلانے کے وقت بیٹھ جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہی ہوگا۔ کہ زمیندار اسے بوڑھاٹھا میں جا کر بیچ دیگا۔ اسی طرح اُن لوگوں کی نسبت (جو خدا تعالیٰ کے احکام کی پیروی یا پرواہ نہیں کرتے۔ اور اپنی زندگی فسق و فجور میں گزارتے ہیں) فرمایا ہے۔ **قُلْ مَا يَخْبَوْنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** کلا خدا کا کدہ۔ یعنی میرا رب تمہاری کیا پرواہ کرتا ہے اگر تم اُس کی عبادت نہ کرو۔ یہ امر بخیر و دل یاد رکھنا چاہیئے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے محبت کی ضرورت ہے اور محبت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک محبت تو ذاتی ہوتی ہے اور ایک اغراض سے وابستہ ہوتی ہے یعنی اس کا باعث صرف چند عارضی باتیں ہوتی ہیں جن کے دور ہوتے ہی وہ محبت سرد ہو کر رنج و غم کا باعث ہو جاتی ہے۔ مگر ذاتی محبت سچی راحت پیدا کرتی ہے۔ چونکہ انسان فطرتاً خدا ہی کے لئے پیدا ہوا۔ جیسا کہ فرمایا۔ **مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي**۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اُس کی فطرت ہی میں اپنے لئے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے اور مخفی در مخفی اسباب سے اُسے اپنے

لئے بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی اصلی غرض یہ رکھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو مگر جو لوگ اپنی اس اصلی اور فطری غرض کو چھوڑ کر حیوانوں کی طرح زندگی کی غرض صرف کھانا پینا اور سو رہنا سمجھتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دور جا پڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ذمہ داری اُن کے لئے نہیں رہتی۔ وہ زندگی جو ذمہ داری کی ہے یہی ہے کہ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي۔ پر ایمان لا کر زندگی کا پہلو بدل لے۔ موت کا اعتبار نہیں ہے۔ سجدی کا شعر سچا ہے ۔

مَنْ تَكْبِهْ بِرُغْمٍ نَاطِقٍ دَارِ ۝ مَبَاشِ اِيْمَنِ اِزْبَازِيْ رُوزِ گَارِ
عُمْرِ نَاطِقِ اِيْدَارِ ۝ پَر بھروسہ کرنا عقل مند کا کام نہیں

عُمْرِ نَاطِقِ اِيْدَارِ پر بھروسہ کرنا دانشمند کا کام نہیں ہے۔ موت یونہی آکر لتاڑ جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا جبکہ انسان اس طرح پر موت کے پنجہ میں گرفتار ہے پھر اُس کی زندگی کا خدا تعالیٰ کے سوا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ اگر زندگی خدا کے لئے ہو تو اس کی حفاظت کریگا۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے محبت کا رابطہ پیدا کر لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ اُس کے اعضاء ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اُس کی دوستی یہاں تک ہوتی ہے کہ میں اُس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ حتیٰ کہ اُس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان جذباتِ نفس سے پاک ہو جاتا ہے اور نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے اندر چلتا ہے اس کا کوئی فعل ناجائز نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک فعل خدا کے منشاء کے موافق ہوتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ اُسے اپنا فعل ہی قرار دیتا ہے ۛ

وحدت وجود کا مسئلہ غلط فہمی پر مبنی ہے

یہ ایک مقام ہے قرب الہی کا جہاں پہنچ کر سلوک کی منزلوں کو پورے طور پر طے نہ کرنے والوں نے یا تو ٹھوکر کھائی ہے یا الہیات سے ناواقف اور قرب الہی کے مفہوم کو نہ

سمجھنے والوں نے غلط فہمی سے کام لیا ہے اور وحدت وجود کا مسئلہ گھڑ لیا ہے۔ اس بات کو بھی ہرگز بھولنا نہ چاہیئے کہ جہاں انسان ابتلا میں پڑتا ہے وہ فعل خدا کے ارادہ سے موافق نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ کی رضا، اُس کے خلاف ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنے جذبات کے نیچے ہوتا ہے نہ کہ منشائے الہی کے ماتحت۔ لیکن وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا ولی کہلاتا ہے۔ اور خدا جس کی زندگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حرکت و سکون بلا استصواب کتاب الہی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ہر بات اور ارادہ پر کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اُس سے مشورہ لیتا ہے۔

پھر آگے کہا ہے کہ اُس کی جان نکالنے میں اللہ تعالیٰ کو بڑا تردد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تردد سے پاک ہے مطلب یہ ہے کہ ایک مصلحت کے لئے اُس کو موت دی جاتی ہے۔ اور ایک عظیم مصلحت کے لئے اُس کو دوسرے جہان میں لے جاتا ہے۔ نہیں تو اُس کی بقا خدا کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ پس اگر انسان کی ایسی زندگی نہیں کہ خدا تعالیٰ کو اُس کی جان لینے میں تردد ہو تو وہ حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ ایک بکری سے بہت سے آدمی گزارہ کر سکتے ہیں اور اس کا چرچہ بھی کام آسکتا ہے۔ اور انسان کسی حالت میں کیا مکر بھی کام نہیں آتا۔ مگر صالح آدمی کا اثر اس کی ذریت پر بھی پڑتا ہے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ درحقیقت وہ مرنا ہی نہیں۔ مرنے پر بھی اُس کو ایک نئی زندگی دی جاتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں بچہ تھا بوڑھا ہوا میں نے کسی خدا پرست کو ذلیل حالت میں نہیں دیکھا۔ اور نہ اُس کے لڑکوں کو دیکھا کہ وہ ٹکڑے مانگتے ہوں گویا مشقی کی اولاد کا بھی خدا تعالیٰ ذمہ دار ہوتا ہے لیکن حدیث میں آیا ہے ظالم اپنے اہل و عیال پر بھی ظلم کرتا ہے کیونکہ ان پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔

انسانی پیدائش کی غرض عبادت ہے

پس کس قدر ضرورت ہے کہ تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے پیدا کرنے سے خدا تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ تم اُس کی عبادت کرو۔ اور اُس کے لئے بن جاؤ۔ دُنیا تمہاری مقصود بالذات نہ ہو

قسم کی لڑائی ہی کی حالت ہوتی ہے۔ وسوس اور اُدام آ کر حیران کرتے ہیں مگر وہ گھبراتا نہیں اور یہ وسوس اُس کو درماندہ نہیں کر سکتے۔ وہ بار بار خدا تعالیٰ کی استعانت چاہتا ہے۔ اور خدا کے حضور چلتا اور روتا ہے۔ یہاں تک کہ غالب آ جاتا ہے۔ ایسا ہی مال کے خرچ کرنے میں بھی شیطان اس کو روکتا ہے اور اسراف اور انفاق فی سبیل اللہ کو یکساں دکھاتا ہے۔ حالانکہ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسراف کرنے والا اپنے مال کو ضائع کرتا ہے مگر فی سبیل اللہ خرچ کرنے والا اس کو پھر پاتا ہے اور خرچ سے زیادہ پاتا ہے۔ اس لئے ہی مَعَارِزُ قُلُوبِهِمْ يُنْفِقُونَؕ فرمایا ہے :

صراطِ مستقیم

بات یہ ہے کہ صلاح کی حالت میں انسان کو ضروری ہے کہ ہر ایک قسم کے فساد سے خواہ وہ عقائد کے متعلق ہو یا اعمال کے متعلق، پاک ہو جیسے انسان کا بدن صلاحیت کی حالت اس وقت رکھتا ہے جبکہ سب اخلاط اعتدال کی حالت پر ہوں اور کوئی کم زیادہ نہ ہو لیکن اگر کوئی خلط بھی بڑھ جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح پر رُوح کی صلاحیت کا مدار بھی اعتدال پر ہے۔ اسی کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں الصراطِ المستقیم ہے صلاح کی حالت میں انسان محض خدا کا ہو جاتا ہے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت تھی اور رفتہ رفتہ صالح انسان ترقی کرتا ہوا مطنئہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور یہاں ہی اس کا انشراح صدر ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیے فرمایا۔ اَکْمَدُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَؕ ہم انشراح صدر کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے :

انسان کا سینہ بیت اللہ ہے اور دل حجر المود

یہ بات بجنور دل یاد رکھو کہ جیسے بیت اللہ میں حجر اسود پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح قلب سینہ میں پڑا ہوا ہے۔ بیت اللہ پر بھی ایک زمانہ آیا ہوا تھا کہ کفار نے دناں بُت رکھ دیئے تھے۔ ممکن تھا کہ بیت اللہ پر یہ زمانہ نہ آتا۔ مگر نہیں اللہ نے اس کو ایک نظیر کے طور پر رکھا۔

قلب انسانی بھی حجر اسود کی طرح ہے اور اس کا سینہ بیت اللہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ مابروی اللہ کے خیالات وہ بُت ہیں جو اس کعبہ میں رکھے گئے ہیں۔ مکہ معظمہ کے بتوں کا قلع فتح اُس وقت ہوا تھا جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ وہاں جا پڑے تھے اور مکہ فتح ہو گیا تھا۔ ان دس ہزار صحابہ کو پہلی کتابوں میں ملائکہ لکھا ہے۔ اور حقیقت میں اُن کی شان ملائکہ ہی کی سی تھی۔ انسانی قویٰ بھی ایک طرح پر ملائکہ ہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ جیسے ملائکہ کی یہ شان ہے کہ یَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اسی طرح پر انسانی قویٰ کا خاصہ ہے کہ جو حکم اُن کو دیا جائے اُس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ایسا ہی تمام قویٰ اور جوارح حکم انسانی کے نیچے ہیں۔ پس مابروی اللہ کے بتوں کی شکست اور استیصال کے لئے ضروری ہے کہ اُن پر اسی طرح سے پڑھائی کی جائے۔ یہ لشکر تزکیہ نفس سے تیار ہوتا ہے اور اسی کو فتح دی جاتی ہے جو تزکیہ کرتا ہے چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے۔ تَذٰ اٰلَمِ مَنْ رَكَعًا۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ کہ اگر قلب کی اصلاح ہو جائے تو کل جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور یہ کیسی سچی بات ہے۔ انکھ۔ کان۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ زبان وغیرہ جس قدر اعضاء ہیں۔ وہ دراصل قلب کے ہی فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ ایک خیال آتا ہے۔ پھر وہ جس عضو کے متعلق ہو وہ فوراً اس کی تعمیل کے لئے تیار ہو جاتا ہے ۛ

میری پیروی کرو اور میرے پیچھے چلے آؤ

غرض اس خانہ کو بتوں سے پاک و صاف کرنے کے لئے ایک جہاد کی ضرورت ہے۔ اور اس جہاد کی راہ میں تمہیں بتانا ہوں۔ اور یقین دلاتا ہوں۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ان بتوں کو توڑ ڈالو گے۔ اور یہ راہ میں اپنی خود تراشیدہ نہیں بتانا۔ بلکہ خدا نے مجھے مامور کیا ہے کہ میں بتاؤں۔ اور وہ راہ کیا ہے؟ میری پیروی کرو اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ یہ آواز نئی آواز نہیں ہے۔ مکہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ۝

طرح پر اگر تم میری پیروی کرو گے تو اپنے اندر کے بتوں کو توڑ ڈالنے کے قابل ہو جاؤ گے اور اس طرح پر سینہ کو جو طرح طرح کے بتوں سے بھرا پڑا ہے پاک کرنے کے لائق ہو جاؤ گے تزکیہ نفس کے لئے چلہ کشیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چلہ کشیاں نہیں کی تھیں۔ ارہ اور نفی و اثبات وغیرہ کے ذکر نہیں کئے تھے۔ بلکہ اُن کے پاس ایک اور ہی چیز تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو تھے جو نورِ آپ میں تھا۔ وہ اس اطاعت کی نالی میں سے ہو کر صحابہ کے قلب پر گرنا اور ماسوی اللہ کے خیالات کو پاش پاش کرتا جاتا تھا۔ ناریکی کے بجائے اُن سینوں میں نور بھرا جاتا تھا۔ اس وقت بھی خوب یاد رکھو وہی حالت ہے جب تک کہ وہ نور جو خدا کی نالی میں سے آتا ہے تمہارے قلب پر نہیں گرنا، تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ انسان کا سینہ مضبوط الاوار ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ بیت اللہ کہلاتا ہے۔ بڑا کام یہی ہے کہ اس میں جو بت ہیں۔ وہ توڑے جائیں۔ اور اللہ ہی اللہ رہ جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَللّٰهُ اَللّٰهُ فِيْ اَضْحَايَ۔ میرے صحابہ کے دلوں میں اللہ ہی اللہ ہے۔ دل میں اللہ ہی اللہ ہونے سے یہ مراد نہیں کہ انسان وحدت وجود کے مسئلہ پر عمل کرے اور ہر کتے اور گدھے کو معاذ اللہ خدا قرار دے بیٹھے۔ نہیں نہیں۔ اس سے اصل غرض یہ ہے کہ انسان کا جو کام ہو۔ اس میں مقصود فی الذات اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہو۔ اور نہ کچھ اور۔ اور یہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو۔

بر کریاں کارا دُشوار نیست

قرآن کریم میں علمی اور عملی تکمیل کی ہدایت ہے

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں علمی اور عملی تکمیل کی ہدایت ہے چنانچہ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ میں تکمیل علمی کی طرف اشارہ ہے اور تکمیل عملی کا بیان صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ میں فرمایا کہ جو نتائج اکمل اور اتم ہیں۔ وہ حاصل ہو جائیں۔ جیسے ایک دوا

جو لگایا گیا ہے جو جنگ پورا نشوونما حاصل نہ کرے اس کو پھل پھول نہیں لگ سکتے اسی طرح اگر کسی ہدایت کے اعلیٰ اور اکمل نتائج موجود نہیں ہیں وہ ہدایت مُردہ ہدایت ہے جس کے اندر کوئی نشوونما کی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی کو تید کی ہدایت پر پورا عمل کرنے سے کبھی یہ امید نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمیشہ کی کمتی یا نجات حاصل کر لیگا۔ اور کیڑے کو جو بننے کی حالت سے نکل کر داڑھی سرور پالیگا۔ تو اس ہدایت سے کیا حاصل۔ مگر قرآن شریف ایک ایسی ہدایت ہے کہ اُس پر عمل کرنے والا اعلیٰ درجہ کے کمالات حاصل کر لیتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ سے اس کا ایک سچا تعلق پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے اعمال صالحہ جو قرآنی ہدایتوں کے موافق کئے جاتے ہیں۔ وہ ایک شجر طیب کی مثال جو قرآن شریف میں دی گئی ہے، بڑھتے ہیں اور پھل پھول لاتے ہیں۔ ایک خاص قسم کی حلاوت اور ذائقہ اُن میں پیدا ہوتا ہے۔

جو لوگ میری مخالفت کرنے والے ہیں، وہ میری نہیں، خدا تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں

پس اگر کوئی شخص اپنے ایمان میں نشوونما کا مادہ نہیں رکھتا۔ بلکہ اس کا ایمان مُردہ ہے تو اس پر اعمال صالحہ کے طیب اشجار کے بارور ہونے کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں صَوَاطِ الْاٰذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ کہہ کر ایک قید لگا دی ہے یعنی یہ راہ کوئی بے ثمر اور حیران اور سرگردان کرنے والی نہیں ہے بلکہ اس پر چل کر انسان با مُراد اور کامیاب ہوتا ہے اور عبادت کے لئے تکمیل عملی ضروری شے ہے۔ ورنہ وہ محض ایک کھیل ہوگا۔ کیونکہ درخت اگر پھل نہ دے خواہ وہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو۔ مفید نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مخالفوں کی حالت ایسی ہے جس سے سلب ایمان کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ وہ نیک کو بُرا اور مأمور من اللہ کو کذاب سمجھتے ہیں۔ جس سے خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہو۔ اور اب یہ صاف امر ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مأمور اور مسیح موعود کے نام سے دُنیا میں بھیجا

ہے جو لوگ میری مخالفت کرنے والے ہیں وہ میری نہیں خدا تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیونکہ جب تک میں نے دعویٰ نہ کیا تھا۔ بہت سے اُن میں سے مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لٹا لیکر وضو کرانے کو ثواب اور فخر جانتے تھے اور بہت سے ایسے بھی تھے جو میری بیعت میں آنے کے لئے زور دیتے تھے۔ لیکن جب خدا تعالیٰ کے نام اور اسلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو وہی مخالفت کے لئے اُٹھے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے۔ کہ اُن کی ذاتی عداوت میرے ساتھ نہ تھی بلکہ عداوت اُن کو خدا تعالیٰ سے ہی تھی۔ اگر خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کو سچا تعلق تھا تو اُن کی دینداری اور اتقا اور خدا ترسی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا۔ کہ سب سے اول وہ میرے اس اعلان پر لبیک کہتے اور سجدات شکر کرتے ہوئے میرے ساتھ مصافحہ کرتے۔ مگر نہیں۔ وہ اپنے ہتھیاروں کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ اور انہوں نے مخالفت کو یہاں تک پہنچایا کہ مجھے کافر کہا اور بیدین کہا۔ دجال کہا۔ افسوس! ان احمقوں کو یہ معلوم نہ ہوا۔ کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے قُلِّ رَافِیْ اُمِرْتُ وَاَنَا اَذَلُّ الْمُؤْمِنِیْنَ اور اَنْتَ وَتَحِیْرُ بَیِّنَاتٍ تَوْحِیْدِیْ وَاَلْفَرِیْدِیْ کی آوازیں سُنتا ہو۔ وہ اُن کی بدگوئی اور گالیوں کی کیا پرواہ کر سکتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ان نادانوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ کفر اور ایمان کا تعلق دنیا سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور خدا تعالیٰ میرے مومن اور مامور ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر ان یہودیگیوں کی مجھے پروا کیا ہو سکتی ہے۔

ولی کی مخالفت سے سلب ایمان ہوتا ہے

غرض ان باتوں سے صاف پایا جاتا ہے کہ لوگ میرے مخالف نہ تھے بلکہ خدا تعالیٰ کی باتوں کی انہوں نے مخالفت کی اور یہی وجہ ہے جس سے مامورین اللہ کے مخالفوں کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اب یہ صاف بات ہے کہ میرے مخالف خدا تعالیٰ سے مخالفت کر رہے ہیں۔ میں اگر روشنی کی طرف آ رہا ہوں اور یہ یقینی امر ہے کہ میں روشنی کی طرف آتا ہوں کیونکہ خدا تعالیٰ نے بے شمار نشان میری تائید میں ظاہر ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ بارش

کی طرح یہ نشان آسمان سے اُتر رہے ہیں۔ تو پھر یہ بھی یقینی امر ہے کہ میرے مخالف تاریکی کی طرف جاتے ہیں۔ روشنی اور نور روح القدس کو لاتا ہے اور تاریکی شیطان کی قربت پیدا کرتی ہے۔ اور اس طرح پروٹی کی مخالفت سلب ایمان کر دیتی ہے۔ اور بس انقرین سے جا ملاتی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اصلاح تب ہوتی ہے کہ تکمیل علمی کے مراتب حاصل ہو جائیں۔ پس سورۃ العصر میں جو اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فرمایا ہے۔ اس میں اٰمَنُوْا سے تکمیل علمی کی طرف ارشاد فرمایا۔ اور عَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ سے تکمیل علمی کی طرف رہبری کی حکمت کے بھی دو ہی حصے ہیں۔ ایک علم اکمل اور اتم ہو۔ دوسرے عمل اتم اور اکمل ہو +

پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ خسر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اول وہ تکمیل علمی کرتے ہیں اور پھر عمل بھی گندے نہیں کرتے بلکہ علمی تکمیل کو عملی تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور پھر یہ کہ جب انہیں کامل بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور ان کے کامل علم کا ثبوت کامل عمل سے ملتا ہے تو پھر وہ بخل نہیں کرتے۔ بلکہ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ پر عمل کرتے ہیں۔ لوگوں کو بھی اس حق کی دعوت کرتے ہیں جو انہوں نے پایا ہے۔ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ اعمال کی روشنی سے بھی دکھاتے ہیں۔ واعظ اگر خود عمل نہیں کرتا تو اس کی باتوں کا کچھ بھی اثر نہیں پڑ سکتا۔ یہ بھی قاعدہ کی بات ہے۔ کہ اگر خود آدمی کہے اور کرے نہیں تو اس کا بہت بُرا اثر پڑتا ہے۔ اگر زنا کار زنا سے منع کرے تو اس کی اس حالت کے ثابت ہو جانے پر سننے والوں کے دہریہ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ وہ خیال کریں گے کہ اگر زنا کاری واقعی خطرناک چیز ہوتی اور خدا تعالیٰ کے حضور اس ناپاکی پر سزا ملتی ہے اور خدا واقعی ہوتا۔ تو پھر یہ جو منع کرتا تھا۔ خود کیوں اس سے پرہیز نہ کرتا +

تَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ کی تفسیر

مجھے معلوم ہے کہ ایک شخص ایک مولوی کی صحبت کے باعث مسلمان ہونے لگا۔ ایک روز

اُس نے دیکھا کہ دُہی مولوی شراب پی رہا تھا تو اس کا دل سخت ہو گیا اور وہ ٹک گیا۔ غرض
تَوَاصُّوْا بِالْحَيِّیِّ میں یہ فرمایا کہ وہ اپنے اعمال کی روشنی سے دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں۔
اور پھر اُن کا شیوہ یہ ہوتا ہے۔ تَوَاصُّوْا بِالصَّابِرِ یعنی صبر کے ساتھ وعظ و نصیحت کا شیوہ
اختیار کرتے ہیں جلدی جھگ منہ پر نہیں لاتے۔ اگر کوئی مولوی اور پیش رو ہو کر، امام اور
رہنما بن کر جلدی بھڑک اٹھتا ہے اور اس میں برداشت اور صبر کی طاقت نہیں تو وہ لوگوں
کو کیوں نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرے یہ بھی مطلب ہے کہ جو باتیں سننے والا صبر سے نہ سنے
وہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ہمارے مخالف بُر دباری کا دل لے کر نہیں آتے اور صبر سے اپنی مشکلات
پیش نہیں کرتے بلکہ اُن کا تو یہ حال ہے کہ وہ کتاب تک تو دیکھنا نہیں چاہتے اور شور مچا
کر حتیٰ کو ملتس کرنے کی سعی کرتے ہیں پھر وہ فائدہ اٹھائیں تو کیونکر اٹھائیں۔ ابوجہل اور
ابولہب میں کیا تھا؟ یہی بے صبری اور بیقراری تو تھی۔ کہتے تھے کہ تو خدا کی طرف سے آیا
ہے تو کوئی نہر لے آ۔ اِن کم بختوں نے صبر نہ کیا اور ہلاک ہو گئے۔ ورنہ زبیدہ والی نہر تو آ
ہی گئی۔ اسی طرح پر ہمارے مخالف بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لئے دُعا کرو اور وہ معاً قبول
ہو جائے۔ اور پھر اس کو حتیٰ و باطل کا معیار ٹھہرتے ہیں اور اپنی طرف سے بعض امور پیش
کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے تو مان لیں لیکن آپ کسی شرط کے نیچے
نہیں آتے۔ افسوس یہی لوگ ہیں جو لَا یَخَافُ عُقْبَاهُمْ کے مصداق ہیں۔ یاد رکھو صابر
ہی شرح صدر کا رتبہ پاتا ہے جو صبر نہیں کرتا وہ گویا خدا پر حکومت کرتا ہے خود اس
کی حکومت میں رہنا نہیں چاہتا۔ ایسا گستاخ اور دلیہ جو خدا تعالیٰ کے جلال اور عظمت
سے نہیں ڈرتا وہ محروم کر دیا جاتا ہے اور اُسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنی
چاہیے کہ صبر کی حقیقت میں سے یہ بھی ضروری بات ہے کُوْنُ اَمَعَ الصَّادِقِیْنِ۔ صادقوں
کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دُور بیٹھ رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں
کہ کبھی انہیں گے اس وقت فرصت نہیں ہے۔ بھلا تیرہ سو سال کے موعود سلسلہ کو جو لوگ پا

لیں اور اُس کی نصرت میں شامل نہ ہوں اور خدا اور رسول کے موعود کے پاس نہ بیٹھیں
وہ فلاح پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

ہم خدا خواہی وہم دُنیائے دوں ایں خیال است و محال است و جنوں
جماعت کو نصیحت

دین تو چاہتا ہے کہ مصاحبت ہو۔ پھر مصاحبت سے گریز ہو تو دینداری کے حصول
کی امید کیوں رکھتا ہے۔ ہم نے بار بار اپنے دوستوں کو نصیحت کی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں
کہ وہ بار بار یہاں آکر رہیں اور فائدہ اٹھائیں۔ مگر بہت کم توجہ کی جاتی ہے۔ لوگ ہاتھ
میں ہاتھ دے کر دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں۔ مگر اس کی پروا کچھ نہیں کرتے یا د رکھو
قبریں آوازیں دے رہی ہیں اور موت ہر وقت قریب ہوتی جاتی ہے۔ ہر ایک سانس تہیں
موت کے قریب کرتا جاتا ہے اور تم اُسے فرصت کی گھڑیاں سمجھتے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے
مکر کرنا مومن کا کام نہیں ہے جب موت کا وقت آگیا پھر ایک ساعت آگے پیچھے نہ ہوگی۔
وہ لوگ جو اس سلسلہ کی قدر نہیں کرتے اور انہیں کوئی عظمت اُس کی معلوم ہی نہیں ان کو
جانے دو۔ مگر ان سب سے بد قسمت اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا تو وہ ہے جس نے اس سلسلہ
کو شناخت کیا اور اُس میں شامل ہونے کی فکر کی۔ لیکن اُس نے کچھ قدر نہ کی۔ وہ لوگ جو یہاں
آکر میرے پاس کثرت سے نہیں رہتے اور اُن باتوں سے جو خدا تعالیٰ ہر روز اپنے سلسلہ کی تائید
میں ظاہر کرتا ہے نہیں سنتے اور دیکھتے۔ وہ اپنی جگہ پر کیسے ہی نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں۔
مگر میں یہی کہوں گا کہ جیسا چاہیے انہوں نے قدر نہیں کی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تکمیلِ علمی
کے بعد تکمیلِ عملی کی ضرورت ہے۔ پس تکمیلِ عملی بدوں تکمیلِ علمی کے محال ہے۔ اور جتنک
یہاں آکر نہیں رہتے تکمیلِ علمی مشکل ہے۔ بار بار خطوط آتے ہیں کہ فلاں شخص نے اعتراض
کیا اور ہم جواب نہ دے سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی کہ وہ لوگ یہاں نہیں آتے۔ اور اُن
باتوں کو نہیں سنتے جو خدا تعالیٰ اپنے سلسلہ کی تائید میں علمی طور پر ظاہر کر رہا ہے۔

پس اگر تم واقعی اس سلسلہ کو شناخت کرتے ہو اور خدا پر ایمان لاتے ہو اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا سچا وعدہ کرتے ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ اس پر عمل کیا ہوتا ہے کیا کونوّا صَاحِ الصَّادِقِینَ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اگر تم واقعی ایمان لاتے ہو۔ اور سچی خوش قسمتی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مقدم کر لو۔ اگر ان باتوں کو ردی اور فضول سمجھو گے تو یاد رکھو خدا تعالیٰ سے ہنسی کرنے والے ٹھیکہ دگے۔

سورہ فاتحہ قرآن شریف کا باریک نقشہ ہے

سورہ فاتحہ پر جو قرآن شریف کا باریک نقشہ ہے اور اُمّ الکتاب بھی جس کا نام ہے خوب غور کرو۔ کہ اس میں اجمال کے ساتھ قرآن کریم کے تمام معارف درج ہیں چنانچہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے اس کو شروع کیا گیا ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ تمام محامد اللہ ہی کے لئے ہیں۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ تمام منافع اور تمدنی زندگی کی ساری بہبود گیاں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ کیونکہ ہر قسم کی ستائش کا سزاوار جبکہ وہی ہے تو مطلق حقیقی بھی وہی ہو سکتا ہے۔ ورنہ لازم آئے گا کہ کسی قسم کی تعریف و ستائش کا مستحق وہ نہیں بھی ہے جو فکر کی بات ہے۔ پس اَلْحَمْدُ لِلّٰہ میں کیسی توحید کی جامع تعلیم پائی جاتی ہے جو انسان کو دنیا کی تمام چیزوں کی عبودیت اور بالذات نفع رسا نہ ہونے کی طرف لے جاتی ہے اور واضح اور بین طور پر ذہن نشین کرتی ہے کہ ہر نفع اور سود حقیقی اور ذاتی طور پر خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے کیونکہ تمام محامد اسی کے لئے سزاوار ہیں۔ پس ہر نفع اور سود میں خدا تعالیٰ ہی کو مقدم کرو۔ اس کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اگر خلاف ہو تو اولاد بھی دشمن ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ پھر اسی سورہ فاتحہ میں اس خدا کا نقشہ دکھایا گیا ہے جو قرآن شریف منوانا چاہتا ہے اور جس کو وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔

سورہ فاتحہ اُمّ الکتاب ہے

چنانچہ اس کی چار صفات کو ترتیب وار بیان کیا ہے جو اُتہات الصفات کہلاتی ہیں

جیسے سورۃ فاتحہ اُمّ الکتاب ہے ویسے ہی جو صفات اللہ تعالیٰ کی اس میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ بھی اُمّ الصفات ہی ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ اِن صفاتِ اربعہ پر غور کرنے سے خدا تعالیٰ کا گویا چہرہ نظر آجاتا ہے۔ ربوبیت کا فیضان بہت ہی وسیع اور عام ہے اور اس میں کُل مخلوق کی کُل حالتوں تربیت اور اس کی تکمیل کے تکفل کی طرف اشارہ ہے۔ غور تو کرو جب انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر نظر کرتا ہے تو اس کی امید کس قدر وسیع ہو جاتی ہے۔ اور پھر رحمانیت یہ ہے کہ بدوں کسی عملِ عاقل کے اُن اسباب کو مہیا کرتا ہے جو بقائے وجود کے لئے ضروری ہیں۔ دیکھو چاند سورج۔ ہوا۔ پانی وغیرہ بدوں ہماری دعا اور التجا کے اور بغیر ہمارے کسی عمل اور فعل کے اس نے ہمارے وجود کے بقا کے لئے کام میں لگا رکھے ہیں اور پھر رحیمیت یہ ہے کہ اعمال کو ضائع نہ کرے اور مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ کا تقاضا یہ ہے کہ بائزاد کر دے۔ جیسے ایک شخص امتحان کے لئے بہت محنت سے تیاری کرتا ہے مگر امتحان میں دوچار نمبروں کی کمی رہ جاتی ہے۔ تو دُنیوی نظام اور سلسلہ میں تو اس کا لحاظ نہیں کرتے اور اس کو گرا دیتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کی رحیمیت اس کی پردہ پوشی فرماتی ہے اور اس کو پاس کرا دیتی ہے۔ رحیمیت میں ایک قسم کی پردہ پوشی بھی ہوتی ہے۔ جیسا یوں کا خدا ذرہ بھی پردہ پوش نہیں ہے ورنہ کفارہ کی کیا ضرورت رہتی ایسا ہی آریوں کا خدا نہ رب ہے نہ رحمان ہے۔ کیونکہ وہ تو بلامرود اور بلا عمل کچھ بھی کسی کو عطا نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ ویدوں کے اصول کے موافق گناہ کرنا بھی ضروری معلوم دیتا ہے مثلاً ایک شخص کو اگر کسی اُس کے عمل کے معاوضہ میں گائے کا دودھ دینا مطلوب ہے۔ تو بالمقابل یہ بھی ضرور ہے کہ کوئی برہمنی (اگر یہ روایت صحیح ہو) زنا کرے تاکہ اس فسق و فحش کے بدلہ میں وہ گائے کی بچوں میں جائے اور اس عاقل کو دودھ پلائے خواہ وہ اُس کا خاوند ہی کیوں نہ ہو۔ غرض جتنک ایسا سلسلہ نہ ہوگا۔ کوئی عاقل اپنے عمل کی جزا و یکدک ایشور کے خزانہ سے پا نہیں سکتا۔ کیونکہ اُس کا سارا سلسلہ جوڑ توڑ ہی سے چلتا ہے۔

اسلام نے وہ خدا پیش کیا ہے جو جمیع محامد کا سزاوار ہے

مگر اسلام نے وہ خدا پیش کیا ہے جو جمیع محامد کا سزاوار ہے اس لئے معنی حقیقی ہے وہ رحمن ہے بدوں عمل عامل کے اپنا فضل کرتا ہے۔ پھر مالکیت یوم الدین جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے۔ بامراد کرتی ہے۔ دنیا کی گورنمنٹ کبھی اس امر کا ٹھیکہ نہیں لے سکتی کہ ہر ایک جی۔ اے پاس کرنے والے کو ضرور نوکری دے گی مگر خدا تعالیٰ کی گورنمنٹ کا بل گورنمنٹ اور لا انتہا خزائن کی مالک ہے۔ اس کے حضور کوئی کمی نہیں۔ کوئی عمل کرنے والا ہو۔ وہ سب کو فائز المرام کرتا ہے اور نیکیوں اور حسنات کے مقابلہ میں بعض ضحفوں اور سقموں کی پردہ پوشی بھی فرماتا ہے۔ وہ تو آب بھی ہے اور مستحی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا عیب اپنے بندوں کے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بیباک ہو کر انسان اپنے عیبوں میں ترقی پر ترقی کرتا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حیا اور پردہ پوشی سے نفع نہیں اٹھاتا بلکہ دہریت کی رگ اس میں زور پڑتی جاتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ اس بیباک کو چھوڑا جائے اس لئے وہ ذلیل کیا جاتا ہے۔ مولوی عبد اللہ صاحب غزنوی کو محمد حسین کی نسبت الہام ہوا کہ اس میں کوئی عیب ہے اس نے چاہا کہ وہ ظاہر کر دیں۔ مگر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حیا مانع ہے۔ پھر انہوں نے اس کی نسبت ایک روایا میں دیکھا کہ اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں چنانچہ اب وہ روایا پوری ہو گئی۔

میرا مطلب تو صرف یہ تھا کہ رحیمیت میں ایک خاصہ پردہ پوشی کا بھی ہے۔ مگر اس پردہ پوشی سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی عمل ہو اور اس عمل کے متعلق اگر کوئی کمی یا نقص رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحیمیت سے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ رحانیت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحانیت میں فعل اور عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا مگر رحیمیت میں فعل و عمل کو دخل ہے۔ لیکن کمزوری بھی ساتھ ہی ہے۔ خدا کا رحم چاہتا ہے کہ پردہ پوشی کرے۔ اسی طرح مالک یوم الدین وہ ہے کہ اصل مقصد کو پورا کرے خوب یاد رکھو کہ یہ اُتہات الصفات روحانی طور پر خدا

نما تصویر ہیں۔ ان پر غور کرتے ہی معاً خدا سامنے ہو جاتا ہے۔ اور رُوح ایک لذت کے ساتھ پھیل کر اُس کے سامنے سر بسجود ہو جاتی ہے چنانچہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے جو شروع کیا گیا تھا تو غائب کی صورت میں ذکر کیا ہے۔ لیکن ان صفاتِ اربعہ کے بیان کے بعد معاً صورتِ بیان تبدیل ہو گئی ہے۔ کیونکہ ان صفات نے خدا کو سامنے حاضر کر دیا ہے۔ اس لئے حق تھا اور فصاحت کا تقاضا تھا کہ اب غائب نہ رہے بلکہ حاضر کی صورت اختیار کی جائے پس اس دائرہ کی تکمیل کے تقاضا نے مخاطب کی طرف منہ پھیرا۔ اور اِيَّاكَ تَعْبُدُ كَرِيَّاكَ تَسْتَعِينُ کہا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اِيَّاكَ تَعْبُدُ وَاِيَّاكَ تَسْتَعِينُ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے ہاں اِيَّاكَ تَعْبُدُ میں ایک قسم کا تقدم زمانی ہے۔ کیونکہ جس حال میں محض اپنی رحمانیت سے بغیر ہماری دُعا اور درخواست کے ہمیں انسان بنایا اور انواع و اقسام کی قوتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس وقت ہماری دُعا نہ تھی بلکہ محض اس کا فضل ہمارے شامل حال تھا اور یہی تقدم ہے ۛ

رحم دو قسم کا ہوتا ہے

میں پھر بیان کرتا ہوں اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رحم دو قسم کا ہوتا ہے اول رحمانیت دوسرا رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے شروع ہوا۔ شَآءَ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود سے پیشتر ہی زمین و آسمان، چاند و سورج اور دیگر اشیاءِ ارضی و سماوی پیدا کی ہیں۔ جو سب کی سب ہمارے کام آنے والی ہیں اور کام آتی ہیں۔ دوسرے حیوانات بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ جبکہ بجائے خود انسان ہی کے لئے مفید ہیں۔ اور انسان ہی کے کام آتے ہیں۔ تو گویا مجموعی طور پر انسان ہی اُن سب سے فائدہ اٹھانے والا ٹھہرا۔ دیکھو جسمانی امور میں کیسی اعلیٰ درجہ کی غذائیں کھاتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کا گوشت انسان کے لئے ہے۔ مگرے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے جسمانی طور پر تو کسی حد تک حیوان بھی شریک ہیں۔ مگر روحانی لذات میں

جانور شریک نہیں ہیں۔ پس یہ دو قسم کی رحمتیں ہیں۔ ایک دُعا جو ہمارے وجود سے پہلے ہی عطا ہوئی ہیں اور دوسری دُعا جو رحیمیت کی شان کے نمونے ہیں اور وہ دُعا کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور اُن میں ایک فعل کی ضرورت ہوتی ہے ۛ

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس امر کو بیان کر دیا جائے کہ قانونِ قدرت میں ہمیشہ دُعا کا تعلق ہے۔ آجکل کے نیچری طبع لوگ جو علومِ حقہ سے محض بے خبر اور نادانِ حق ہیں۔ اور اُن کی ساری تنگ و دو کا نتیجہ یورپ کے طرزِ معاشرت کی نقل اُتارنا ہے۔ دُعا کو ایک بدعت سمجھتے ہیں۔ اس لئے مناسب معلوم ہونا ہے کہ دُعا کے تعلق پر کچھ مختصر سی بحث کی جائے ۛ

دُعا کی فلسفی

دیکھو ایک بچہ بھوک سے بیتاب اور بیقرار ہو کر دودھ کے لئے چلاتا ہے اور چونچتا ہے تو ماں کی پستان میں دودھ جوش مار کر آجاتا ہے۔ حالانکہ بچہ تو دُعا کا نام بھی نہیں جانتا لیکن یہ کیا سبب ہے کہ اُس کی چیخیں دودھ کو جذب کر لیتی ہیں یہ ایک ایسا امر ہے کہ عموماً ہر ایک صاحب کو اس کا تجربہ ہے۔ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ ماں اپنی چھاتیوں میں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتی ہیں۔ اور بسا اوقات ہوتا بھی نہیں لیکن چونکہ بچہ کی دردناک چیخ کان میں پہنچی فوراً دودھ اُتر آیا ہے۔ جیسے بچہ کی ان چیخوں کو دودھ کے جذب اور کشش کے ساتھ ایک علاقہ ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلاہٹ ایسی ہی اضطراری ہو تو وہ اُس کے فضل اور رحمت کو جوش دلاتی ہے۔ اور اس کو کھینچ لاتی ہے۔ اور میں اپنے تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور رحمت کو جو قبولیتِ دُعا کی صورت میں آتا ہے میں نے اپنی طرف کھینچتے ہوئے محسوس کیا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھا ہے۔ ہاں آج کل کے زمانہ کے تاریک دماغ فلاسفر اس کو محسوس نہ کر سکیں یا نہ دیکھ سکیں۔ تو یہ صداقت دُنیا سے اٹھ نہیں سکتی۔ اور خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ میں قبولیتِ دُعا کا نمونہ دکھانے کے لئے ہر وقت تیار ہوں۔

قانون قدرت میں قبولیت دُعا کی نظیریں موجود ہیں

تو غرض یہ ہے کہ قانونِ قدرت میں قبولیت دُعا کی نظیریں موجود ہیں۔ اور ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ زندہ نمونے بھیجتا ہے۔ اسی لئے اس نے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دُعا تعلیم فرمائی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا منشاء اور قانون ہے۔ اور کوئی نہیں جو اس کو بدل سکے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعا سے پایا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر۔ اِن الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو اشارۃً النص کے طور پر اس سے دُعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے لیکن اس کے سر پر اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيذُ بتا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں یعنی صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ کے منازل کے لئے قویٰ سلیم سے کام لے کر استعانت الہی کو مانگنا چاہیے۔ پس ظاہری اسباب کی رعایت ضروری ہے جو اس کو چھوڑتا ہے وہ کافر نعمت ہے دیکھو! یہ زبان جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور عروق و اعصاب سے اس کو بنایا ہے۔ اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دُعا کے لئے عطا کی ہو قلب کے خیالات اور ارادوں کو ظاہر کر سکے۔ اگر ہم دُعا کا کام زبان سے کبھی نہ لیں تو ہماری شور بختی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں۔ کہ اگر وہ زبان کو لگ جائیں تو وہ یکدفعہ ہی کام چھوڑ بیٹھتی ہے۔ یہ رحیمیت ہے ایسا ہی قلب میں خشوع و خضوع کی حالت رکھی اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں ودیعت کی ہیں پس یاد رکھو۔ اگر ہم ان قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دُعا کرتے ہیں تو یہ دُعا کچھ بھی مفید اور کارگر نہ ہوگی۔ کیونکہ جب پہلے عطیہ سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے سے کیا نفع اٹھائیں گے اس لئے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے پہلے اِيَّاكَ نَعْبُدُ بتا رہا ہے کہ ہم نے تیرے پہلے عطا کیا اور قوتوں کو بیکار اور برباد نہیں کیا۔ یاد رکھو۔ رحمانیت کا خاصہ یہی ہے۔ کہ وہ رحیمیت سے فیض اٹھانے کے قابل بنا دے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے جو اِدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ فرمایا۔ یہ بڑی لفاظی نہیں ہے۔ بلکہ انسانی شرف اسی کا متقاضی ہے۔ مانگنا انسانی خاصہ ہے۔ اور جو

استحبابِ بُو اللہ تعالیٰ کا نہیں وہ ظالم ہے۔ دُعا ایک ایسی سرور بخش کیفیت ہے۔ کہ مجھے
 افسوس ہوتا ہے کہ میں کن الفاظ میں اس لذت اور سرور کو دُنیا کو سمجھاؤں۔ یہ تو محسوس کرنے
 ہی سے پتہ لگیگا۔ مختصر یہ کہ دُعا کے لوازمات سے اَدل ضروری یہ ہے کہ اعمالِ صالحہ اور اعتقاد
 پیدا کریں کیونکہ جو شخص اپنے اعتقادات کو درست نہیں کرتا اور اعمالِ صالحہ سے کام نہیں لیتا
 اور دُعا کرتا ہے وہ گویا خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
 کی دُعا میں یہ مقصود ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور انکم کر اور پھر یہ کہ کہ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
 عَلَيْهِمْ اور بھی صراحت کر دی کہ ہم اس صراط کی ہدایت چاہتے ہیں جو منعم علیہ گروہ کی راہ ہے
 اور منضوب گروہ کی راہ سے بچا۔ جن پر بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب الہی آگیا۔ اور الصالحین
 کہہ کر یہ دعا تعلیم کی کہ اس سے بھی محفوظ رکھ کہ تیری حمایت کے بدوں بھٹکتے پھریں۔ ایک اور
 بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس جگہ لَفْ و نشر مرتب ہے۔ اَوَّلَ الْحَمْدِ لِلّٰہِ کہ اللہ مستجمع
 جمیع صفاتِ کاملہ، ہر ایک خوبی کو اپنے اندر رکھنے والا اور ہر ایک عیب اور نقص سے منزہ ہے
 وَكَمِ الْعَالَمِينَ مَوْمَ الْكَرْمَلِ چہارم۔ التَّوْحِيدُ پنجم مَالِکِ یَوْمَ الدِّینِ۔ اب
 اس کے بعد جو درخواستیں ہیں وہ ان پانچوں کے ماتحت ہیں۔ اب سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے
 اِنَّكَ تَعْبُدُہُ یہ فقرہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کے مقابل ہے یعنی اے اللہ تو جو ساری صفاتِ حمیدہ کا
 جامع ہے اور تمام بدیوں سے منزہ ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان اس خدا کو جانتا
 ہے جس میں وہ تمام خوبیاں جو انسانی ذہن میں آسکتی ہیں موجود ہیں اور اس سے بالاتر اور
 ارفع ہے۔ کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ انسانی عقل اور فکر اور ذہن خدا تعالیٰ کی صفات کا احاطہ
 ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہاں تو مسلمان ایسے کامل الصفات خدا کو مانتا ہے کہ تمام قومیں مجلسوں
 میں اپنے خدا کا ذکر کرتے ہوئے شرمندہ ہو جاتی ہیں اور انہیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔

ہندوؤں کا خدا

مثلاً ہندوؤں کا خدا جو انہوں نے مانا ہے اور کہا ہے کہ ویدوں سے ایسے خدا ہی کا پتہ

لگتا ہے جب اُس کی نسبت وہ یہ ذکر کریں گے کہ اُس نے دنیا کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا
 اور نہ اس نے رُوحوں کو پیدا کیا ہے تو کیا ایسے خدا کے ماننے والے کے لئے کوئی مُقررہ سکتا
 ہے۔ جب اُسے کہا جائے کہ ایسا خدا اگر مَر جائے تو کیا حرج ہے۔ کیونکہ جب یہ اشیاء اپنا
 وجود مستقل رکھتی ہیں اور قائم بالذات ہیں۔ پھر خدا کی زندگی کی اُن کی زندگی اور بقا کے لئے کیا
 ضرورت ہے جیسے ایک شخص اگر تیر چلائے اور وہ تیر ابھی جا ہی رہا ہو کہ اُس شخص کا دھڑل
 جائے تو بتاؤ اس تیر کی حالت میں کیا فرق آئیگا۔ ہاتھ سے نکلنے کے بعد وہ چلانے والے
 کے وجود کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح پر ہندوؤں کے خدا کے لئے اگر یہ تجویز کیا جائے کہ
 وہ ایک وقت مَر جائے تو کوئی ہندو اس کی موت کا نقصان نہیں بتا سکتا۔ مگر ہم خدا کے
 لئے ایسا تجویز نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے لفظ سے ہی پایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی نقص اور
 بدی نہ ہو۔ ایسا ہی جبکہ اُریہ مانتا ہے کہ اجسام اور رُوحیں انا دی ہیں یعنی ہمیشہ سے ہیں۔
 ہم کہتے ہیں کہ جب تمہارا یہ اعتقاد ہے۔ پھر خدا کی ہستی کا ثبوت ہی کیا دے سکتے ہو؟ اگر کہو
 کہ اس نے جوڑا جاڑا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب تم پر مانو اور پر کرتی کو قدیم سے مانتے ہو۔ اور
 ان کے وجود کو قائم بالذات کہتے ہو تو پھر جوڑا جاڑنا تو ادنیٰ افضل ہے وہ جوڑ بھی سکتے ہیں اور
 ایسا ہی جب وہ یہ تعلیم بتاتے ہیں کہ خدا نے دید میں مثلاً یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی عورت کے
 ہاں اپنے خاوند سے بچہ پیدا نہ ہو سکتا ہو تو وہ کسی دوسرے سے ہمبستر ہو کر اولاد پیدا کر
 لے۔ تو بتاؤ ایسے خدا کی نسبت کیا کہا جائے گا؟ یا مثلاً یہ تعلیم پیش کی جائے کہ خدا کسی
 اپنے پریمی اور محبت کو ہمیشہ کے لئے تمکنتی یعنی نجات نہیں دے سکتا بلکہ مہا پرلے کے وقت
 اس کو ضروری ہوتا ہے کہ کمتری یافتہ انسانوں کو پھر اُسی تسامخ کے چکر میں ڈالے یا مثلاً خدا
 کی نسبت یہ کہنا کہ وہ کسی کو اپنے فضل و کرم سے کچھ بھی عطا نہیں کر سکتا بلکہ ہر ایک شخص
 کو دہی ملتا ہے جو اُس کے اعمال کے نتائج ہیں پھر ایسے خدا کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے۔
 غرض ایسا خدا ماننے والے کو سخت شرمندہ ہونا پڑے گا۔

عیسائیوں کا خدا

ایسا ہی عیسائی بھی جب یہ پیش کریں گے کہ ہمارا خدا یسوع ہے۔ اور پھر اُس کی نسبت وہ یہ بیان کریں گے کہ یہودیوں کے انھوں سے اُس نے ماریں کھائیں شیطان اُسے آزماتا رہا۔ بھوک اور پیاس کا اثر اس پر ہوتا رہا۔ آخر ناکامی کی حالت میں پھانسی پر چڑھایا گیا۔ تو کون دانشمند ہوگا جو ایسے خدا کے ماننے کے لئے تیار ہوگا۔ غرض اسی طرح پر تمام قومیں اپنے مانے ہوئے خدا کا ذکر کرتی ہوئی شرمندہ ہو جاتی ہیں۔ مگر مسلمان کبھی اپنے خدا کا ذکر کرتے ہوئے کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ جو خوبی اور عمدہ صفت ہے۔ وہ اُن کے مانے ہوئے خدا میں موجود اور جو نقص اور بدی ہے اُس سے وہ منزہ ہے جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کو تمام صفات حمیدہ کا موصوف قرار دیا ہے۔ **تَوَاضَعْنَا لِلَّهِ** کے مقابل میں **إِيَّاكَ تَعْبُدُ** ہے۔ اس کے بعد ہے **رَبِّ الْعَالَمِينَ**۔ ربوبیت کا کام ہے تربیت اور تکمیل جیسے ماں اپنے بچہ کی پرورش کرتی ہے اس کو صاف کرتی ہے۔ بہر قسم کے گند اور آلائش سے دور رکھتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ وہ اس کی مدد کرتی ہے۔ اب اس کے مقابل میں یہاں **إِيَّاكَ تَسْتَعِينُ** ہے۔ پھر **الرَّحْمَنُ** ہے جو بغیر خواہش بڑوں درخواست اور بغیر اعمال کے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ اگر ہمارے وجود کی ساخت ایسی نہ ہوتی تو ہم سجدہ نہ کر سکتے اور رکوع نہ کر سکتے۔ اس لئے ربوبیت کے مقابلہ میں **إِيَّاكَ تَسْتَعِينُ** فرمایا۔ جیسے باغ کا نشوونما پانی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر اگر خدا کے فیض کا پانی نہ پہنچے تو ہم نشوونما نہیں پاسکتے۔ درخت پانی کو چوستا ہے۔ اس کی جڑوں میں دھانے اور سورخ ہوتے ہیں۔ علم طبعی میں یہ مسئلہ ہے کہ درخت کی شاخیں پانی کو جذب کرتی ہیں۔ اُن میں قوت جاذبہ ہے۔ اسی طرح پر عبودیت میں ایک قوت جاذبہ ہوتی ہے جو خدا کے فیضان کو جذب کرتی ہے اور چوستی ہے۔ پس **الرَّحْمَنُ** کے بالمقابل **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** ہے۔ یعنی اگر اس کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہوتی۔ اگر یہ قوی اور طاقتیں اُس نے عطا نہ کی

ہوتیں تو ہم اس فیض سے کیونکر بہرہ ور ہو سکتے ؟

ہدایتِ رحمانیتِ الہی سے ملتی ہے

پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الرَّحْمٰن کے بالمقابل ہے کیونکہ ہدایت پانا کسی کا حق تو نہیں ہے بلکہ محض رحمانیتِ الہی سے یہ فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ اور صِرَاطُ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ الرَّحِیْم کے بالمقابل ہے کیونکہ اس کا ورد کرنے والا رحیمیت کے چشمہ سے فیض حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے یہ معنی ہیں کہ اے رحم خاص سے دُعاؤں کے قبول کرنے والے ان رسول اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحوں کی راہ ہم کو دکھا جنہوں نے دُعا اور مجاہدات میں مضبوط ہو کر تجھ سے انواع و اقسام کے معارف اور حقائق اور کشف اور الہامات کا انعام پایا۔ اور دُائی دُعا اور تصرف اور اعمالِ صالحہ سے معرفتِ تامہ کو پہنچے ؟

رحیمیت کے مفہوم میں نقصان کا مذاکر کرنا لگا ہوا ہے۔ حدیث میں آیا ہے۔ اگر فضل نہ ہوتا تو نجات نہ ہوتی۔ ایسا ہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے سوال کیا کہ یا حضرت کیا آپ کا بھی یہی حال ہے۔ آپ نے سر پر ہاتھ رکھا۔ اور فرمایا۔ ہاں۔ نادان اور احمق عیسائیوں نے اپنی ناہمی اور نادانگی کی وجہ سے اعتراض کئے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی کمال عبودیت کا اظہار تھا جو خدا تعالیٰ کی ربوبیت کو جذب کر رہا تھا۔ ہم نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے اور متعدد مرتبہ آزمایا ہے۔ بلکہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب انکسار اور تذلل کی حالت انتہا کو پہنچی ہے اور ہماری رُوح اس عبودیت اور فروتنی میں بہ نکلتی ہے اور آستانہ حضرت داہب العطا یا پہنچ جاتی ہے تو ایک روشنی اور نور اوپر سے اترتا ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک تالی کے ذریعہ سے مصفا پانی دوسری تالی میں پہنچتا ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جس قدر بعض مقامات پر فروتنی اور انکساری میں کمال پہنچی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اسی قدر آپ رُوح القدس کی تائید اور روشنی سے مؤید اور منور ہیں جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اور فعلی حالت سے دکھایا

ہے یہاں تک کہ آپ کے انوار و برکات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ ابد الابد تک اس کا ثبوت اور
 ظل نظر آتا ہے چنانچہ اس زمانہ میں بھی جو کچھ خدا تعالیٰ کا فیض اور فضل نازل ہو رہا ہے۔ وہ
 آپ ہی کی اطاعت اور آپ ہی کی اتباع سے ملتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ کوئی شخص تحقیقی
 نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں بٹھہر سکتا۔ اور ان انعام و
 برکات اور معارف اور حقایق اور کشف سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا۔ جو اعلیٰ درجہ
 کے تزکیہ نفس پر ملتے ہیں۔ جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع
 میں کھویا نہ جائے۔ اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ
 تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمْ اللّٰهُ ۝

اپنا دعوئے

اور خدا تعالیٰ کے اس دعویٰ کی عملی اور زندہ دلیل میں ہوں۔ ان نشانات کے
 ساتھ جو خدا تعالیٰ کے محبوبوں اور ولیوں کے قرآن شریف میں مقرر ہیں مجھے شناخت کرو
 غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کمال یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بڑھیا بھی آپ کا ہاتھ
 پکڑتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اس کی باتوں کو نہایت توجہ سے سنتے اور جب تک
 وہ خود آپ کو نہ چھوڑتی آپ نہ چھوڑتے تھے۔ اور پھر غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ
 مَلِکِ یَوْمَ الدِّیْنِ کے مقابل ہے۔ اس کا ورد کرنے والا چشمہ مَلِکِ یَوْمَ الدِّیْنِ سے فیض
 پاتا ہے۔ جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اے جزا و منزا کے دن کے مالک۔ ہمیں اس سے پکا
 کہ یہودیوں کی طرح جو دنیا میں طاعون وغیرہ بلاؤں کا نشانہ ہوئے۔ اور اس کے غضب سے
 ہلاک ہو گئے۔ یا نصاریٰ کی طرح نجات کی راہ کھو بیٹھیں۔ اس میں یہود کا نام مغضوب اس
 لئے رکھا گیا ہے کہ ان کی شامت اعمال سے بھی ان پر عذاب آیا۔ کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ
 کے پاک نبیوں اور راستبازوں کی تکذیب کی اور بہت سی تکلیفیں پہنچائیں اور یہ بات
 بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہاں سورۃ فاتحہ میں یہودیوں کی راہ سے بچنے کی

ہدایت فرمائی۔ اور اس سورہ کو الصّٰلٰتِیْنَ پر ختم کیا یعنی اُن کی راہ سے بچنے کی ہدایت فرمائی۔
 تو اس میں کیا برسر تھا۔ اس میں یہی راز تھا کہ اُمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی قسم کا
 زمانہ آنے والا ہے جبکہ یہود کی متبع کرنے والے ظاہر پرستی کریں گے۔ اور استعارات کو حقیقت
 پر حمل کر کے خدا کے راستباز کی تکذیب کے لئے اٹھیں گے جیسا کہ یہود نے مسیح ابن مریم
 کی تکذیب کی تھی۔ اور انہیں یہی مصیبت پیش آئی کہ انہوں نے اس کی تاویل پر ٹھٹھا کیا۔
 اور کہا کہ اگر خدا کا یہی مطلب تھا کہ ایلیا کا مشیل آئے گا تو کیوں خدا نے اپنی پیشگوئی میں اس
 کی صراحت نہ کی غرض اسی روش اور طریق پر اس وقت ہمارے مخالفوں نے بھی قدم مارا
 ہے۔ اور میری تکذیب اور ایذا دہی میں انہوں نے کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا یہاں تک
 کہ میرے قتل کے فتوے دیئے اور طرح طرح کے حیلوں اور مکروں سے مجھے ذلیل کرنا اور نابود
 کرنا چاہا۔ اگر خدا تعالیٰ کے فضل سے گورنمنٹ برطانیہ کا اس ملک میں راج نہ ہوتا۔ تو یہ مدت
 سے میرے قتل سے دل خوش کر لیتے۔ مگر خدا تعالیٰ نے ان کو ہر مراد میں نامراد کیا۔ اور وہ جو
 اس کا وعدہ تھا کہ **وَإِنَّ اللَّهَ يَخْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ** وہ پورا ہوا۔

غرض اس دُعا میں غَیْرُ الْمُخْصُوْبِ کا فرقہ مسلمانوں کے ایک گروہ کی اس حالت کا
 پتہ دیتا ہے جو وہ مسیح موعود کے مقابل مخالفت اختیار کریگا۔ اور ایسا ہی الصّٰلٰتِیْنَ
 سے مسیح موعود کے زمانہ کا پتہ لگتا ہے کہ اس وقت صلیبی فتنہ کا زور اپنے انتہائی نقطہ
 پہنچ جائے گا۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے جو سلسلہ قائم کیا جائے گا وہ مسیح موعود
 ہی کا سلسلہ ہوگا۔ اور اسی لئے احادیث میں مسیح موعود کا نام خدا تعالیٰ نے اپنے نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا بر الصلیب رکھا ہے کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ ہر ایک مجدد
 فتن موعودہ کی اصلاح کے لئے آتا ہے۔ اب اس وقت خدا کے لئے سوچو تو کیا معلوم نہ ہوگا
 کہ صلیبی نجات کی تائید میں قلم اور زبان سے وہ کام لیا گیا ہے کہ اگر صفحاتِ عالم کو ٹوٹا جائے
 تو باطل پرستی کی تائید میں یہ سرگرمی اور زمانہ میں ثابت نہ ہوگی اور جبکہ صلیبی فتنہ کے حامیوں

کی تحریریں اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ چکی ہیں اور توحید حقیقی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت عزت اور حقانیت اور کتاب اللہ کے منجانب اللہ ہونے پر ظلم اور زور کی راہ سے حملے کئے گئے ہیں تو کیا خدا تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا نہیں ہونا چاہیے کہ اُس کا ہر الصلیب کو نازل کرے؟ کیا خدا تعالیٰ اپنے وعدہ اِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّآ لَہٗ لَافْطُوْنَ کو بھول گیا؟ یقیناً یاد رکھو کہ خدا کے وعدے سچے ہیں۔ اُس نے اپنے وعدہ کے موافق دُنیا میں ایک نذیر بھیجا ہے۔ دُنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ مگر خدا تعالیٰ اس کو ضرور قبول کریگا۔ اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کریگا۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق مسیح موعود ہو کر آیا ہوں چاہو تو قبول کرو چاہو تو رد کرو۔ مگر تمہارے رد کرنے سے کچھ نہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے ہوا راہ فرمایا ہے۔ وہ ہو کر رہے گا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے پہلے سے برائین میں فرما دیا ہے۔

صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا

(الحکم جلد ۵ ۲۸-۳۲ پرچہ ۳۱ جولائی - ۱۷ ستمبر ۱۹۸۷ء)

۲۱ جنوری ۱۸۹۸ء

اپنی جماعت کو کچھ نصیحتیں

بجائے خود مرض طاعون عذاب شدید ہے۔ دوسرا قانون اس پر سخت ہے جو دوسرا عذاب ہے اور مرض بھی بڑھ کر ہے۔ عورت ہو یا بچہ ہو الگ کیا جاتا ہے اور گھر کو خالی کئے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس مرض اور اس کے قانون پر غور کر کے میرے دل میں ایک درد پیدا ہوا اور میں نے تعجب میں اس کے متعلق دُعا کی تو الہام ہوا۔ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغۡیۡبُ وَاَلۡفَعۡیۡمٌ حَتّٰی یُخۡبِرُوۡا مَاۤ اَبۡاۡنُفُسِہُمۡ۔ اب خیال ہوتا ہے کہ وہ الہام جو ہوا تھا کہ ”کون کہہ سکتا ہے اے جبلی آسمان سے ممت رگر“

شاید اسی سے متعلق ہو +

نزولِ بلا سے قبل دُعا اور استغفار کرو اور صدقات دو

میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ قبل از نزولِ بلا دُعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے اور صدقات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن پر رحم کرتا ہے اور عذابِ الہی سے اُن کو بچا لیتا ہے۔ میری ان باتوں کو قیصرہ کے طور پر نہ سُنو۔ میں نصیحت کہتا ہوں اپنے حالات پر غور کرو۔ اور آپ بھی اور اپنے دوستوں کو بھی دُعا میں لگ جانے کے لئے کہو۔ استغفار اور عذابِ الہی اور مصائبِ شدیدہ کے لئے سِرِّ کاکام دیتا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس لئے اگر تم چاہتے ہو کہ اس عذابِ الہی سے تم محفوظ رہو۔ تو استغفار کثرت سے پڑھو۔

گورنمنٹ کو اختیار ہوگا کہ مُبتلا اشخاص کو علیحدہ رکھا جائے۔ گویا وہ لوگ جو علیحدہ کئے جائیں گے قبروں ہی میں ہوں گے۔ امیر و غریب، مرد و عورت، بوڑھے جوان کا کوئی لحاظ نہ کیا جاوے گا۔ اس لئے خدا نخواستہ اگر کسی ایسی جگہ طاعون پھیلے۔ جہاں تم میں سے کوئی ہو تو میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے قوانین کی سب سے پہلے اطاعت کرنے والے تم ہو۔

اکثر مقامات میں سنا گیا ہے کہ پولیس والوں سے مقابلہ ہوا۔ میرے نزدیک گورنمنٹ کے قوانین کے خلاف کرنا بغاوت ہے جو خطرناک جرم ہے۔ ان گورنمنٹ کا بیشک یہ فرض ہو کہ وہ ایسے افسر مقرر کرے جو خوش اخلاق، متدین اور ملک کے رسم و رواج اور مذہب ہی پابندیوں سے آگاہ ہوں۔ غرض تم خود ان قوانین پر عمل کرو اور اپنے دوستوں اور ہمسایوں کو ان قوانین کے فوائد سے آگاہ کرو۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ دُعاؤں کا وقت یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس وبائے پنجاب کا رُخ کر لیا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہر ایک مُتنبہ اور بیدار ہو کر دُعا کرے اور توبہ کرے۔ قرآن شریف کا منشا یہ ہے۔ کہ جب عذاب سر پر آ پڑے پھر توبہ عذاب سے نہیں چھڑا سکتی۔

ہر ایک شخص تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرے

اس لئے اس سے پیشتر کہ عذاب الہی آکر توبہ کا دروازہ بند کر دے توبہ کرو جبکہ دنیا کے قانون سے اس قدر ڈر پیدا ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قانون سے نہ ڈریں۔ جب بلا سر پر آ پڑے تو اس کا مزہ چکھنا ہی پڑتا ہے۔ چاہیے کہ ہر ایک شخص تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرے اور پانچ وقت کی نمازوں میں بھی تقویت ملا دیں۔ ہر ایک خدا کو ناراض کرنے والی باتوں سے توبہ کریں۔ توبہ سے یہ مراد ہے کہ ان تمام بد کاریوں اور خدا کی ناراضماندی کے باجھوں کو چھوڑ کر ایک سچی تبدیلی کریں اور آگے قدم رکھیں اور تقویٰ اختیار کریں۔ اس میں بھی خدا کا رحم ہوتا ہے۔ عادات انسانی کو شائستہ کریں۔ غضب نہ ہو۔ تواضع اور انکسار اس کی جگہ لیجئے۔ اخلاق کی درستی کے ساتھ اپنے مقدور کے موافق صدقات کا دینا بھی اختیار کرو۔

يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ وَهْنٍ مُّسْكِنِينَ اَوْ يَتِيمًا اَوْ اَسِيرًا ۗ لِّعْنِیْ خُذَا کِی رِضَا کِی لِّلّٰہِ
 مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہم دیتے ہیں اور اُس دن سے ہم ڈرتے ہیں جو نہایت ہی ہولناک ہے۔

فقہ مختصر دعا سے، توبہ سے کام لو۔ اور صدقات دیتے رہو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ تم سے معاملہ کرے۔

اخلاقی حالت کیسی ہو

اخلاقی حالت ایسی درست ہو کہ کسی کو نیک نیتی سے سمجھانا اور غلطی سے آگاہ کرنا ایسے وقت پر ہو کہ اُسے برا معلوم نہ ہو۔ کسی کو استحقاق کی نظر سے نہ دیکھا جاوے۔ دل شکستہ نہ کی جاوے جماعت میں باہم جھگڑے فساد نہ ہوں۔ دینی غریب بھائیوں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ مال و دولت یا نسبی بزرگی پر بیجا فخر کر کے دوسروں کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھو۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک مکرم وہی ہے جو متقی ہے چنانچہ فرمایا ہے اَلَّذِیْنَ اٰتٰہُمُ اللّٰہُ اَلْقِسْمَۃَ دُیْنِہُمْ دُیْنِہُمْ سَوَیًّا ۚ وَ اَلَّذِیْنَ اٰتٰہُمُ اللّٰہُ اَلْقِسْمَۃَ دُیْنِہُمْ دُیْنِہُمْ سَوَیًّا ۚ وَ اَلَّذِیْنَ اٰتٰہُمُ اللّٰہُ اَلْقِسْمَۃَ دُیْنِہُمْ دُیْنِہُمْ سَوَیًّا ۚ

دوسروں کے ساتھ بھی پورے اخلاق سے کام لینا چاہیے۔ جو برا اخلاقی کا نمونہ ہوتا ہے، وہ بھی

اچھا نہیں۔ ہماری جماعت کے ساتھ لوگ مقدمہ بازی کا صرف بہانہ ہی ڈھونڈتے ہیں۔ لوگوں کے لئے ایک طاعون ہے۔ ہماری جماعت کے لئے دو طاعون ہیں۔ اگر کوئی جماعت میں ہے ایک شخص بُرائی کرے گا تو اس ایک سے ساری جماعت پر حرف آئے گا۔ دانشمندی سلم اور درگزر کے ملکہ کو بڑھاؤ۔ نادان سے نادان کی باتوں کا جواب بھی مناسبت اور سلامت روی سے دو۔ یادہ گوئی کا جواب یادہ گوئی نہ ہو۔ میں جانتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں بھی کچھ ایسی ہی حکمت عملی تھی کہ اگر ایسا نہ کرتے تو روز ماریں کھاتے پھرتے۔ رومیوں کی سلطنت تھی۔ یہود کے فقیہ اور فریسی اس کے مقرب تھے۔ اس وقت اگر وہ ایک گال پر پانچ کھا کر دوسرا گال نہ پھیرتے تو روز ماریں کھایا کرتے اور روز مقدمے ہوتے۔ باوجودیکہ وہ ایسی نرم تعلیم دیتے تھے پھر بھی یہود انہیں دم نہ لینے دیتے تھے۔ اس وقت کی موجودہ حالت انجیل کی تعلیم ہی کو چاہتی ہوگی۔ اس وقت ہماری جماعت کی حالت بھی قریباً ویسی ہی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مارٹن کلارک عیسائی کے مقدمہ میں محمد حسین نے بھی اسی کی گواہی دی۔ اب سمجھ لو کہ قوم سے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ رہی گورنمنٹ اس کو بھی بدظن کیا جاتا ہے۔ اور گورنمنٹ کسی حد تک معذور بھی ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ بدظن ہو۔ کیونکہ عالم الغیب نہیں ہے۔ اس لئے ہم کو اکثر مرتبہ گورنمنٹ کے حضور خاص طور پر میموریل بھیجنے پڑے اور اپنے حالات سے خود اس کو مطلع کرنا پڑا۔ تاکہ اس کو صحیح اور سچے واقعات کا علم ہو۔ مناسب ہے۔ کہ ان ابتلا کے دنوں میں اپنے نفس کو مار کر تقویٰ اختیار کریں۔ میری غرض ان باتوں سے یہی ہے کہ تم نصیحت اور عبرت پکڑو۔

دنیا فنا کا مقام ہے، آخر مرنے کا خوشی دین کی باتوں میں ہے۔ اصلی مقصد تو دین

ہی ہے۔

لفظ رمضان کے معنی

رمضان سورج کی تپش کو کہتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ انسان اکل و شرب اور تمام

پہن کر آگئے پھر اُس کبل کی ہذا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دی کہ سب سے اول خلیفہ وہی ہوئے۔ غرض یہ ہے کہ اصلی خوبی، خیر اور روحانی لذت سے بہرہ ور ہونے کے لئے وہی مال کام آسکتا ہے۔ جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ (الحکمہ جلد ۳ ص ۱۲۷۔ پرچہ ۲۳ جون ۱۸۹۹ء)۔
 ۲۱۔ جنوری ۱۸۹۸ء۔

اِنَّمَا الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ

دُنیا اور دُنیا کی خوشیوں کی حقیقت لہو و لعب سے زیادہ نہیں۔ کیونکہ وہ عارضی اور چند روزہ ہیں۔ اور اُن خوشیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا سے دُور جا پڑتا ہے مگر خدا کی معرفت میں جو لذت ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سُنی نہ کسی اور جس نے اس کو محسوس کیا ہے۔ وہ ایک چیز کہ نکل جانے والی چیز ہے۔ بہر حال ایک نئی راحت اُس سے پیدا ہوتی ہے جو پہلے نہیں دیکھی ہوتی۔

خدا تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایک خاص تعلق ہے۔ اہل عرفان لوگوں نے بشریت اور ربوبیت کے جوڑہ پر بہت لطیف بحثیں کی ہیں۔ اگر بچے کا منہ پتھر سے لگاؤں تو کیا کوئی دانشمند خیال کر سکتا ہے کہ اس پتھر میں سے دودھ نکلی آئے گا۔ اور بچہ میر ہو جائیگا سرگز نہیں۔ اسی طرح پر جب تک انسان خدا تعالیٰ کے آستانہ پر نہیں گستاخ کی رُوح ہمہ نیستی ہو کر ربوبیت سے تعلق پیدا نہیں کرتی اور نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ عدم یا مشابہ بالعدم نہ ہو کیونکہ ربوبیت اسی کو چاہتی ہے۔ اس وقت تک وہ روحانی دودھ سے پرورش نہیں پاسکتا۔

لہو میں کھانے پینے کی تمام لذتیں شامل ہیں۔ اُن کا انجام دیکھو کہ مجر کثافت کے اور کیا ہے۔ زینت، سواری، عمدہ مکانات پر فخر کرنا یا حکومت و خاندان پر فخر کرنا یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ بالآخر اس سے ایک قسم کی حقارت پیدا ہو جاتی ہے جو رنج دیتی اور طبیعت کو افسردہ اور بے چین کر دیتی ہے۔

لعب میں عورتوں کی محبت بھی شامل ہے۔ انسان عورت کے پاس جاتا ہے مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ محبت اور لذت کثافت سے بدل جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک حقیقی عشقی ہونے کے بعد ہو۔ تو پھر راحت پر راحت اور لذت پر لذت ملتی ہے۔ یہاں تک کہ معرفت حقہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور وہ ایک ابدی اور غیر فانی راحت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جہاں پاکیزگی اور طہارت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ خدا میں لذت ہے۔ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اُسے ہی پاؤ کہ حقیقی لذت وہی ہے۔

(الحکمہ جلد ۲۲، ۲۳ پرچہ ۲۳ جون ۱۸۹۹ء)

حضرت اقدسؒ کی ایک تقریر

۱۸۹۸ء بعد از فجر
فضائل بھی متعدی صہیں

یاد رکھو کہ فضائل بھی امراض متعدیہ کی طرح متعدی ہونے ضروری ہیں۔ مومن کے لئے حکم ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو اس درجہ پر پہنچائے کہ وہ متعدی ہو جائیں۔ کیونکہ کوئی عہدہ سے عہدہ بات قابل پذیرائی اور واجب التعمیل نہیں ہو سکتی جیٹنگ اس کے اندر ایک جگہ اور جذبہ نہ ہو۔ اس کی درشتانی دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور جذبہ ان کو کھینچ لاتا ہے۔ اور پھر اس فعل کی اعلیٰ درجہ کی خوبیاں خود بخود دوسرے کو عمل کی طروت توجہ دلاتی ہیں۔ دیکھو حاتم کانیکنام ہونا سخاوت کے باعث مشہور ہے۔ گو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ خلوص سے تھی۔ ایسا ہی رستم و اسفندیار کی بہادری کے فسانے عام زبان زد ہیں۔ اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ خلوص سے تھے۔ میرا یکان اور مذہب یہ ہے کہ

جب تک انسان سچا مومن نہیں بنتا۔ اس کے نیکی کے کام خواہ کیسے ہی عظیم الشان ہوں لیکن وہ ریاکاری کے ملمع سے خالی نہیں ہوتے۔ لیکن چونکہ اُن میں نیکی کی اصل موجود ہوتی ہے اور یہ دُعا قابلِ قدر جو ہر ہے جو ہر جگہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لئے بایں ہمہ ملمع سازی و ریاکاری وہ عزت سے دیکھے جاتے ہیں۔

خواجہ صاحب نے ایک نقل بیان کی تھی۔ اور خود میں نے بھی اس قصہ کو پڑھا ہے کہ سرفلپ سڈنی ملکہ الزبتھ کے زمانہ میں قلندر زلفن ملک ہالینڈ کے محاصرہ میں جب زخمی ہوا۔ تو اس وقت عین نزاع کی تلخی اور شدت پیاس کے وقت جب اس کے لئے ایک پیالہ پانی کا جو وہاں بہت کمیاب تھا ڈھنیا کیا گیا۔ تو اُس کے پاس ایک اور زخمی سپاہی تھا جو نہایت پیاسا تھا۔ وہ سرفلپ سڈنی کی طرف حسرت اور ملمع کے ساتھ دیکھنے لگا۔ سڈنی نے اس کی یہ خواہش دیکھ کر پانی کا وہ پیالہ خود نہ پیالے بلکہ بطور ایثار یہ کہہ کر اس سپاہی کو دیدیا کہ ”تیری ضرورت مجھ سے زیادہ ہے۔“ مرنے کے وقت بھی لوگ ریاکاری سے نہیں رکتے۔ ایسے کام اکثر ریاکاروں سے ہو جاتے ہیں جو اپنے آپ کو اخلاقِ فاضلہ والے انسان ثابت کرنا یا دکھانا چاہتے ہیں +

انسان اچھی باتوں کی کیوں پیروی نہیں کرتے

غرض کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اُس کی ساری باتیں بُری حالت کی اچھی ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان اچھی باتوں کی کیوں پیروی نہیں کرتے۔ میں اس کے جواب میں یہی کہوں گا۔ کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان فطرتاً کسی بات کی پیروی نہیں کرتا جب تک کہ اُس میں کمال کی مہک نہ ہو۔ اور یہی ایک برتر ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کرتا رہا ہے اور خاتم النبیین کے بعد مجددِ دین کے سلسلہ کو جاری رکھا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اپنے عملی نمونہ کے ساتھ ایک جذب اور اثر کی قوت رکھتے ہیں۔ اور نیکیوں کا کمال اُن کے وجود میں نظر آتا ہے۔ اس لئے کہ انسان بالطبع کمال کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان کی فطرت میں یہ قوت نہ ہوتی۔ تو انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ کی بھی ضرورت نہ رہتی لیکن

یہ بات کہ انبیاء علیہم السلام اور خدا تعالیٰ کے مأموروں کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے۔ اور ان کی تعلیم کی طرف عدم توجہ کیوں کی جاتی ہے۔ اس کا باعث زمانہ کی وہ حالت ہوتی ہے جو ان پاک و جودوں کی بعثت کا موجب ہوتی ہے۔ زمانہ میں فسق و فجور کا ایک دریا رواں ہوتا ہے اور ہر قسم کی بدکاریاں اور بُرائیاں خدا تعالیٰ سے بُعد اور جرمان اس نیک عمدہ مادے کو اپنے نیچے دبا لیتا ہے۔ چونکہ بدکاریوں کے کمال کا ظہور ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لئے طبیعت کا یہ مادہ کہ وہ ہر کمال کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ اس طرف رجوع کر گیا ہوتا ہے اور یہی وہ تر ہوتا ہے کہ ابتداء انبیاء علیہم السلام اور مأموروں کی مخالفت اور ان کی تعلیم سے بے پروائی ظاہر کی جاتی ہے۔ آخر ایک وقت آجاتا ہے کہ اس نیکی کے بروز اور کمال کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْ دَٰلِكَ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

غرض انسانی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ ہر کمال کی پیروی کرنا چاہتا ہے دیکھ لو۔ انگریزوں کی نئی ایجادات مٹوئی، چاقو وغیرہ تک کی کس قدر عزت کی جاتی ہے اور دسی اشیاء کے مقابلہ میں ان کو کس قدر پسند کیا جاتا ہے حالانکہ ان میں بعض اشیاء اصلی نہیں بلکہ اکثر ملحق کی ہوئی ہوتی ہیں۔ مگر ظاہری چمک دمک ایسی ہوتی ہے کہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے اور اس کی روشنی ایک کشش کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ یہ جھوٹے زیور جو ملحق کئے ہوئے جکتے ہیں۔ ان کی تجارت کیسی سرعت کی ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اصلی اشیاء کے مقابلہ میں ان کو رکھ کر دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ اصلی نقلی معلوم ہوتا ہے اور نقلی اصلی۔ ان اشیاء کی ظاہری چمک دمک میں ایک روشنی ہے جو ہمارے دسی صنائع اس کو دکھا نہیں سکتے۔ اس لئے کہ باوجودیکہ لوگ صاف جانتے ہیں کہ یہ اشیاء ملحق شدہ ہیں لیکن اس وجہ کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ہر ایک چیز ان کی دیکھو۔ دسی کپڑے، دسی جوتے، جھٹلسین تعلیم یافتہ ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ انگریزی اشیاء میں ایک خاص قسم کی نفاست اور عمدگی ہوتی ہے۔ یہ لوگ چمڑے کو ایسا چمکاتے ہیں کہ اس

میں نرمی اور چمک پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہر ایک ادنیٰ سی چیز کو دیکھو۔ ایک تاگے ہی کو دیکھو کیسا خوبصورت ہوتا ہے۔ غرض ہر ایک ایسی چیز کو بالمقابل نگما کر دیا ہے۔ بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ بعض ایسی رئیس ایسی چیزوں سے یہاں تک متغیر ہیں کہ ان کے کپڑے بھی پتھر سے دھل کر آتے ہیں۔ اور پینے کا پانی بھی ولایت سے منگواتے ہیں *

اس خریداری کا ہنر کیا ہے۔ انہوں نے ظاہری خوبصورتی اور چمک اور خوشنمائی رکھ دی ہے۔ اس لئے لوگ ادھر جھبک گئے ہیں۔ جب یہ حالت ہے کہ دیانت دار اور بھی ہیں اور کف رکا گروہ بھی ہے۔ لیکن کفار کی طرف رجوع ان کی فحاشت اور چمک کی وجہ سے ہے یہی حال اخلاق اور اعمال کا ہے۔ پس جب تک ان کی چمک دمک یہاں تک نہ پہنچائی جائے نوع انسان پر اثر نہیں پڑ سکتا۔ جو لوگ خود کمزور ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے کمزوروں کو جذب نہیں کر سکتے۔

سُورَةُ وَالْعَصْرِ کی تفسیر

خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خُشِعٌ ۚ اَلَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَهُمْ لَوَالِدُ الصَّلٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۚ قسم ہے اس زمانہ کی یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی۔ آج کل ہمارے زمانہ کے کوتاہ اندیش مخالف یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں مخلوق کی قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں۔ حالانکہ دوسروں کو منع کیا ہے۔ اور کہیں انجیر کی قسم ہے۔ کہیں دن اور رات کی اور کہیں زمین کی اور کہیں نفس کی؟ اس قسم کے اعتراضوں کا بہت بُرا اثر پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمام قرآن شریف میں یہ ایک عام سنت اور حادثہ الہی ہے۔ کہ وہ بعض نظری امور کے اثبات و احقاق کے لئے کسی ایسے امور کا حوالہ دیتا ہے جو اپنے خواص کا عام طور پر تین اور کھلا کھلا اور بدیہی ثبوت رکھتے ہیں۔ پس اُن کی قسم کھانا ان کو بطور دلیل اور نظیر کے پیش کرنا ہوتا ہے۔ ہم اس اعتراض کا واضح جواب دینے سے پیشتر ایک ضروری امر اور بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک مسلمان کو یاد رہے

کہ ہم لحاظ کوورنمنٹ کے ہندوستان کو دارالحرب نہیں کہتے اور یہی ہمارا مذہب ہے اگرچہ اس مسئلہ میں علما و مخالفین نے ہم سے سخت اختلاف کیا ہے اور اپنی طرف سے کوئی دقیقہ ہم کو تکلیف دہی کا انہوں نے باقی نہیں رکھا۔ مگر ہم ان عارضی تکالیف اور آئی ضرر و صابوں کے خوف سے حق کو کیونکر چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حکومت کے لحاظ سے ہندوستان ہرگز ہرگز دارالحرب نہیں ہے۔

گورنمنٹ انگریزی کی نصفت شعاری

ہمارا مقدمہ ہی دیکھ لو۔ اگر یہی مقدمہ سکتوں کے عہد حکومت میں ہوتا اور دوسری طرف ان کا کوئی گرو یا برہمن ہوتا۔ تو بدوں کسی قسم کی تحقیق و تفتیش کے ہم کو پھانسی دے دینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ مگر انگریزوں کی سلطنت اور عہد حکومت ہی کی یہ خوبی ہے کہ مقابل میں ایک ڈاکٹر اور پھر مشہور پادری ہے لیکن تحقیقات اور عدالت کی کارروائی میں کوئی سختی کا برتاؤ نہیں کیا جاتا کیسٹن و گلکس نے اس بات کی ذرا بھی پروا نہیں کی کہ پادری صاحب کی ذاتی وجہ یا ان کے اپنے عہدہ اور درجہ کا لحاظ کیا جاوے چنانچہ انہوں نے لیا چنڈ صاحب جو پولیس گورڈ اسپور کے اعلیٰ افسر ہیں یہی کہا کہ ہمارا دل تسلی نہیں پکڑتا۔ پھر عبدالحمد سے دریافت کیا گیا۔ آخر کار انصاف کی رو سے ہم کو اس نے بری ٹھہرایا۔ پھر یہ لوگ ہم کو ارکان مذہب کی بجآوری سے نہیں روکتے۔ بلکہ بہت سے برکات اپنے ساتھ لے کر آئے جس کی وجہ سے ہم کو اپنے مذہب کی اشاعت کا خاطر خواہ موقع ملا۔ اور اس قسم کا امن اور آرام نصیب ہوا کہ پہلی حکومتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر یہ صریح ظلم اور اسلامی تعلیم اور اخلاق سے بعید ہے کہ ہم ان کے شکر گزار نہ ہوں۔ یاد رکھو۔ انسان جو اپنے جیسے انسان کی نیکیوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ وہ اسے دیکھتا ہے۔ تو غیب الغیب ہستی کے انعامات کا شکر گزار کیونکر ہوگا جس کو وہ دیکھتا بھی نہیں۔ اس لئے محض حکومت کے لحاظ سے ہم اس کو دارالحرب نہیں کہتے۔

ہندوستان دارالہرب ہے بلحاظ قلم کے

ہاں ہمارے نزدیک ہندوستان دارالہرب ہے بلحاظ قلم کے۔ پادری لوگوں نے اسلام کے خلاف ایک خطرناک جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ اس میدان جنگ میں وہ نینو ہائے قلم لے کر نکلے ہیں نہ سنان و تفنگ لے کر۔ اس لئے اس میدان میں ہم کو ہتھیار لیکر نکلنا چاہیئے۔ وہ قلم اور صرف قلم ہے۔ ہمارے نزدیک ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس جنگ میں شریک ہو جاوے۔ اللہ اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دل آزار حملے کئے جاتے ہیں کہ ہمارا تو جگر پھٹ جاتا اور دل کانپ اٹھتا ہے۔ کیا اہل بیت المؤمنین یا دربار مصطفائی کے اسرار جیسی گندی کتاب دیکھ کر ہم آرام کر سکتے ہیں۔ جس کا نام ہی اس طرز پر رکھا گیا ہے جیسے ناپاک نادلوں کے نام ہوتے ہیں تعجب کی بات ہے کہ دربار لندن کے اسرار جیسی کتابیں تو گورنمنٹ کے اپنے علم میں بھی اس قابل ہوں کہ ان کی اشاعت بند کی جائے مگر آٹھ کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والی کتاب کو نہ روکا جائے۔ ہم خود گورنمنٹ سے اس قسم کی درخواست کرنا ہرگز ہرگز نہیں چاہتے بلکہ اس کو بہت ہی نامناسب خیال کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے اپنے میموریل کے ذریعہ سے واضح کر دیا۔ لیکن یہ بات ہم نے محض اس بنا پر کہی ہے کہ بجائے خود گورنمنٹ کا اپنا فرض ہے کہ وہ ایسی تحریروں کا خیال رکھے۔ بہر حال گورنمنٹ نے عام آزادی دے رکھی ہے کہ اگر عیسائی ایک کتاب اسلام پر اعتراض کرنے کی غرض سے لکھتے ہیں تو مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اس کا جواب لکھنے اور عیسائی مذہب کی تردید میں کتابیں لکھنے کا اختیار ہے۔

رسول اللہ کے لئے غیرت

میں حلفاً کہتا ہوں کہ جب کوئی ایسی کتاب نظر پڑتی ہے تو دنیا اور مافیہا ایک مکھی کے برابر نظر نہیں آتی۔ میں پوچھتا ہوں کہ جس کو وقت پر ہوش نہیں آتا کیا وہ مسلمان ٹھہر سکتا ہے۔ کسی کے باپ کو بڑا بھلا کہا جائے تو وہ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن

اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگالیاں دی جائیں تو ان کی رگِ حمیت میں جنبش بھی نہ آوے اور پرواہ بھی نہ کریں یہ کیا ایمان ہے؟ پھر کس منہ سے مرِ خدا کے پاس جائیں گے اگر مسلمانوں کا نمونہ دیکھنا چاہو تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو جنہوں نے اپنے جان و مال کے کسی قسم کے نقصان کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مقدم کر لیا خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جانا ہی ایک فعل تھا جو سارا قرآن شریف ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے اور رضی اللہ عنہم کا تمغہ ان کو مل گیا۔ پس جب تک تم اپنے اندر وہ امتیاز و جوشِ حمیتِ اسلام کے لئے محسوس نہ کرو۔ ہرگز اپنے آپ کو کامل نہ سمجھو۔

ہماری جماعت یاد رکھے کہ ہم ہندوستان کو لمحاظِ حکومت ہرگز ہرگز اسلامِ الحزب قرار نہیں دیتے۔ بلکہ اس امن اور برکات کی وجہ سے جو اس حکومت میں ہم کو ملی ہیں۔ اور اس آزادی سے جو اپنے مذہب کے ارکان کی بجا آوری اور اس کی اشاعت کے لئے گورنمنٹ نے ہم کو دے رکھی ہے۔ ہمارا دل عطر کے شیشہ کی طرح وفاداری اور شکر گزاری کے جوش سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن پادریوں کی دھم سے ہم اس کو دائرِ الحزب قرار دیتے ہیں۔ پادریوں نے چھ کرڈ کے قریب کتابیں اسلام کے خلاف شائع کی ہیں۔ میرے نزدیک وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں جو ان جملوں کو دیکھیں اور سنیں اور اپنے ہی ہم و غم میں مبتلا رہیں۔ اس وقت جو کچھ کسی سے ممکن ہو۔ وہ اسلام کی تائید کے لئے کرے اور اس قسملی جنگ میں اپنی وفاداری دکھائے جبکہ خود عادل گورنمنٹ نے ہم کو منع نہیں کیا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی تائید اور غیر قوموں کے عقروں کی تردید میں کتابیں شائع کریں۔ بلکہ پریس، ڈاک خانے اور اشاعت کے دوسرے ذیلیوں سے مدد دی ہے۔ تو ایسے وقت میں خاموش رہنا سخت گناہ ہے۔ ان ضرورت ہے اس امر کی کہ جو بات پیش کی جاوے۔ وہ معقول ہو۔ اس کی غرض دل آزاری نہ ہو۔ جو اسلام کے لئے سببِ بریاں اور چشمِ گریاں نہیں رکھتا۔ وہ یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ ایسے انسان

کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ جس قدر خیالات اپنی کامیابی کے آتے ہیں۔ اور جتنی تدابیر اپنی دنیوی اغراض کے لئے کرتا ہے۔ اسی سوزش اور جلن اور دردِ دل کے ساتھ کبھی یہ خیال بھی آیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر حملے ہو رہے ہیں۔ میں ان کے اندفاع کی بھی سعی کروں۔ اور اگر کچھ اور نہیں ہو سکتا تو کم از کم پُر سوز دل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور دعا کروں۔ اگر اس قسم کی جلن اور دردِ دل میں ہو تو ممکن نہیں کہ سچی محبت کے آثار ظاہر نہ ہوں۔ اگر ٹوٹی ہانڈی بھی خریدی جائے تو اس پر بھی رنج ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک سوئی کے گم ہو جانے پر بھی افسوس ہوتا ہے۔ پھر یہ کیسا ایمان اور اسلام ہے کہ اس خوفناک زمانہ میں کہ اسلام پر حملوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے۔ امن اور آرام کے ساتھ خواب راحت میں سو رہے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہفتہ وار اور ماہواری اخبارات اور رسالوں کے علاوہ ہر روز وہ کس قدر دو ورقہ اشتہار اور چھوٹے چھوٹے رسالے تقسیم کرتے ہیں جن کی تعداد پچاس پچاس ہزار اور بعض وقت لاکھوں تک ہوتی ہے۔ اور کئی کئی مرتبہ ان کو شائع کرنے میں کروڑا روپیہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ پادریوں کے ذہن اور تصور میں ہندو کچھ چیز نہیں ہیں اور نہ دوسرے مذاہب وغیرہ کی ان کو چنداں پرواہ ہے چنانچہ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کہ جس قدر کتابیں اسلام کی تردید میں یہ لوگ شائع کرتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں ادھی بھی ہندو مذہب کے خلاف لکھتے ہوں۔ یہ لوگ دوسرے مذاہب سے چنداں غرض نہیں رکھتے۔ اس لئے کہ ان میں بجائے خود کوئی حقانیت اور صداقت کی روح نہیں ہے۔ وہ عیسویت کی طرح خود مرده مذاہب ہیں۔ لیکن اسلام جو ایک زندہ مذہب ہے۔ جو حقیقی و یکتا خدا کی طرف سے ہے اس کے خلاف سرٹوڑ کو کشش کر کے اس کو بھی مردہ ملت بنانا چاہتے ہیں۔

اسلام کے خلاف ملین ہزار اعتراض

چنانچہ میں نے ان کے اعتراضوں کو ایک وقت شمار کیا تھا۔ ان کی تعداد تین ہزار

تک پہنچ چکی ہے۔ اور اب تو اس میں اور بھی اضافہ ہوا ہوگا :

یاد رکھو مفتی انسان دوسرے میں ڈالتا ہے۔ چونکہ ان میں صدق، عفت، راستبازی نہیں ہوتی۔ اس لئے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ امر تسریٰ افغانوں کا پکا یقین ہے۔ کہ یہ لوگ تارک الصلوٰۃ ہیں اور شراب پییتے ہیں۔ جب دوسروں کے سامنے وہ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ زادہ ہیں کیا جھوٹ بولیں گے؟ اس سے وہ دوسرے میں ہڑتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ہاں سچ یہی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ریشہ دوانیاں کرتے ہیں۔ غرض ایک تو پادری ہیں جو کھلے طور پر اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے اور شائع کرتے ہیں۔ دوسرے انگریزی طرز تعلیم اور کتابوں میں بھی پوشیدہ طور پر زہریلا مادہ رکھا ہوا ہے فلسفی اپنے طرز پر اور مؤرخ اپنے رنگ میں واقعات کو بُری صورت میں پیش کر کے اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ حامل کلام یہ ہے کہ اس وقت دو ہی قسم کے حملے ہوتے ہیں ایک پادریوں کے اور دوسرے فلسفیوں کے۔ پس اس وقت اپنے اسلام کو ٹٹولنا چاہیئے :

قرآن شریف کے جس مقام پر نادانوں نے اعتراض کئے ہیں اسی مقام پر اعلیٰ درجہ کی صداقتوں اور معارف کا ایک ذخیرہ موجود ہے

میں پھر اصل کلام کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی قسموں پر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے۔ بڑے غور اور فکر کے بعد یہ راز ہم پر کھلا ہے کہ قرآن شریف کے جس جس مقام پر کوئی اندیشوں نے اعتراض کئے ہیں۔ اسی مقام پر اعلیٰ درجہ کی صداقتوں اور معارف کا ایک ذخیرہ موجود ہے جس پر ان کو اس وجہ سے اطلاع نہیں ملی کہ وہ حق کے ساتھ صداقت رکھتے ہیں اور قرآن شریف کو محض اس لئے پڑھتے ہیں کہ اس پر نکتہ چینی اور اعتراض کریں۔ یاد رکھو۔ قرآن شریف کے دو حصے ہیں بلکہ تین، ایک تو وہ حصہ ہے جس کو ان کے درجہ کے لوگ بھی جانتی ہوتی ہیں سمجھ سکتے ہیں اور دوسرا وہ حصہ ہے جو اوسط درجہ کے لوگوں پر کھلتا ہے۔ اگرچہ وہ پورے طور پر اُمتی نہیں ہوتے لیکن بہت بڑی استعداد علوم کی بھی

نہیں رکھتے اور تیسرا حصہ اُن لوگوں کے لئے ہے جو اعلیٰ درجہ کے علوم سے بہرہ ور ہیں۔ اور
فلاسفہ کہلاتے ہیں۔ یہ قرآن ہی کا خاصہ ہے کہ وہ تینوں قسم کے آدمیوں کو یکساں تعلیم دیتا
ہے۔ ایک ہی بات ہے جو اتمی اور اوسط درجہ کے آدمی اور اعلیٰ درجہ کے فلاسفہ کو تعلیم
دی جاتی ہے +

قرآن کریم کی تعلیم ہر طبقہ کے لئے ہے

یہ قرآن شریف ہی کا خضر ہے کہ ہر طبقہ اپنی استعداد اور درجہ کے موافق فیض پاتا
ہے۔ الغرض یہ جو قرآن شریف کی قسم پر اعتراض کیا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قسم ایک
ایسی شے ہے جس کو ایک شاہد کے مفقود ہونے کی بجائے دوسرا شاہد قرار دیا جاتا ہے قانوناً
شرعاً عرفاً یہ عام مسلم بات ہے۔ کہ جب گواہ مفقود ہو اور موجود نہ ہو تو صرف قسم پر اکتفا
کی جاتی ہے اور وہ قسم گواہی کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کی سنت
قرآن کریم میں اس طرح پر جاری ہے کہ نظریات کو ثابت کرنے کے واسطے بدیہیات کو
بطور شاہد پیش کرتا ہے تاکہ نظری امور ثابت ہوں +

قرآن مجید میں نظری امور کے اثبات کے لئے امور بدیہی کو بطور شاہد کے پیش کیا گیا ہے

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں یہ طرز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ نظری امور
کے اثبات کے لئے امور بدیہی کو بطور ثبوت پیش کرتا ہے اور یہ پیش کرنا قسموں کے رنگ
میں ہے۔ اس بات کو بھی ہرگز نہ بھولنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کی قسموں کو انسانی قسموں
پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے
منع کیا تو اس کا سبب یہ ہے کہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز
کی قسم کھائی ہے اس کو ایک ایسا گواہ رؤیت کا قائم مقام ٹھہراوے کہ جو اپنے ذاتی علم سے
اُس کے بیان کی تصدیق یا تکذیب کر سکتا ہے۔ کیونکہ اگر سوچ کر دیکھا جاوے تو قسم کا اصل

مفہوم جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا تھا۔ شہادت ہی ہونا ہے۔ جب انسان معمولی شاہدوں کے پیش کرنے سے عاجز آجاتا ہے تو پھر قسم کا محتاج ہوتا ہے۔ تا اس سے وہ فائدہ اٹھاوے جو ایک شاہد رویت کی شہادت سے اٹھانا چاہتا ہے۔ لیکن ایسا تجویز کرنا یا اعتقاد رکھنا کہ بحر خدا تعالیٰ کے کوئی اور بھی حاضر ناظر ہے۔ اور تصدیق یا تکذیب یا سزا دہی یا کسی اور امر پر قادر ہے صریح شرک و کفر ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں میں انسان کو یہی ہدایت فرمائی ہے کہ غیر اللہ کی ہرگز قسم نہ کھاوے۔

اب اس بیان سے معلوم ہو گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا کوئی اور رنگ اور شان رکھتا ہے اور غرض اس سے یہی ہے کہ تا صحیفہ قدرت کے بدیہیات کو شریعت کے اسرارِ دقیقہ کے صل و انکشاف کے لئے بطور شاہد پیش کرے۔ اور چونکہ اس مدعا کو قسم سے ایک مناسبت تھی اور وہ یہ کہ جیسا کہ ایک قسم کھانے والا مثلاً خدا تعالیٰ کی قسم کھانا ہے تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس واقعہ پر گواہ ہے۔ اسی طرح اور ٹھیک اسی رنگ میں اللہ تعالیٰ کے بعض ظاہر و ظاہر افعال نہاں در نہاں اسرار اور افعال پر بطور گواہ ہیں۔ اس لئے اس نے قسم کے رنگ میں اپنے افعال بدیہیہ کو اپنے افعال نظریہ کے ثبوت میں جا بجا قرآن شریف میں پیش کیا۔ اور یہ کہنا سراسر نادانی اور جہالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی قسم کھائی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ درحقیقت اپنے افعال کی قسم کھاتا ہے نہ کسی غیر کی۔ اور اس کے افعال اس کے غیر نہیں ہیں۔ مثلاً اس کا آسمان یا ستارہ کی قسم کھانا اس قصد سے نہیں ہو کہ وہ کسی غیر کی قسم ہے بلکہ اس کی منشا یہ ہے کہ جو کچھ اس کے ہاتھوں کی صنعت اور حکمت آسمان اور ستاروں میں موجود ہے اس کی شہادت بعض اپنے افعال خفیہ کے سمجھانے کے لئے پیش کرے۔

قرآن میں قسموں کی فلسفہ

غرض خدا تعالیٰ کی قسمیں اپنے اندر لا محدود اسرارِ معرفت کے رکھتی ہیں جن کو اپنی

بصیرت ہی دیکھ سکتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ قسم کے لباس میں اپنے قانون قدرت کے بدیہیات کی شہادت اپنی شریعت کے بعض دقائق حل کرنے کے لئے پیش کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی فعلی کتاب (قانون قدرت) اس کی قوی کتاب (قرآن شریف) پر شاہد ہو جاوے۔ اور اُس کے قول اور فعل میں باہم مطابقت ہو کر طالب صادق کے لئے مزید معرفت اور سکینت اور یقین کا موجب ہو اور یہ طریق قرآن شریف میں عام ہے۔ مثلاً خدا تعالیٰ برہمنوں اور الہام کے منکروں پر یوں اتام حجت کرتا ہے:-

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۚ - قسم ہے بادلوں کی جن سے مینہ برستا ہے۔ رجع بارش کا بھی کہتے ہیں۔ بارش کا بھی ایک مستقل نظام ہے جیسے نظام شمسی ہے رات اور دن کا، اور کسوف خسوف کا بجائے خود ایک ایک نظام ہے۔ مرض کا بھی ایک نظام ہوتا ہے۔ طبیب اس نظام کے موافق کہہ سکتا ہے کہ فلاں دن بخران ہوگا۔ غرض یہ نظام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت اپنے اندر ایک ترتیب اور کامل نظام رکھتا ہے اور کوئی فعل اس کا ایسا نہیں ہے جو نظام اور ترتیب سے باہر ہو۔

اللہ تعالیٰ جیسے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں۔ ویسے ہی یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں میں علوم کی روشنی پیدا ہووے اور اس سے وہ معرفت کی منزلوں کو طے کر جاویں کیونکہ علوم حقہ سے واقفیت جہاں ایک طرف سچی خشیت پیدا کرتی ہے۔ وہاں دوسری طرف ان علوم سے خدا پرستی پیدا ہوتی ہے۔ بعض بد قسمت ایسے بھی ہیں جو علوم میں منہمک ہو کر قضا و قدر سے دور جا پڑتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہی شکوک پیدا کر بیٹھتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو قضا و قدر کے قابل ہو کر علوم ہی سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ مگر قرآن شریف نے دونوں تعلیمیں دی ہیں۔ اور کامل طور پر دی ہیں۔ قرآن شریف علوم حقہ سے اس لئے واقف کرنا چاہتا ہے اور اس لئے ادھر انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ اس سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی معرفت میں جوں جوں ترقی ہوتی ہے۔ اسی قدر خدا تعالیٰ کی عظمت اور اُس سے

محبت پیدا ہوتی جاتی ہے اور انسان کو قضاء و قدر کے نیچے رہنے کی اس لئے تعلیم دیتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کی صفت پیدا ہو اور وہ راضی برضا رہنے کی حقیقت سے آشنا ہو کر ایک سچی سکینت اور اطمینان جو نجات کا اصل مقصد اور منشا ہے حاصل کرے ۔

ابھی جو مثال میں نے قرآن شریف سے قسم کے متعلق دی ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ یعنی قسم ہے آسمان کی جس میں اللہ تعالیٰ نے رجح کو رکھا ہے۔ سماء کا لفظ فضا اور تھو اور بارش اور بلندی کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ رجح بار بار وقت پر آنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ بارش برسات میں بار بار آتی ہے۔ اس لئے اس کا نام بھی رجح ہے۔ اسی طرح پر آسمانی بارش بھی اپنے وقتوں پر آتی ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْرِ اور قسم ہے زمین کی کہ وہ اُن وقتوں میں پھوٹ نکلتی ہے اور سبزہ نکالتی ہے ۔

بارش کی جڑھ زمین ہے۔ زمین کا پانی جو بخارات بن کر اوپر اڑ جاتا ہے وہ کہہ زہریں پہنچ کر بارش بن کر واپس آتا ہے اور اس صورت میں چونکہ وہ آسمان سے آتا ہے۔ اس لئے آسمانی کہلاتا ہے۔ پھر بارش کی ضرورت کے لئے ایک اور وقت خاص ہے جب مزارعین کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بیائی کے بعد پڑے تو کچھ بھی نہ رہے اور پھر بعض اوقات نشوونما کے لئے ضرورت ہوتی ہے۔ غرض بارش اور مینہ کی ضرورت اور اُس کے مفاد اور اس کے آسمان سے آنے کا نظارہ بالکل بدیہی ہے اور ایک ادنیٰ درجہ کی عقل رکھنے والا گنوار دہقان بھی جانتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر آسمانی بارش نہ ہو تو زمینی پانی بھی خشک ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ امساک باراں کے دنوں میں بہت سے کنوئیں خشک ہو جاتے ہیں اور اکثر وہیں پانی بہت ہی کم رہ جاتا ہے لیکن جب آسمان سے بارش آتی ہے تو زمینی پانیوں میں بھی ایک جوش اور متوج پیدا ہونے لگتا ہے۔ میرا مطلب اس مقام پر اس مثال کے بیان کرنے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کو ایک اور امر کے

لئے بطور شاہد قرار دیا ہے کیونکہ ان نظاروں سے تو ایک معمولی زمیندار بھی واقف ہے اور وہ امر جو ان کے ذریعہ ثابت کیا ہے۔ وہ یہ ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ بیشک یہ خدا کا کلام ہے اور قولِ فضل ہے اور وہ عینِ وقت پر ضرورتِ حقہ کے ساتھ اور حق و حکمت کے ساتھ آیا ہے۔ یہودہ طور پر نہیں آیا۔

نزولِ قرآن کے وقت فسادِ عظیم

اب دیکھ لو کہ قرآن شریف جس وقت نازل ہوا ہے۔ کیا اس وقت نظامِ روحانی یہ نہیں چاہتا تھا کہ خدا کا کلام نازل ہو اور کوئی مردِ آسمانی آدے جو اس گمشدہ متاع کو واپس دلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت کی تاریخ پڑھو تو معلوم ہو جاویگا کہ دنیا کی کیا حالت تھی۔ خدا تعالیٰ کی پرستش دنیا سے اٹھ گئی تھی اور توحید کا نقشِ پامٹ چکا تھا۔ باطل پرستی اور مجبودانِ باطلہ کی پرستش نے اللہ جل شانہ کی جگہ لے رکھی تھی۔ دنیا پر جہالت اور ظلمت کا ایک خوفناک پردہ چھایا ہوا تھا۔ دنیا کے تختہ پر کوئی ملک، کوئی قطعہ، کوئی سرزمین ایسی نہ رہ گئی تھی۔ جہاں خدائے واحد ایں حق و قیوم خدا کی پرستش ہوتی ہو۔ عیسائیوں کی مُردہ پرست قوم شلیت کے چکر میں پھنسی ہوئی تھی اور ویدوں میں توحید کا بجا دعویٰ کرنے والے ہندوستان کے رہنے والے ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کے پجاری تھے۔ غرض خود خدا تعالیٰ نے جو نقشہ اُس وقت کی حالت کا ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ ظہر الفساد فی الکبر والجبّۃ بالکل سچا ہے۔ اور اس سے بہتر انسانی زبان اور قلم اس حالت کو بیان نہیں کر سکتی۔ اب دیکھو کہ جیسے خدا تعالیٰ کا قانونِ عام ہے کہ عینِ امساکِ بارش کے وقت آہر اُس کا فضل ہوتا ہے اور بارانِ رحمت برس کرنا دہائی بشتا ہے۔ اسی طرح پر ایسے وقت میں ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا کلام آسمان سے نازل ہوتا۔ گویا اس جسمانی بارش کے نظام کو دکھا کر روحانی بارش کے نظام کی طرف رہبری کی ہے۔ اب اس سے کون انکار کرے گا کہ بارش ہمارے مقاصد کے موافق ہوئی۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ نظام رکھا ہے اسی

طرح دوسری بارشوں کے لئے وقت رکھے ہیں۔ اب دیکھ لو کہ کیا یہ بارشِ روحانی کا وقت نہ تھا۔ کس قدر جھگڑے تم لوگوں میں بپا تھے۔ اعمال گندے اور ایمان بھی گندے تھے اور دنیاِ ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والی تھی۔ پھر وہ کیونکر اپنے فضل کا مینہ نہ برساتا جس نے جسمِ فانی کی حفاظت کے لئے ایک خاص نظام رکھا ہے۔ پھر روحانی نظام کو کیونکر چھوڑتا۔ اس لئے بارش کے نظام کو بطور شاہد پیش کر کے قسم کے رنگ میں استعمال کیا کیونکہ امرِ نبوت ایک روحانی اور نظری امر تھا اور کفار عرب اس نظام کو نہ سمجھ سکتے تھے۔ اس لئے وہ پہلا نظام پیش کر کے اُن کو سمجھا دیا۔

يُقْرِضُ اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا كِي تَفْسِرُوْهُ

غرض یہ ایک برتر ہے جس کو جاہلوں نے سمجھا نہیں اور اپنی نادانی اور عداوتِ حق کی بنا پر اعتراض کر دیا ہے۔ اصل مفہوم کو جو اللہ تعالیٰ نے اس میں مقصود رکھا تھا چھوڑ دیا۔ اسی طرح پر ایک نادان کہتا ہے کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا (کون شخص ہے جو اللہ کو قرض دے) اس کا مفہوم یہ ہے کہ گویا معاذ اللہ خدا بھوکا ہے۔ احمق نہیں سمجھتا کہ اس سے بھوکا ہونا کہاں سے نکلتا ہے۔ یہاں قرض کا مفہوم اصل تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کے واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے۔ اُن کے ساتھ افلاس اپنی طرف سے لگا لیتا ہے۔ یہاں قرض سے مراد یہ ہے کہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کو اعمالِ صالحہ دے۔ اللہ تعالیٰ اُن کی جزا اُسے کئی گنا کر کے دیتا ہے۔ یہ خدا کی شان کے لائق ہے جو سلسلہ عبودیت کا ربوبیت کے ساتھ ہے۔ اس پر غور کرنے سے اس کا یہ مفہوم صاف سمجھ میں آتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ بڑوں کسی نیکی، دُعا اور التجا اور بُدوں تفرقہ کافر و مومن کے ہر ایک کی پرورش فرما رہا ہے اور اپنی ربوبیت اور رحمانیت کے فیض سے سب کو فیض پہنچا رہا ہے۔ پھر وہ کسی کی نیکیوں کو کب ضائع کریگا۔ اُس کی شان تو یہ ہے۔ مَنْ يَّعْمَلْ مِّثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَ اللّٰهُ جُودَہ بھی نیکی کرے اس کا بھی اجر دیتا ہے اور جو ذرہ بدی کرے گا۔ اس کی پاداش بھی ملے گی۔ یہ ہے قرض کا اصل

مفہوم جو اس آیت سے پایا جاتا ہے چونکہ اصل مفہوم قرض کا اس سے پایا جاتا تھا۔ اس لئے یہی کہہ دیا۔ مَنَعَهُ الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا اور اس کی تفسیر اس آیت میں موجود ہے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جہاں عیسائی جنہوں نے ایک عاجز اور ناتواں انسان کو خدا بنا لیا ہے اور اپنی بدکاریوں اور گناہوں کی گھڑی اُس کے سر پر رکھ دی ہے۔ اور اُسے ملعون تسلیم کیا ہے۔ باوجودیکہ اُن کے پاس لعنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں چونکہ خدا تعالیٰ کی پاک شریعت کو کفارہ کی بنا پر رد کر چکے ہیں۔ اعمالِ صالحہ میں جو ایک لذت اور سرور ہوتا ہے وہ انہیں حاصل نہیں رہا اور خدا تعالیٰ کے سارے راستبازوں کو بٹمار اور ڈاکو قرار دینے کی وجہ سے ان پر ایک لعنت پڑی ہے۔ اس لئے یہ بات کبھی بھولنی نہیں چاہیئے کہ خدا تعالیٰ کے راستبازوں کا انکار اور تکذیب ایک ایسی شے ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور اُس کی روحانی طاقتوں اور قوتوں کے لئے زہر قاتل کا کام کرتی ہے۔ جو صادق کی نسبت سُوَظَن کرتا ہے اور اس کی بے ادبی کرتا ہے وہ حقائق اور معارف سے بے نصیب کر دیا جاتا ہے۔ یہ لعنت عیسائیوں پر پڑی ہے کہ انہوں نے سارے راستبازوں کو خطا کار ٹھہرایا۔

غرض اس آیت میں یہ لطیفہ ہے کہ بارشوں کا جسمانی طور پر ایک نظام ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ اب بارش کے دن قریب ہیں۔ مثلاً یہ جانتے ہیں کہ پلوہ اور ماگھ کے دنوں میں بارش ہوتی ہے اور ساون اور بھادوں کے دنوں میں ہوتی ہے۔ پھر ایک یہ راز ہے کہ بارش یہودہ کبھی نہیں ہوتی۔ درحقیقت وہی اوقات بارش کے لئے مفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر روحانی بارشوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ ایک نظری بحث ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے موٹی موٹی باتوں کو بطور شواہد کے پیش کیا ہے اور قسم کا لفظ شاہد کا قائم مقام بیان فرمایا۔ اس لفظ کو اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح پر قرض کے لفظ کو جسے میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔

ولایت نبوت کے لئے بطور میخ کے ہوتی ہے

اب ایک بات اور قابل غور ہے کہ ایک بارش تخم بزی کے لئے ہوتی ہے۔ اور پھر ایک بارش اس تخم کے نشو و نما اور سرسبزی کے لئے ہوتی ہے۔ اسی طرح پر نبوت کی بارش تخم بزی کے لئے ہوتی ہے اور محدثین اور مجددین کی بارش جو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَکُمْ لَظُفُوفٌ کے ضمن میں داخل ہیں۔ اس تخم کے بارور کرنے اور نشو و نما دینے کے لئے۔ میں نے بار بار اس امر کا ذکر کیا ہے کہ نبوت الوہیت کے لئے بطور میخ کے ہوتی ہے۔ جو شخص نبوت کا انکار کرتا ہے، رفتہ رفتہ وہ الوہیت کے انکار تک پہنچ جاتا ہے اور نبوت کیلئے ولایت بطور میخ کے ہوتی ہے۔ ولی کے انکار سے رفتہ رفتہ سلب ایمان ہو جاتا ہے ۛ

اس وقت دیکھو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سو برس سے زائد عرصہ گزر گیا۔ اگر خدا تعالیٰ اس وقت تک بالکل خاموش رہتا اور اپنی تجلی نہ فرماتا تو اسلام ایک قصہ اور کہانی سے بڑھ کر کوئی وقعت نہ رکھتا۔ اور اس کو دوسرے مذاہب پر کوئی خصوصیت اور فضیلت نہ ہوتی جیسے ہندو اپنے بزرگوں سے منسوب خوارق کو پُرانوں اور شاستروں میں لکھا ہوا بیان کرتے ہیں اور دکھا کچھ نہیں سکتے۔ اسی طرح پر اسلام کے اعجازی نشانوں کا ذکر مسلمان انہی کتابوں ہی میں بتاتے اور دکھا کچھ نہ سکتے، تو دوسرے مذاہب پر اس کو کیا فضیلت رہتی اور انسان کی فطرت اس قسم کی واقع ہوئی ہے کہ اگر اسے دوسرے پر کوئی فضیلت نظر نہ آئے تو اس سے بے رغبتی اور بے دلی ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح پر گویا اسلام سے ایک قسم کا ضعف ایمان پیدا ہوتا ہے کیونکہ بدوں فضیلت کے ایمان قوی رہ سکتا ہی نہیں۔ اس لئے نبوت کی زراعت کے واسطے ولایت ایک باڑ لگا دی گئی ہے پس غور کر کے دیکھو کہ قسم پر اعتراض کرنے والوں کا جواب کیسا صاف اور لطیف ہے ۛ

مفارقت میں کشش

اس مضمون کو دیکھ کر انسان کس قدر انشراح کے ساتھ قبول کر سکتا ہے کہ قرآن کریم

کس قدر عالی مضامین کو کیسے انداز اور طرز سے بیان کرتا ہے۔ پھر قرآن شریف میں ایک مقام پر رات کی قسم کھائی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی قسم ہے جب وحی کا سلسلہ بند نہ تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک مقام ہے جو ان لوگوں کے لئے جو سلسلہ وحی سے افاضہ حاصل کرتے ہیں آتا ہے۔ وحی کے سلسلہ سے شوق اور محبت بڑھتی ہے۔ لیکن مفارقت میں بھی ایک کشش ہوتی ہے جو محبت کے مدارج عالیہ پر پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو بھی ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس سے قلق اور کرب میں ترقی ہوتی ہے اور رُوح میں ایک بیقراری اور اضطراب پیدا ہوتا ہے جس سے وہ دُعاؤں کی رُوح اس میں نفع کی جاتی ہے کہ وہ آستانہ اُلوہیت پر یاد رب یا رب کہہ کر اور بڑے ہوش اور شوق اور جذبہ کے ساتھ دوڑتی ہے۔ جیسا کہ ایک پتھر جو تھوڑی دیر کے لئے ماں کی چھاتیوں سے الگ رکھا گیا ہو۔ بے اختیار ہو ہو کر ماں کی طرف دوڑتا اور چلاتا ہے۔ اسی طرح پر بلکہ اس سے بھی بحد اضطراب کے ساتھ رُوح اللہ کی طرف دوڑتی ہے اور اس دوڑ دھوپ اور قلق و کرب میں وہ لذت اور سرور ہوتا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو۔ رُوح میں جس قدر اضطراب اور بے قراری خدا تعالیٰ کے لئے ہوگی۔ اسی قدر دُعاؤں کی توفیق ملیگی اور اُن میں قبولیت کا نفع ہوگا۔

غرض یہ ایک زمانہ ماموروں اور مُرسلوں اور اُن لوگوں پر جن کے ساتھ مکالمات الہیہ کا ایک تعلق ہوتا ہے آتا ہے اور اس سے غرض اللہ تعالیٰ کی یہ ہوتی ہے کہ تانا کو محبت کی چاشنی اور قبولیت دُعا کے ذوق سے حصہ دے اور اُن کو اعلیٰ مدارج پر پہنچا دے تو یہاں جو ضحیٰ اور لیل کی قسم کھائی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج عالیہ اور مراتب محبت کا اظہار ہے اور آگے پیغمبر خدا کا ابرا کیا کہ دیکھو دن اور رات جو بنائے ہیں۔ ان میں کس قدر وقفہ ایک دوسرے میں ڈال دیا ہے۔ ضحیٰ کا وقت بھی دیکھو اور تاریکی کا وقت بھی خیال کرو۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ خدا تعالیٰ نے تجھے رخصت نہیں کر دیا۔ اس نے تجھ سے کینہ نہیں کیا بلکہ ہمارا یہ ایک قانون ہے۔ جیسے رات اور دن کو بنایا ہے اسی

طرح انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ایک قانون ہے کہ بعض وقت وحی کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اُن میں دُعاؤں کے لئے زیادہ جوش پیدا ہو۔ اور صُحیٰ اور لیل کو اس لئے بطور شاہد بیان فرمایا۔ تا آپ کی اُمید و مسیح ہو اور تسلیٰ اور اطمینان پیدا ہو۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان تسموں کے بیان کرنے سے اصل مدعا یہ رکھا ہے کہ تا بدیہات کے ذریعہ نظریات کو سمجھا دے۔ اب سوچ کر دیکھو کہ یہ کیسا پُر حکمت مسئلہ تھا۔ مگر ان بدیختوں نے اس پر بھی اعتراض کیا چشمِ بد اندیش کہ بر کُندہ باد عیب نماید ہُنرش در نظر

قوتِ متفکرہ سے کام لینا چاہیے

ان تسموں میں ایسا فلسفہ بھرا ہوا ہے کہ حکمت کے ابواب کھلتے ہیں۔ غرض یہ حرب ہمارا کام ہے جس کی آج ضرورت ہے۔ اس سے علوم کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور مخالف بھی بُخت اور مینہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں اور یہ خدا کا فضل ہے کہ پنجاب کے لوگ جن معارف اور حقائق سے آگاہ ہوتے جاتے ہیں۔ بلادِ شام اور دیگر ممالک اسلامیہ میں ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہم پر تو یہ مصیبت آپکی ہے۔ ہر طرف سے حملہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ اس لئے ہم کو قوتِ متفکرہ سے کام لینا پڑتا ہے اور دُعاؤں کے ذریعہ خدا تعالیٰ کے حضور ان مشکلات کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دستگیری فرماتا ہے اور اپنی پاک کتاب کے حقائق اور معارف سے اطلاع دیتا ہے۔ حکما کہتے ہیں کہ جس قوت کو چالیس دن استعمال نہ کیا جائے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک ماموں صاحب تھے وہ پاگل ہو گئے۔ ان کی فصل لی گئی اور ان کو تاکید کی گئی کہ ہاتھ نہ ہلائیں۔ انہوں نے چند مہینے تک ہاتھ نہ ہلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھ کڑی کی طرح ہو گیا۔ غرض یہ ہے کہ جس عضو سے کام نہ لیا جائے وہ بیکار ہو جاتا ہے۔

ہندوستان میں جوگی اور ایسا ہی راہب وغیرہ جو عورتوں کے قابل نہیں رہتے۔ اس کے دو ہی سبب ہوتے ہیں۔ یا تو بد معاشیوں کی کثرت کی وجہ سے یا انقطاعِ کلی کے بعد اور

اس امر کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جن اعضاء کو بیکار چھوڑا گیا۔ وہ اتریا لنگ بکتے ہو گئے۔

ہمارا فرض

اس وقت ہم پر قلم کی تلواریں چلائی جاتی ہیں۔ اور اعتراضوں کے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اپنی قوتوں کو بیکار نہ کریں اور خدا کے پاک دین اور اس کے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اثبات کے لئے اپنی قلموں کے نیزوں کو تیز کریں خصوصاً ایسی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر ہم کو یہ موقع دیا کہ اس نے سلطنت انگریزی میں ہم کو پیدا کیا۔ حُسن کے احسانات کی شکر گزاری کے اصول سے ناواقف جاہل ہمارے اس قسم کے بیانات اور تحریروں کو خوشامد کہتے ہیں۔ مگر ہمارا خدا بہتر جانتا ہے کہ ہم دُنیا میں کسی انسان کی خوشامد کر سکتے ہی نہیں۔

احسان کی قدر کرنا ہماری سرشت میں ہے

یہ قوت ہی ہم میں نہیں ہے۔ ہاں احسان کی قدر کرنا ہماری سرشت میں ہے۔ اور حُسن کشتی اور غداری کا ناپاک مادہ اُس نے اپنے فضل سے ہم میں نہیں رکھا۔ ہم گورنمنٹ انگلشیہ کے احسانات کی قدر کرتے ہیں اور اس کو خدا کا فضل سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک عادل گورنمنٹ کو سیکھوں کے پُر جفا زمانہ سے نجات دلانے کے لئے ہم پر حکومت کرنے کو کئی ہزار کوس سے بھیج دیا۔ اگر اس سلطنت کا وجود نہ ہوتا۔ تو میں سچ کہتا ہوں کہ ہم اس قسم کے اعتراضوں کی بابت ذرا بھی سوچ نہ سکتے۔ چہ جائیکہ ہم اُن کا جواب دے سکتے۔

اب ہم اُن اعتراضوں کا جواب بڑی آزادی سے دے سکتے ہیں۔ پھر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی قدر نہ کریں تو یقیناً سمجھو کہ بڑے ناقدر شناس اور ناشکر گذار ہونگے ہم کو غور اور فکر کا موقع ملا۔ دُعاؤں کا موقع ملا۔ اور اس طرح پر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کے ابواب ہم پر کھولے۔ اگرچہ مبداء فیض وہی ہے لیکن انسان اپنے میں ایک شے قابلِ مٹانا ہے۔

اس پر بلحاظ اس کی استعداد اور طرف کے فیض ملتا ہے یہ خوشی کی بات ہے کہ اس تقریب کی وجہ سے ہندوستان اور پنجاب کے رہنے والے جوہر قابل بن رہے ہیں اور ان کی علمی طاقتیں بھی ترقی کر رہی ہیں +

جس قسم کے ہتھیار میدان میں لائے گئے ویسے ہی ہتھیار لے کر نکلنا چاہیے

مختصر یہ کہ یہ مقام دار الحرب ہے پادریوں کے مقابلہ میں۔ اس لئے ہم کو چاہیے کہ ہرگز بیکار نہ بیٹھیں۔ مگر یاد رکھو کہ ہماری حرب اُن کے ہمرنگ ہو۔ جس قسم کے ہتھیار لے کر میدان میں وہ آئے ہیں۔ اُسی طرز کے ہتھیار ہم کو لے کر نکلنا چاہیے۔ اور وہ ہتھیار ہے۔ قلم۔

الہام سلطان القلم۔ ذوالفقار علی

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان القلم اور میرے قسم کو ذوالفقار علی فرمایا +

اس میں یہی برتر ہے کہ یہ زمانہ جنگ و جدل کا نہیں ہے۔ بلکہ قلم کا زمانہ ہے۔ پھر جب یہ بات ہے تو یاد رکھو کہ حقائق اور معارف کے دروازوں کے کھلنے کے لئے ضرورت ہے تقویٰ کی۔ اس لئے تقویٰ اختیار کرو۔ کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ يُخْسِنُوْنَ اور میں گن نہیں سکتا کہ یہ الہام مجھے کتنی مرتبہ ہوا ہے۔ بہت ہی کثرت سے ہوا ہے۔

فتح چاہتے ہو تو مُتَّقِی بنو

اگر ہم بڑی باتیں ہی باتیں کرتے ہیں تو یاد رکھو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ فتح کے لئے ضرورت ہے تقویٰ کی۔ فتح چاہتے ہو۔ تو مُتَّقِی بنو +

میں ہندوؤں اور عیسائیوں میں دیکھتا ہوں کہ عورتیں بھی بہت بڑی جاہلیادیں اور

روپیہ اس کام کے لئے وصیت کر جاتے ہیں۔ آج کل کے مسلمانوں میں اس قسم کی نظیر نہیں ملتی ہے۔
اشاعت کے لئے مالی امداد کی ضرورت ہے

ہمارے لئے جو بڑی سے بڑی مشکل ہے وہ اشاعت کے لئے مالی امداد کی ضرورت ہے۔ یہ تو تم یاد رکھو کہ آخر خدا تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اُس نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ وہ خود ہی اس کا حامی و ناصر ہے۔ لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو ثواب کا مستحق بنادے۔ اس لئے نبیوں کو مالی امداد کی ضرورت ظاہر کرنی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی اُسی طرز پر جو منہاج نبوت کی طرز ہے۔ ہم بھی اپنے دوستوں کو سلسلہ کی ضروریات سے اطلاع دیا کرتے ہیں۔ مگر میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر ہم کچھ روپیہ بھی اشاعت کے لئے جمع کر لیں۔ تو یہ تو ظاہریات ہے کہ اس قدر نہیں کر سکتے۔ جس قدر پادریوں کے پاس ہے اور اگر اتنا بھی کر لیں تو بھی میرا ایمان یہی ہے کہ فتح اسی کو ملتی ہے جس سے خدا خوش ہو۔

ہمارے لئے اپنے اخلاق اور اعمال میں ترقی کرنا ضروری ہے
 اس لئے ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور اعمال میں ترقی کریں اور تقویٰ اختیار کریں تاکہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور محبت کا فیض ہمیں ملے۔ پھر خدا کی مدد کو لے کر ہمارا فرض ہے اور ہر ایک ہم میں سے جو کچھ کر سکتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ ان حملوں کے جواب دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ ہاں جواب دیتے وقت نیت یہی ہو کہ خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو۔ (الحکمہ جلد ۵ ص ۲۰-۲۲ پرچہ ۱۹۰)

جنوری ۱۸۹۸ء۔ فرمایا:- لوگ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ دین کو دُنیا پر ترجیح دوں گا۔ لیکن یہاں سے جا کر اس بات کو بھول جاتے ہیں وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ یہاں نہ آویں گے۔ دُنیا نے ان کو پکڑ رکھا ہے۔ اگر دین کو دُنیا پر ترجیح ہوتی۔ تو وہ دُنیا سے فرصت پا کر یہاں آتے۔ (بدر۔ جلد ۱۱ ص ۵۳ پرچہ ۱۶ نومبر ۱۹۱۱ء)

یکم فروری ۱۸۹۸ء۔ ” آج تیسرا روز ہے۔ الہام ہوا کہ یَوْمَ تَأْتِيكَ الْخَاشِيَةُ يَوْمَ تَنْجُوا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ۔ یعنی ایک خوفناک غشی ڈالنے والا۔ انسان کو چاروں طرف سے گھیرنے والا وقت آنے والا ہے۔ اس وقت ہر ایک شخص اپنے اعمال کے سبب نجات پائے گا۔ اس وقت ہم ہر ایک شخص کو اس کے اعمال کے موافق جزا دیں گے۔“

حضرت اقدسؒ نے ان الہامات کے بعد جماعت کو بڑی تاکید کی کہ تیاری کرو۔ نمازوں میں عاجزی کرو۔ تہجد کی عادت ڈالو۔ تہجد میں رو رو کر دعائیں مانگو کہ خدا تعالیٰ بگڑ گڑانے والوں اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔

ہمارے مبارک امام علیہ السلام بھی بار بار یہی وصیت فرماتے ہیں کہ جماعت متقی بن جاوے اور نمازوں میں خشوع و خضوع کی عادت کریں۔ اور ایک روز بڑے درد سے فرمایا کہ اصلاح و تقویٰ پیدا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم میری راہ میں روک بن جاؤ۔

(منقول از خط مولوی عبدالکریم صاحبؒ۔ محرمہ ۴ فروری ۱۸۹۸ء۔ مندرجہ الحکمہ)

جلد ۲۔ صفحہ ۱۰ پرچہ ۶ مارچ ۱۸۹۸ء

غفلت، شکوک و شبہات اور نفسانی ظلمتوں کا علاج

بابو محمد افضل صاحب نے ہندوستان سے آفریقہ کی طرف روانگی کے موقع پر حضرت مسیح موعودؑ سے عرض کی کہ بعض غفلت کے مقامات سے وہ شکوک و شبہات و نفسانی ظلمتوں کا ایک دریا ہمراہ لائے تھے۔ اور اب پھر انہی مقامات کو جانا ہے۔ اس لئے دعا کی جائے۔ حضرت اقدسؒ نے ایسی مشکلات سے نکلنے کے لئے مندرجہ ذیل چار امر بطور علاج بتائے۔

- (۱) قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہنا۔ (۲) موت کو یاد رکھنا۔ (۳) سفر کے حالات قلمبند کرتے رہنا۔ (۴) اگر ممکن ہو تو ہر روز ایک کارڈ لکھتے رہنا۔

(الحکمہ جلد ۲ صفحہ ۱۲ پرچہ ۱۲ و ۲۰ اپریل ۱۸۹۸ء)

دعائیہ کلمات فرمودہ حضرت مسیح موعودؑ

پاک کلمات دعائیہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک

ہونٹوں سے نکلے ہوئے ہیں۔

”اے رب العالمین! تیرے احسانوں کا میں شکر نہیں کر سکتا۔ تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے اور تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہیں۔ میرے گناہ بخش نام میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو اور میری پردہ پوشی فرما۔ اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیری وجہ کسبِ کرم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما۔ اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین۔ ثم آمین“

(الحکمہ جلد ۲ ص ۹۔ پرچہ ۲۰ فروری ۱۸۹۸ء)

حضرت اقدسؑ کی پاک باتیں

۲۱۔ فروری ۱۸۹۸ء۔ (۱) دُعا کے بعد جلدی جواب ملے۔ تو عموماً اچھا نہیں ہوتا۔

تو قف کا میا بی کا موجب ہوتا ہے ۔

(۲) خدا تعالیٰ کا بظاہر تلون بھی رحمت ہے ۔

۲۲۔ فروری ۱۸۹۸ء۔ (۳) دنیا کی دولت، سلطنت اور شوکت رشک کا مقام نہیں

ہے۔ مگر رشک کا مقام دُعا ہے ۔

۲۳۔ فروری ۱۸۹۸ء۔ (۴) یہ ملک بہت ہی قابلِ رحم ہے۔ اسلام صرف رسمی طور پر

گیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے جو اپنا نذیر اس ملک

میں بھیجا۔ اگر کوئی حاملہ عورت مرجاتی ہے تو ہندوؤں کی طرح اس کی قبر کے گرد کیلیں ٹھونکتے پھرتے ہیں۔ ملاں صاحب اس کام کے لئے سواروپیمہ لیتے ہیں۔ ان کا یہ حال ہے۔ کہ کوئی کچھ کرا لے مگر اجرت دیدے۔ یہاں تک کہ مکرر نکاح پڑھا دیتے ہیں ۛ

۲۴ فروری ۱۸۹۸ء۔ (۵) مرید و مرشد کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ، اولاد کو اتنا عزیز نہیں سمجھتے۔ جتنا مرشد مرید کو جانتا ہے۔ ماں باپ جسمانی تربیت اور تعلیم کے لئے کوششیں کرتے ہیں مگر مرشد مرید کی روحانی پیدائش کا موجب ہوتا ہے اور اس کی اندرونی تعلیم اور تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے بشرطیکہ راست باز ہو اگر ریاکار اور دھوکہ باز ہو تو وہ دشمن سے بھی بدتر ہوتا ہے ۛ
(الحکمہ جلد ۳ ع ۲۷۔ پرچہ ۱ جون ۱۸۹۹ء)

فروری ۱۸۹۸ء۔

کثرت ازدواج

کثرت ازدواج کے متعلق صاف الفاظ قرآن کریم میں دو دو، تین تین، چار چار کے ہی آئے ہیں۔ مگر اسی آیت میں اعتدال کی بھی ہدایت ہے۔ اگر اعتدال نہ ہو سکے اور محبت ایک طرف زیادہ ہو جائے یا آمدنی کم ہو اور نیا قوائے رجولیت ہی کمزور ہوں تو پھر ایک سے تجاوز کرنا نہیں چاہئیے۔ ہمارے نزدیک یہی بہتر ہے کہ انسان اپنے تئیں ابتلا میں نہ ڈالے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ** ۛ

حلال پر بھی ایسا زور نہ مارو کہ نفس پرست ہی بن جاؤ غرض اگر حلال کو حلال سمجھ کر بیویوں ہی کا بندہ ہو جاوے۔ تو بھی غلطی کرتا ہے بہر ایک

شخص اللہ تعالیٰ کی منشا کو نہیں سمجھ سکتا۔ اُس کا یہ منشاء انہیں کہ بالکل زن مُردہ ہو کر
نفس پرست ہی ہو جاؤ۔ اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ رہبانیت اختیار کرو بلکہ اعتدال
سے کام لو اور اپنے متیں بے جا کارروائیوں میں نہ ڈالو +

انبیاء کے ساتھ خاص مراعات قابلِ اعتراض نہیں

انبیاء علیہم السلام کے لئے کوئی نہ کوئی تخصیص اگر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ تو یہ کونہ
اندیش لوگوں کی ابلہ فہمی اور غلطی ہے کہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھو توریت میں
کابنوں کے فرقہ کے ساتھ خاص مراعات ملحوظ رکھی گئی ہیں اور ہندوؤں کے برہمنوں کے
لئے خاص رعایتیں ہیں۔ پس یہ نادانی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی کسی تخصیص پر اعتراض
کیا جاؤ۔ ان کا نبی ہونا ہی سب سے بڑی خصوصیت ہے جو اور لوگوں میں موجود نہیں +

خدا کا تلون بھی رحمت ہے۔ دیکھو یونس علیہ السلام کی قوم کے معاملہ میں
قطعی الہام دے کر جب لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کیا تو عذاب ٹلا دیا۔ اور رحمت کے
ساتھ ان پر نگاہ کی۔ پس خدا کے تلون میں بھی ایک خاص لطف ہے۔ مگر اس کو وہی لوگ
اٹھا سکتے ہیں جو اس کے سامنے روتے اور عجز و نیاز ظاہر کرتے ہیں۔ مجھے بارہا تعجب
آتا ہے۔ کہ لوگ اپنے جیسے انسان کی خوشامد تو کرتے ہیں۔ مگر افسوس خدا کی خوشامد
نہیں کرتے +

قبولیتِ دُعا میں توقف کا مبیانی کا موجب ہے

یہ یاد رکھو کہ دُعا کے لئے اگر جلدی جواب مل جاوے تو عموماً اچھا نہیں ہوتا۔ پس
دُعا کرتے نا امید نہ ہو۔ دُعا میں جس قدر دیر ہو اور اس کا بظاہر کوئی جواب نہ ملے تو خوش ہو کر
سمجھو کہ شکر بجالاؤ کیونکہ اس میں بہتری اور بھلائی ہے۔ توقف کا مبیانی کا موجب ہوتا ہے +

رونا اور صدقاتِ فردوسِ اِردا و جرمِ کور ذکر دیتے ہیں

دُعا بہت بڑی سرپر کا مبیانی کے لئے ہے۔ یونس کی قوم گریہ و زاری اور دُعا کے

سبب آنے والے عذاب سے بچ گئی۔ میری سمجھ میں محاببت مغاضبت کو کہتے ہیں۔ اور عوت مچھلی کو کہتے ہیں اور نوٹن تیزی کو بھی کہتے ہیں اور مچھلی کو بھی۔ پس حضرت یونسؑ کی وہ حالت ایک مغاضبت کی تھی۔ اصل یوں ہے کہ عذاب کے ٹل جانے سے ان کو شکوہ اور شکایت کا خیال گزرا کہ پیشگوئی اور دُعا یوں ہی رائیگاں گئی اور یہ بھی خیال گزرا۔ کہ میری بات پوری کیوں نہ ہوئی۔ پس یہی مغاضبت کی حالت تھی۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ تقدیر کو اللہ بدل دیتا ہے اور رونا دھونا اور صدقات فرد قرار داد جرم کو بھی ردی کر دیتے ہیں۔ اصول خیرات کا اسی سے نکلا ہے۔ یہ طریق اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ عِلم تعبیر الرؤیا میں مال کلیجہ ہوتا ہے۔ اس لئے خیرات کرنا جان دینا ہوتا ہے۔ انسان خیرات کرتے وقت کس قدر صدق و ثبات دکھاتا ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ صرف قبلِ قاتل سے کچھ نہیں بنتا۔ جب تک کہ عملی رنگ میں لا کر کسی بات کو نہ دکھایا جاوے۔ صدقہ اس کو اسی لئے کہتے ہیں۔ کہ صادقوں پر نشان کر دیتا ہے۔ حضرت یونسؑ کے حالات میں درختوں میں لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ جب تیرے سامنے کوئی آوے گا۔ تجھے رحم آجائے گا۔ ع

ایں مُشتِ خاک را گر نہ بخشم چہ کنم

منشی رستم علی کورٹ انسپکٹر دہلی کے خواب کی تعبیر میں فرمایا۔ کہ نماز عید شہر میں پڑھنا

بہت بڑی کامیابی ہے۔

سورہ تبت پر ایک نکتہ

ابولہب قرآن کریم میں عام ہے نہ خاص۔ مراد وہ شخص ہے جس میں التهاب و اشتعال کا مادہ ہو۔ اسی طرح حاملۃ الحطب۔ ہیزم کش عورت سے مراد ہے۔ جو سُخن چین ہو۔ آگ لگانے والی چغلی عورت آدمیوں میں شرارت کو بڑھاتی ہے۔

سعدی کہتا ہے۔ ع

سُحْنِ جِینِ بَد بختِ ہیزم کش است

سُودہٗ ثبوتِ پُر اعراضِ سُکُزِ فِیْلَاہ۔ **رُشک کا مقام دُعا ہے**

دُنیا کی دولت اور سلطنتِ رُشک کا مقام نہیں۔ مگر رُشک کا مقام دُعا ہے
میں نے اپنے احبابِ حاضرین اور غیرِ حاضرین کے لئے جن کے نام یاد آئے یا شکل
یاد آئی۔ آج بہت دُعا کی اور اتنی دُعا کی کہ اگر رُشک لکڑی پر کی جاتی تو سرسبز ہو جاتی
ہمارے احباب کے لئے یہ بڑی نشانی ہے۔

رمضان کا مہینہ الحمد للہ گزر گیا۔ عافیت اور تندرستی سے یہ دن حاصل ہوئے
پھر اگلا سال خدا جانے کس کو آئے گا۔ کس کو معلوم ہے کہ اگلے سال کون ہو گا۔ پھر کس
قدر افسوس کا مقام ہو گا۔ اگر اپنی جماعت کے ان لوگوں کو فراموش کر دیا جاوے جو انتقال
کر گئے ہیں۔ یہ ایسے وقت میں فرمایا کہ جب فہرست میں زندوں کے نام ثبت ہوئے تھے
ظاہر پرستی گمراہی کا موجب ہے

ظاہر پرستی سے یہود گمراہ ہو گئے۔ ظاہر پرستی سے یہودیوں پر یہ آفت آئی کہ
وہ مسیح علیہ السلام کا انکار کرتے رہے اور نہ صرف یہی بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا بھی انکار کرتے رہے۔ اُن کو یہ خیال تھا کہ مسیح آئیگا تو ایک بادشاہ ہو کر آئیگا اور بڑی
شان و شوکت سے تختِ داؤد پر جلوہ افروز ہو گا اور اس کے آنے سے پیشتر ایلیا آسمان
سے اُترے گا۔ مگر جب مسیح آیا۔ تو اس نے ایلیا تو یوحنا کو بتایا اور آپ بجائے بادشاہ ہونے
کے ایسی عاجزی دکھائی کہ سر رکھنے کو بھی جگہ نہ ملی۔ اب ظاہر پرست یہودی کیونکر مان
لیتے۔ پس اُنہوں نے بڑے زور سے انکار کیا اور اب تک کہ رہے ہیں۔ یہی مصیبت
ہمارے زمانہ کے مولویوں اور ملاؤں کو پیش آئی۔ وہ منقرض ہیں کہ مسیح اور ہدی اگر لڑائیاں کریگا
مگر خدا تعالیٰ نے یہ امر ہی طحوظ نہ رکھا تھا۔ اور بخاری نے یضح الحرب کہہ کر اس کا تھنیہ
ہی چکا دیا تھا۔ یہ امن اور سلامتی کے فوائد کا رُکومانا نہیں چاہئے۔ (الحکم جلد ۷۷۔ پرچہ ۱، راجح ۱۹۹۹ء)

فروری ۱۸۹۸ء۔ میں دیکھتا ہوں کہ باوجود مصائب پر مصائب آنے کے اور ہر طرف خطرہ ہی خطرہ دکھائی دینے کے لوگ ابھی تک سنگدلی اور عُجب و نخوت سے کام لے رہے ہیں۔ نادان کب تک اس بیفکری میں بسر کریں گے۔ تا وقتیکہ لوگ ضد نہیں چھوڑتے اپنی بُری کرتوتوں سے باز نہیں آتے اور خدا تعالیٰ سے مصالحت نہیں کرتے۔ یہ بلائیں اور مصیبتیں دُور نہیں ہونے کی۔ میں نے دیکھا ہے اور خوب غور کیا ہے کہ قحط کے دنوں میں لوگوں نے ذرا بھی قحط کی مصیبت کو محسوس نہیں کیا۔ شراب خانے اسی طرح آباد تھے۔ اور بدکاریوں اور بد معاشیوں کے بازار برابر گرم تھے۔ ابتدا میں جب کبھی کوئی بُرائے نام فتوے مکہ مدینہ کے نام سے اُتایا کرتا تھا۔ تو لوگ ڈر جایا کرتے تھے اور مسجدیں آباد ہو جاتی تھیں۔ مگر اس وقت شوخی اور بیباکی حد سے بڑھ چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فضل کرے۔

مبارک ہیں وہ جو آخر میں ہیں

عقل مند وہ ہے جو عذاب آنے سے پیشتر اس کی فکر کرتا ہے اور دُور اندیش وہ ہے جو مصیبت سے پہلے اُس سے بچنے کی فکر کرے۔ انسان کو یہی لازم ہے کہ آخرت پر نظر رکھ کر بُرے کاموں سے توبہ کرے۔ کیونکہ حقیقی خوشی اور سچی راحت اسی میں ہے۔ یہ ایک یقینی امر ہے کہ کوئی بدکاری اور گناہ کا کام ایک لمحہ کے لئے بھی سچی خوشی نہیں دے سکتا۔ بدکار، بد معاش کو تو ہر دم اظہارِ راز کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ پھر وہ اپنی بد عملیوں میں راحت کا سامان کہاں دیکھیں گے۔ آخرت پر نظر رکھنے والے ہمیشہ مُبارک ہیں۔ ع

مرد آخر میں مُبارک بندہ ایست

دیکھو اُن قوموں کا حال جن پر وقتاً فوقتاً عذاب آئے۔ ہر ایک کو یہی لازم ہے کہ اگر دل سخت بھی ہو تو اسے ملامت کر کے خشوع خضوع کا سبق دے۔ رونا اگر نہیں آتا تو رونی صورت بنا دے پھر خود بخود آنسو بھی نکل آئیں گے۔

جماعت احمدیہ کیلئے سب سے ضروری امر

ہماری جماعت کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر پاک تبدیلی کریں کیونکہ اُن کو تازہ معرفت ملتی ہے اور اگر معرفت کا دعویٰ کر کے کوئی اس پر نہ چلے۔ تو یہ بڑی لاف گزاف ہی ہے پس ہماری جماعت کو دوسروں کی سستی غافل نہ کر دے۔ اور اس کو کابلی کی جڑات نہ دلا دے۔ وہ اُن کی محبت سمجھ دیکھ کر خود بھی دل سخت نہ کر لے۔ انسان بہت آرزوئیں اور تمناؤں رکھتا ہے۔ مگر غیب کی قضاء و قدر کی کس کو خبر ہے۔ زندگی آرزوؤں کے موافق نہیں چلتی۔ تمناؤں کا سلسلہ اور ہے۔ قضاء و قدر کا سلسلہ اور ہے۔ اور وہی سچا سلسلہ ہے۔ خدا کے پاس انسان کے سوا سچے ہیں۔ اسے کیا معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ اس لئے دل کو جگا جگا کر غور کرنا چاہیئے۔

مُنہتہائے توحید

توحید کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے نفس کے اغراض کو بھی درمیان سے اٹھا دے اور اپنے وجود کو اس کی عظمت میں محو کر دے۔

(الحکمہ جلد ۲ - ص ۳ - پرچہ ۱۳ مارچ ۱۸۹۸ء)

یکم مئی ۱۸۹۸ء جناب مولانا مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کے وہ میموریل پڑھ

چکنے کے بعد جو حضرت مسیح موعودؑ نے انجمن حمایت اسلام کے میموریل دربارہ

”اہت المؤمنین“ کی اصلاح کی غرض سے لکھا تھا حضرت اقدسؑ نے باوازنہ

فرمایا:-
مخالف اسلام کتاب کا دندان شکن جواب نہایت نرمی اور ملاحظت سے دیا جائے

”چونکہ یہ میموریل اسلام اور اہل اسلام کی حمایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عزت اور قرآن کریم کی عظمت قائم کرنے اور اسلام کی پاکیزہ اور اصفیٰ شکل دکھانے کے لئے لکھا گیا ہے۔ اس لئے اس کو آپ صاحبان کے سامنے پڑھ جانے سے برف

یہ غرض ہے کہ تا آپ لوگوں سے بطور مشورہ دریافت کیا جائے کہ آیا مصلحتِ وقت یہ ہو کہ کتاب کا جواب لکھا جائے یا میموریل بھیج کر گورنمنٹ سے استدعا کی جائے۔ کہ وہ ایسے مصنفین کو سرزنش کرے اور اشاعتِ بند کر دے۔ پس آپ لوگوں میں سے جو کوئی اس پر نکتہ چینی کرنا چاہے تو وہ نہایت آزادی اور شوق سے کر سکتا ہے۔

(مجھ میں سے) ایک شخص بولا کہ اگر کتاب کی اشاعتِ بند نہ ہوئی تو ہمیشہ تک طبع ہوتی رہیگی۔

حضرت مسیح موعودؑ:

اگر ہم واقعی طور پر کتاب کی اشاعتِ بند نہ کریں جو اس کے رد کرنے کی صورت میں ہو سکتی ہے تو گورنمنٹ سے ایک بار نہیں ہزار دفعہ اس قسم کی مدد لے کر اس کی اشاعتِ بند کی جائے وہ ٹک نہیں سکتی۔ اگر اس تھوڑے عرصہ کے لئے وہ بدلے نامِ بند بھی ہو جائے تو پھر بھی بہت سی کمزور طبیعت کے انسانوں اور بعض آنے والی نسلوں کے لئے یہ تجویزِ زیرِ قائل ہوگی۔ کیونکہ جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ فلاں کتاب کا جواب جب مسلمانوں سے نہ ہو سکا تو اس کے لئے گورنمنٹ سے بند کرانے کی کوشش کی۔ اس سے ایک قسم کی بدظنی ہمارے مذہب کی نسبت پیدا ہوگی۔ پس میرا یہ اصول رہا ہے کہ ایسی کتاب کا جواب دیا جاوے اور گورنمنٹ کی ایک سچی امداد یعنی آزادی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور ایسا شافی جواب دیا جائے کہ خود ان کو اس کی اشاعت کرتے ہوئے ندامت محسوس ہو۔ دیکھو جیسے ہمارے مقدمہ ڈاکٹر کلاک میں ان کو جب معلوم ہو گیا کہ مقدمہ میں جان نہیں رہی اور مصنوعی جادو کا پتلا ٹوٹ گیا۔ تو انہوں نے انہم کی بیوی اور داماد جیسے گواہ بھی پیش نہ کیے۔ پس میری رائے یہی ہے اور میرے دل کا فتویٰ یہی ہے کہ اس کا دندانِ شکن جواب نہایت نرمی اور ملاحظت سے دیا جائے۔ پھر خدا چاہیگا تو ان کو خود ہی جرأت نہ ہوگی۔

(رسالہ الانذار)

۴ مئی ۱۸۹۸ء۔ بروز عیدِ مقامِ قادیان زیرِ درختِ بڑے جانبِ شرقیہ۔ بعد نمازِ عید

بقریب جلسہ طاعون حضرت مسیح موعودؑ نے ذیل کی تقریر فرمائی :-

دو زمانے

آپ سب صاحبوں کو معلوم ہے کہ اللہ جلّ شانہ نے قرآن شریف میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا گذرا ہے کہ انسان، حیوان، چرند، پرند، زمین، آسمان، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے کسی چیز کا نام و نشان نہ تھا۔ صرف خدا ہی تھا۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ یعنی خدا کے ساتھ اور کوئی چیز نہ تھی۔ ہم کو اس نے قرآن اور حدیث کے ذریعہ خبر دی ہے کہ ایک زمانہ اور بھی آنے والا ہے جبکہ خدا کے ساتھ کوئی نہ ہوگا۔ وہ زمانہ بڑا خوفناک زمانہ ہے۔ کیونکہ اس پر ایمان لانا ہر مومن اور مسلمان کا کام ہے۔ جو شخص اس پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں کافر ہے اور بے ایمان ہے جس طرح سے بہشت، دوزخ، انبیاء اور کتابوں وغیرہ پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ ویسا ہی اُس ساعت پر ایمان لانا لازم ہے جبکہ نفعِ صورت ہو کر سب نعمتِ مآب و دہو جائیں گے یہ سنت اللہ اور عادت اللہ ہے

آخرت کے وجود پر تین دلائل

اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے سمجھانے کے لئے تین طریق اختیار فرمائے ہیں :-
ایک یہ کہ انسان کو عقل دی ہے کہ اگر وہ اس سے ذرا بھی کام لے اور غور کرے۔ تو یہ امر نہایت صفائی سے ذہن میں آسکتا ہے کہ انسان کی مختصر سی زندگی دو آدمیوں کے درمیان واقع ہے کبھی بھی ہمیشہ کے لئے باقی نہیں رہ سکتی۔ قیاس سے مجہولات کا پتہ لگ سکتا ہے اور انسان معلوم کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر ہم غور کریں کہ ہمارے باپ دادا کہاں ہیں اور اسی ایک بات کو سوچیں تو ہمیں یہ مان لینا پڑے گا۔ کہ ہم سب کو بھی اسی راستہ پر چلنا ہوگا جس پر وہ گئے ہیں۔ نادان ہے وہ انسان جس کے سامنے ہزار ہا نمونے ہوں۔ اور پھر بھی وہ اُن سے سبق حاصل نہ کرے اور عقل نہ سیکھ۔ عموماً دیکھا گیا ہے اور یہ ایک مافی

ہوئی بات ہے کہ ہر گاؤں اور شہر میں زندہ لوگوں سے قبریں روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اور بعض پُرانے لوگوں کی قبریں خفی اور بعض ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ جب کسی شہر میں کنواں کھودا جاتا ہے تو اُس کی مٹی میں سے ہڈیاں نکلتی ہیں۔ گویا عام طور پر زمین کے نیچے ہر جگہ قبریں ہی قبریں موجود ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ ظاہر طور پر نمودار نہ ہوں۔ جس سے انسان کے نابود شدہ طبقہ کا پتہ لگتا ہے۔

دوسری دلیل اس زمانہ کے وجود پر یہ ہے کہ جس طرح پرکھیت میں سبزہ نکلتا ہے جو بہت خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ مگر پھر ایک زمانہ اس پر آتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ زرد ہو کر خشک ہونے لگتا ہے اور پھر اُس پر ایک دوسری حالت آتی ہے کہ وہ گرے لگتا ہے تو اُس وقت جب اس طرح نقصان ہونے لگتا ہے تو بونے والا کسان اسے خود ہی کاٹ ڈالتا ہے تا ایسا نہ ہو کہ وہ اس طرح پر اُڑ اُڑ کر ضائع جائے۔ ایسا ہی دنیا خدا تعالیٰ کا کھیت ہے۔ جس طرح زمیندار مصلحت اور انجام بینی سے کبھی اپنے کھیت کو کچا ہی کاٹ لیتا ہے اور کبھی ذرا بچھتہ ہونے پر کاٹتا ہے۔ اسی طرح سے ہم انسان بھی پرورش پا کر خداوندی مشیت اور ارادے کے موافق ٹھیک اپنے اپنے وقت پر کاٹے جاتے ہیں۔ زمیندار کے فعل سے سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیئے۔ کیونکہ انسان کی زندگی کا بھی ٹھیک یہی طرز ہے جس طرح سے بعض دانے اُگنے بھی نہیں پاتے بلکہ زمین کے اندر ہی اندر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض بچے شکم مادر ہی میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر بعض دانے پیدا ہونے کے چند روز بعد ضائع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی قانون اور عمل کے موافق انسان بھی بچے، جوان اور بوڑھا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کی درانتی اُسے وقتاً فوقتاً مصلحت الہی سے کاٹتی رہتی ہے۔ کبھی بچے مرتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ اٹھرا سے مر گئے۔ صحیح البدن، توانا اور تندرست جوان بھی مرتے ہیں۔ پھر عمر رسیدہ ہو کر پیر ناتوان بھی آخر مر جاتے ہیں۔ غرض یہ سلسلہ قطع و بربید کا دنیا میں ایسا جاری ہے جو ہر آن انسان کو سبق دیتا رہتا ہے کہ

دُنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ پس یہ بھی ایک دلیل اس زمانہ کی آمد پر ہے *
 علاوہ ازیں اس زمانہ کی حقیقت کو سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل
 بھی پیش کی ہے اور وہ انبیاء کے قہریٰ معجزات ہیں جن کے باعث ایک ہی وقت
 میں دُنیا کے تختے الٹ دیئے گئے اور خلقت کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ انسان
 اللہ تعالیٰ کے قہر کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے اسے نابود کر دے۔ اسی امر کو اللہ
 تعالیٰ نے دلیل کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ بعض امراض اس سبب اور شدت سے پھیلتی
 ہیں کہ جن لوگوں نے اُن کا دورہ دیکھا ہوگا۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قیامت کا نمونہ ہوتا ہے۔

طاعُون

منجملہ اُن سبب ناک امراض کے ایک طاعُون بھی ہے جو اس وقت ہمارے ملک
 میں پڑی ہوئی ہے اور جس نے کراچی اور ممبئی میں بہت کچھ صفائی کر دی ہے اور اب
 پہاڑ پر سے (پالمر پور) و نیز کلکتہ سے طاعُون پھیلنے کی متوش خبریں موصول ہوئی ہیں۔
 غرض یہ ایک بڑا بھاری خطرہ ہے جو اس وقت سامنے ہے۔ اس لئے میری اس تقریر
 کرنے سے غرض صرف یہ ہے کہ چونکہ انسان کو بڑے بڑے ابتلا پیش آتے رہتے ہیں۔
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ اَلْحَدِ (پارہ ۱۲) یعنی ہم تمہیں آزماتے
 رہیں گے کبھی ڈر سے اور کبھی مالوں میں نقصان کرنے سے اور کبھی ثمرات کو تلف کرنے سے

اتلافِ ثمرات سے مراد

اتلافِ ثمرات سے مراد تفاسیر میں اولاد بھی لکھی ہے اور اسی میں کوششوں کا ضائع
 ہونا بھی شامل ہے۔ مثلاً حصولِ علم کی کوشش۔ تجارت میں کامیابی کی کوشش۔ زمینداری
 کی کوشش۔ غرض ان کوششوں کا ضائع ہونا ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ انسان کو
 ہر وقت خیال ہوتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ مگر خدا تعالیٰ کے علم میں اس کی مصلحت
 کا تقاضا ہی ہوتا ہے کہ وہ ناکام رہے۔ یا کھیتی پیدا نہیں ہوتی یا تجارت میں کامیاب

نہیں ہوتا +

اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے امتحان رکھے ہیں

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے امتحان رکھے ہیں۔ اول خوف۔ دوم نقصان مال۔ سوم نقصان جان اور چہارم تلف ثمرات۔ مگر یہ ایک دشمنانک مقام اور خوف کی جگہ ہے۔ کہ اس طاعون کی بیماری میں یہ ہر چہار امتحان مجموعی طور پر اکٹھے ہو گئے ہیں جن لوگوں کو واقعاتِ حاضرہ کی خبر ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اور انسان کیا کچھ بھگت رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وارداتِ طاعون سے درحقیقت یہ ہر چہار امتحان یکے بعد دیگرے پیش آجاتے ہیں۔ یہی نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے۔ بلکہ گورنمنٹ انگلشیہ نے ایک خاص اور اشد ضرورت کی وجہ سے اور پھر مصلحت کی بناء پر جیسا کہ ایک مادرِ مہربان کو بعض دفعہ اپنے بچوں کی غور و پرداخت اور نگہداشت میں پیش آجاتی ہے۔ یہ قانون پاس کیا ہے کہ جس گھر میں طاعون کی واردات ہو۔ اس گھر سے تمام رہنے والے باہر نکال دیئے جائیں اور عند الضرورت ہمسائے اور محلّہ دار بھی۔ اور پھر اشد ضرورت کی صورت میں گاؤں کا گاؤں ہی خالی کر دیا جائے۔ بیمار الگ رکھے جائیں اور تندرست الگ۔ اور وہ مقام جہاں ایسے لوگ رکھے جائیں کھلی ہو میں ایسی جگہ پر ہو جس کے نشیب میں پانی نہ ہو اور تازہ ہوا کی خوب آمد و رفت ہو سکے۔ اس کے متصل ہی قبرستان بھی ہو تاکہ مرنے والے کو جلدی دفن کیا جاسکے۔ نا ایسا نہ ہو کہ ان کے لقمے سے ہوا زیادہ زہریلی ہو جائے۔ یہ ایک ایسا شدید ابتلا ہے کہ جس کی وجہ سے بمبئی، پونا اور بعض دیگر مقامات میں لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے +

غرض گورنمنٹ نے ان تدابیر کے اختیار کرنے میں جو نیکی سوچی ہے اور درحقیقت اس میں نیکی ہی ہے۔ مگر اُسے بدی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ جس شخص سے نیکی کی جائے وہ اُس نیکی کو بدی سمجھتا ہے۔ پھر اس پر مزید حیرت اور

تجربہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ تدابیر انسداد مرض کچھ اپنے گھر سے وضع نہیں کیں بلکہ یونانی اطباء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جس گھر میں طاعون ہو جائے وہ نہ صرف اس گھر بلکہ شہر اور ملک تک کا صفایا کر دیتی ہے۔ اطباء نے اس کی بہت سی نظیریں بھی دی ہیں کہ طاعون جیسی خوفناک مرض نے بس نہیں کیا جب تک کہ آبادی کو جنگل نہیں بنا دیا۔ اور اسے اُجاڑ کر کے نہیں دکھا دیا۔ جس کی اکثر لوگوں کو خبر نہیں ہے۔

طاعون سے لوگوں نے عبرت نہیں لکڑی

مجھے افسوس ہے کہ باوجودیکہ یہ خطرناک مرض بہت بُری طرح پھیل رہی ہے۔ اور ملک کے ایک بڑے بھاری حصہ کو تباہ کر دینے کی دھمکی دے رہی ہے۔ تاہم میں نہیں دیکھتا کہ لوگوں کو ایک کھا جانے والا غم پیدا ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ توبہ اور استغفار میں مصروف ہوں۔ میں نہیں دیکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری کرتے ہوں۔ یا نمازوں کی پابندی کا التزام کرتے ہوں بلکہ جہاں تک دیکھا جاتا ہے۔ ہر جگہ ظلم اور بداخلاقی کے طریقے استعمال میں آرہے ہیں۔ مرض طاعون کا قاعدہ ہے کہ وہ پرواز کر کے پرنڈے کی طرح دوسرے مقام پر جا پہنچتی ہے۔ اس کی رفتار میں ایسا نظام نہیں ہے۔ کہ وہ منزل بہ منزل جائے بلکہ دو چار سو کوس کا فاصلہ طے کر کے یک لخت دوسرے مقام پر جا پہنچتی ہے۔ موجودہ حالات میں بمبئی اور جالندھر کے واقعات پر ہی غور کرو۔ کہ ہر دو مقامات کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے۔ اب بناؤ کہ انسان اس کے جالندھر پہنچنے کی بابت کیا نظام رفتار قائم کر سکتا ہے۔ الغرض اس کی رفتار کی نسبت کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آج عافیت سے گزر رہی ہے۔ نہ معلوم کل کیا ہو۔ یہ نہایت خطرناک مرض ہے۔ اور اس کے دورے بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ساٹھ ساٹھ سال تک اس کا دورہ رہتا ہے جو ایک مسلمہ امر ہے۔ ہیضہ کی طرح نہیں کہ ستاون، تھوڑوں کے مہینے میں آگیا۔ اور بیس پچیس دن دورہ کر کے رخصت ہو گیا۔ طاعون کو حکیموں نے

نیزے سے مارنے والی لکھا ہے۔ طاعون مُبَالَغہ کا صیغہ ہے۔ جس کا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ اور اُس کے باعث کثرت اموات بہت ہوتی ہیں۔ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے حضرت موسیٰ کے وقت یہ مرض یہودیوں میں پڑی تھی۔ تورات میں جہاں خدا نے پھوٹوں کی مار سے ڈرایا ہے۔ اس سے طاعون ہی مراد ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہودیوں کو نافرمانی کی وجہ سے طاعون سے ہلاک کرنے کا ذکر ہے :

طاعون انسان کی نافرمانی اور بدکاری کی وجہ سے آتی ہے

تورات اور قرآن کریم کے اُن مقامات پر غور کرنے سے پتہ لگتا ہے۔ کہ یہ مرض انسان کی نافرمانی اور بدکاری سے تعلق رکھتی ہے۔ کیونکہ سنت اللہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ اقوام مصیبت کے وقت اسی بیماری سے ہلاک ہوئیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک قہری نشان ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ یہ تمیز نشان قیامت کا ہے۔ اس سے قیامت صغریٰ پیدا ہوتی ہے۔ شاید وہ لوگ جن کو خبر نہیں۔ اس کو ایک انسان سمجھیں کہ جب یہ مرض یورپ اور بلاد شام اور عراق عجم میں پھیلی تھی وہاں اس کا ڈیرہ جم گیا تھا۔ ابھی اس ملک میں نو وارد ہے۔ اس لئے یہاں کے لوگوں کو اس کے اخلاق اور عادات کی کچھ خبر نہیں۔ ایک طرف تو یہ لوگ خدا تعالیٰ سے بیخوف اور بیخبر ہیں۔ اور توبہ اور استغفار نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف گورنمنٹ کی تجاویز پر بھی عملدرآمد نہیں کرنا چاہتے۔ اور ان تجاویز کو بدظنی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مخالفت کا شور مچاتے ہیں

مُذٰہنہ کے طور پر کسی کی تعریف کرنا ہمارا کام نہیں

میں سچ کہتا ہوں کہ مُذٰہنہ کے طور پر کسی کی تعریف کرنا ہمارا کام نہیں۔ یہ اصول کہ جس گاؤں میں طاعون کی بیماری ہو وہاں کے لوگ الگ کئے جائیں۔ اور اس کی آمد و رفت کے راستے بند کئے جائیں اور مریضوں کو ایک کھلے میدان میں رکھا جائے اور بسا اوقات سارے گاؤں کو الگ کر دیا جائے۔ گویا اس سرزمین سے سب

کو نکال دیا جائے۔ نہایت مفید اور ضروری ہے۔ ہماری کتابوں سے بھی اور تورات سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ اس مرض کے مواد زمین سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مرض پٹوہوں کے ذریعہ سے پھیلتی ہے۔ یہ بھی منجملہ دیگر اسباب کے ایک سبب ہے۔ دراصل جو زمین بد کاریوں اور جفا کاریوں سے لعنتی ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ سمیت (زہر) پیدا ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے خوفناک طریقوں پر وہ مبتلا عذاب ہو جاتی ہے۔ مگر کوئی ہمیں یہ تو بتائے کہ گورنمنٹ نے کیا بُرائی کی جو یہ کہا کہ وہاں زندہ مکان کو چھوڑ دو جو کام ہماری بھلائی کے لئے ہو۔ اس میں بُرائی کا خیال پیدا کرنا دانشمند انسان کا کام نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ حکم دے دے کہ طاعون کی مرض میں کوئی شخص گھر سے نہ نکلے تو لوگ اس حکم کو اُس سے بھی زیادہ ناگوار سمجھیں گے کیونکہ جب گاؤں میں طاعون پھیلے گی اور لوگ مرنے لگیں گے تو کوئی شخص بھی برواشت نہ کریگا۔ کہ اُس گھر میں رہے۔ دیکھو جس گھر یا مکان سے کسی وقت سانپ نکلے تو اس گھر یا مکان میں داخل ہونے سے لوگ دہشت کھاتے ہیں خواہ وہ سانپ مار بھی دیا جائے۔ تاہم تاریکی کے وقت اس مکان میں کوئی شخص داخل نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی ایک طبعی عادت ہے۔ پھر حیرت ہے کہ ایک انسان اندیشہ کی جگہ سے واقف ہو۔ اور پھر امن و چین کے ساتھ اُس میں رہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ جس گھر سے مُردہ پر مُردہ بھگنا شروع ہو جائے۔ تو اہل خانہ اس میں امن سے بیٹھے رہیں؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ خود ہی اس گھر کو فی الفور چھوڑ دیں گے اور اُسے مغوس سمجھ کر اس سے کنارہ کر جائیں گے۔ اگر یہ لوگ اسی حالت میں چھوڑ دیئے جاتے اور گورنمنٹ کسی قسم کی مداخلت نہ کرتی تو پھر بھی یہ لوگ خود بخود دُبی کرتے جو آج گورنمنٹ کر رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو طاعون کی مرض کی خبر نہیں۔ اور وہ اس کو نزلہ و زکام کی طرح ایک عام مرض سمجھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے طاعون کا نام رجز رکھا ہے

اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رجز رکھا ہے۔ رجز عذاب کو بھی کہتے ہیں لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اُونٹ کی بُن ران میں یہ مرض ہوتا ہے اور اس میں ایک کپڑا پڑ جاتا ہے جسے نخف کہتے ہیں۔ اس سے ایک لطیف نکتہ سمجھ میں آتا ہے اور وہ یہ کہ چونکہ اُونٹ کی فطرت میں ایک قسم کی سرکشی پائی جاتی ہے جس کو یہ مرض ہوتی ہے تو اس سے یہ پایا گیا کہ جب انسانوں میں بھی سرکشی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اُس وقت اُن پر یہ عذاب الیم نازل ہوتا ہے۔ رجز کے معنی لغت میں دوام کے بھی لئے ہیں اور یہ مرض بھی دیر پا ہوتا ہے اور گھر سے سب کو رخصت کر کے نکلتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بلا گھروں کی صفائی کر دینے والی انہوں کو قہم بناتی اور ہمیشہ بیکس عورتوں کو بیوہ بنا دیتی ہے + مرض طاعون پلیدی اور ناپاکی سے پیدا ہوتا ہے پھر رجز کے معنی میں غور کرنے سے اس کا باعث بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کہ یہ مرض پلیدی اور ناپاکی سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں ابھی طرح صفائی نہیں ہوتی۔ اور مکان کی دیواریں بدشا اور قبروں کا نمونہ ہوتی ہیں۔ نہ روشنی کا انتظام ہوتا ہے۔ نہ تازہ ہوا آ سکتی ہے۔ وہاں عفونت کا زہریلا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کے باعث یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں جو آیا ہے۔ وَاللَّعْنَةُ عَلَى الْفَجْرِ (پارہ ۲۹) کہ ہر ایک قسم کی پلیدی سے پرہیز کرو۔ ہجر دور چلے جانے کو کہتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوا کہ روحانی پاکیزگی چاہنے والوں کے لئے ظاہری پاکیزگی اور صفائی بھی ضروری ہے کیونکہ ایک قوت کا اثر دوسری پر اور ایک پہلو کا اثر دوسرے پر ہوتا ہے + جو شخص باطنی طہارت پر قائم ہونا چاہتا ہے۔ وہ ظاہری پاکیزگی کا بھی لحاظ رکھئے

انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ جو شخص باطنی طہارت پر قائم ہونا چاہتا ہے۔

وہ ظاہری پاکیزگی کا بھی لحاظ رکھے۔ پھر ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (پارہ ۲) یعنی جو لوگ باطنی اور
 ظاہری پاکیزگی کے طالب ہیں۔ میں اُن کو دوست رکھتا ہوں۔ ظاہری پاکیزگی باطنی
 طہارت کی مُتداوہ مٹھاون ہے اگر انسان اسے ترک کر دے اور پاخانہ پھر کو بھی طہارت نہ کرے تو
 باطنی پاکیزگی پاس بھی نہیں پہنچتی پس یاد رکھو کہ ظاہری پاکیزگی اندرونی طہارت کو مستلزم ہے اس
 لئے ہر مسلمان کے لئے لازم ہے کہ کم از کم جُمُعہ کے دن ضرور غسل کرے۔ ہر نماز میں
 وضو کرے۔ جماعت کھڑی ہو تو خوشبو لگائے۔ عیدین اور جُمُعہ میں جو خوشبو لگانے کا
 حکم ہے وہ اسی بنا پر قائم ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اجتماع کے وقت
 عفونت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لئے غسل کرنے اور صاف کپڑے پہننے اور خوشبو
 لگانے سے سمیت (زہر) اور عفونت سے روک ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی
 میں یہ قانون مقرر کیا ہے۔ ویسا ہی قانون مرنے کے بعد بھی رکھا ہے۔

کافور کے خواص

اسی لئے مسلمان کو مرنے وقت کافور کا استعمال کرنا سُنّت ہے یہ اس لئے کہ
 کافور ایک ایسی چیز ہے جو وبائی کیڑوں کو مارتی اور سمیت کو دور کرتی ہے۔ اور انسان
 کو شندک پہنچاتی ہے اور بہت سی عفونتی بیماریوں کو روکتی ہے۔ اسی لئے قرآن شریف
 میں فرمایا ہے کہ مومنوں کو کافوری شربت پلایا جائے گا۔ آج کل کی تحقیقات سے بھی یہ
 ثابت ہوا ہے کہ کافور جیسا کہ ہیضہ کے لئے مفید ہے ویسا ہی طاعون میں بہت فائدہ
 بخش ہے۔ میں اپنی جماعت کو بتلاتا ہوں کہ یہ بہت مفید چیز ہے اور میرا اعتقاد ہے
 کیونکہ قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ یہ جلن کو روکتا ہے اور دل کو سکینت اور تفریح دیتا
 ہے اور ہمیں رغبت دلاتی ہے کہ ہم کافور کا استعمال کیا کریں۔ آجکل ایک بات اور ثابت
 ہوئی ہے کہ کافور کے ساتھ جدوار استعمال کیا جائے تو اوزہ مفید ہے۔ جدوار کو ہر کہ

میں بلا کر گولیاں بنا لینی چاہئیں اور دُور قی کی گولیاں بنا کر تازہ کُستی کے ساتھ استعمال کی جائیں۔ اگر عورتوں اور بچوں کو یہ گولیاں روزمرہ استعمال کرائی جائیں تو بہت مفید ہیں۔ ہم بھی ایک دوائی طاعون کے لئے تیار کر رہے ہیں جو خدا تعالیٰ نے چاہا۔ تو بہت مفید ہوگی۔ دراصل یہ کج بخت مرض ایسا ہے کہ کسی علاج پر بھروسہ کرنا غلطی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا ہی فضل نہ ہو۔ مگر عام اسباب تندرستی اور قانون صحت میں سے حفظِ مآلِ تقدیم بھی ایک عمدہ چیز ہے اور فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ پس مناسب ہے کہ سمیت اور عفونت والی چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور بعض تیز غذاؤں سے جو دورانِ خون کو تیز کرتی ہیں۔ جیسا کہ بہت گوشت اور بہت میٹھا یا حد سے زیادہ دُھوپ میں پھرنایا سخت اور شدید محنت کرنا۔ ان سے پرہیز کرنا مناسب ہے۔

رعایتِ اسبابِ ہماری اسلامی شریعت میں منع نہیں ہے

رعایتِ اسبابِ ہماری اسلامی شریعت میں منع نہیں ہے۔ کسی شخص نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم دوا کریں۔ آپ نے جواب میں فرمایا۔ کہ ہاں دوا کرو۔ کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو۔ ہاں یہ بالکل سچی بات ہے۔ کہ کوئی بید یا ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اُس کی فلاں دوا ضرور فائدہ کریگی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی شخص کیوں مَرتا طبیعوں اور ڈاکٹروں کو چاہیے کہ متقی بن جاویں۔ دوا بھی کریں اور دُعا بھی۔ تنہائی میں بہت بہت دُعائیں مانگیں۔ جن لوگوں نے گھمنڈ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کو ہی ذلیل کیا۔ لکھا ہے کہ حالینوں کو اسہال کے بند کرنے کا بڑا دعویٰ تھا۔ خدا کی شان کہ وہ خود اسی مرض کا شکار ہوا۔ اسی طرح بعض طبیب مدقوق ہو کر اور بعض مسلول ہو کر اس دنیا سے چل دیئے +

خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا اَللّٰہِ سَعَادَتِ مَخْدُہ ہے

اس بیان سے میری غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے دعویٰ کی حقیقت کھول

دی اور ان کی بیجا شیخی کا بھانڈا پھوڑ کر دکھا دیا۔ جس قسم کا دعویٰ کیا اسی دعوئے میں پست اور ذلیل ہوئے۔ پس معلوم ہوا کہ انسان کو کسی قسم کا دعویٰ سزاوار نہیں۔ ہمارے والد صاحب مرحوم بھی مشہور طبیب تھے۔ جن کا پچاس برس کا تجربہ تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حکمی نسخہ کوئی نہیں اور اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ تصرف اللہ کا خانہ خالی رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے والا سعادت مند ہے۔ انسان مصیبت میں بد دماغ نہ ہو اور غیر اللہ پر بھروسہ نہ کرے۔ یکدفعہ ہی خفیف عوارض شدید ہونے لگ جاتے ہیں۔ کبھی قلب کا علاج کرتے کرتے دماغ پر آفت آجاتی ہے۔ کبھی سردی کے پہلو پر علاج کرتے کرتے گرمی کا زور چڑھ جاتا ہے۔ کون ان بیماریوں پر حاوی ہو سکتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرنا چاہیئے۔ انسان ان حشرات الارض اور سمیات کو کب گن سکتا ہے۔ صرف بیماریوں کو بھی نہیں گن سکتا۔ لکھا ہے کہ صرف آنکھ ہی کی تین ہزار بیماریاں ہیں۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے طور پر غلبہ کرتی ہیں کہ ڈاکٹر نسخہ نہیں لکھ چکتا جو بیمار کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ میں آنا چاہیئے

پس اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ میں آنا چاہیئے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے سخت غفلت اور استغناء ہے۔ قبریں کھودی جا رہی ہیں۔ فرشتے ہلاکت کے مواد تیار کر رہے ہیں اور لوگ کاٹے جا رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی نادان لوگ دھیان نہیں کرتے۔ یہ وبار قادیان سے ۳۵ کوس کے فاصلے پر ہے گوشت حرارت کی وجہ سے کم ہوتی جاتی ہے مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ شدت حرارت کے ایام میں کم ہو گئی تو آئندہ سال نہ آئے گی۔ مجھے چند مرتبہ بذلیعہ الہام اور رویا معلوم ہوا ہے کہ یہ وبار اس ملک میں زور سے پھیلے گی جیسے میں پیشتر ازیں شائع کر چکا ہوں کہ سیاہ رنگ کے پودے لگائے جا رہے ہیں۔ لگانے والوں سے پوچھا تو انہوں نے طاعون کے درخت بتلائے۔

یہ بڑی خطرناک بات ہے + وعید کی پیشگوئیاں توبہ اور استغفار سے ٹل سکتی ہیں

ایسا ہی میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ وعید کی پیشگوئیاں توبہ اور استغفار سے ٹل سکتی ہیں۔ یہ بات کہ دوزخ کا وعید بھی ٹل سکتا ہے۔ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس کی طرف توجہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس ملک اور خطہ کو چاہے گا تو محفوظ رکھ لے گا۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مگر فرماتا ہے۔ قُلْ مَا يَعْصِيْكُمْ رَّبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ (پارہ ۱۹) ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم میری بندگی نہ کرو۔ تو پرواہ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں۔ گلی گلی میں حکیم ہیں۔ ہر جگہ ڈاکٹر موجود ہیں۔ شفا خانے کھلے ہوئے ہیں۔ ان کا علاج کر کے مرنا نہ ہو جائیں گے۔ مگر ان کو معلوم نہیں کہ تمبئی اور کراچی میں کئی بڑے بڑے ڈاکٹر خود اس مرض میں مبتلا ہو کر چل بسے ہیں اور جو لوگ مریضوں کی خدمت پر مامور ہو کر گئے تھے وہ خود ہی اس مرض کا شکار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے تصرفات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کیونکہ محض ڈاکٹروں یا ان کے علاج پر بھروسہ کرنا دانشمندی نہیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ دوسرے عالم پر بھی ایمان پیدا ہو۔ اب لوگ زور لگا کر دکھادیں کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بدل سکتے ہیں۔ جس طرح انسان ایک بالشت بھر زمین کے لئے مرتا ہے۔ سازشیں کرتا اور مقدمات کی تکالیف اور زیر باریاں برداشت کرتا ہے وہ سوچے۔ کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر بھی ویسا ہی قلقی اور کرب اپنے اندر پاتا ہے؟ ہرگز نہیں +

طاغون تمہاری اپنی شامت اعمال سے آئی

نادان انسان جب شدید امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس وقت خدا تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ جس پر اُسے کو بھی آزمائشی طور پر مہلت مل جاتی ہے۔ لیکن بعد اس کے پھر وہ ایسی چالیں چلتا ہے کہ گویا اُس نے مرنا ہی نہیں۔ معمولی امراض میں مبتلا ہو کر مرنے

پر اب لوگوں کے دلوں پر بہت تھوڑا اثر ہوتا ہے جو صرف دو چار یوم برائے نام قائم رہتا ہے۔ بعد اس کے پھر وہی ہنسی خوں اور مزخرفات شروع ہو جاتے ہیں۔ قبرستان میں جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مُردے کاڑتے ہیں۔ مگر یہ کبھی نہیں سوچتے۔ کہ آخر ایک دن مُر کر ہم نے بھی خدا کے حضور جانا ہے۔ اس لئے اب خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ معمولی اموات کچھ اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ اُمّ القسّر، لاہور میں روزانہ اموات کی تعداد ساٹھ ستر ہوتی ہوگی۔ اور کلکتہ و بمبئی میں اس سے بھی زیادہ لوگ مُرتے ہوں گے۔ گو نفس الامریں یہ ایک خوفناک نظارہ ہے۔ مگر کون اس پر غور کرتا ہے۔ کوتاہ اندیش انسان کہہ اُٹھتا ہے کہ اس قدر اموات آبادی کے تناسب کے لحاظ سے ہیں۔ اس لئے ان کی چنداں پرواہ نہیں کرتا۔ چونکہ دوسروں کی موت سے خود کچھ بھی نفع نہیں اُٹھا سکتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے دوسرا نسخہ اختیار کیا ہے اور طاعون کے ذریعہ سے لوگوں کو متنبہ کرنا چاہا ہے۔ اس لئے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ خیال کر کے کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے ایسا نہ ہو کہ تم خدا تعالیٰ کو بھی ناراض کرو اور گورنمنٹ کو خطا کار ٹھہراؤ۔ گورنمنٹ کو براہِ کرنے سے کیا حاصل۔ طاعون تمہاری اپنی شامت اعمال سے آئی۔ اس لئے گورنمنٹ پر بھی تمہاری بدولت آئی۔ گورنمنٹ کو اگر تمہارے ساتھ سچی ہمدردی نہیں تو تم خود ہی بتلاؤ کہ وہ کیوں اس قدر روپیہ اس مرض کے تدارک پر خرچ کرتی ہے۔ شفا خانے اور ڈاکٹر کیوں مقرر کئے جاتے ہیں۔ پولیس کے ہزاروں آدمی کیوں انتظام کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں۔ کیا گورنمنٹ کو کچھ شوق ہے کہ اس قدر اخراجات کثیر برداشت کرے؟ نہیں۔ بلکہ ملک کی یہ حالت دیکھ کر وہ اندر ہی اندر مادہ مہربان کی طرح دھپن ہو رہی ہے۔

گورنمنٹ بھی رعایا ہی ہے۔

گورنمنٹ بھی رعایا ہی ہے۔ لوگوں کو شاید خبر نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت میں لوگ طاعون سے مارے جائیں گے۔ مُتیمتوں کی باتیں گو قابلِ ذکر نہیں۔ مگر ہند اور

یورپ کے منجم کہتے ہیں کہ نومبر ۱۸۹۹ء میں ستارے جمع ہوں گے اور خوفناک وقت آئیگا۔ ہمیں تو اس کی چنداں پرواہ نہ تھی۔ مگر ہم کو تو یہ غم ہے کہ ہمارے الہامات میں بھی اندر دو جہازوں کا سخت اندیشہ ہے۔ بشرطیکہ لوگ راہِ راست اختیار نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں۔ بدکاریاں، زنا کاریاں، چوریاں اور ہر ایک قسم کے مکرو فریب اور بد اعمال چھوڑ کر نیکی اختیار کریں۔ اور بد اعمالیوں سے کٹی اجتناب کریں۔ ورنہ سخت خطرہ اور اندیشہ ہے اور ایک نہایت سہمناک اور ترسناک نظارہ ہمارے سامنے ہے۔ اب بتلاؤ کہ ہم گورنمنٹ کو کیوں قصور وار ٹھہرائیں۔

تم جہازوں کی روش اختیار نہ کرو

پس میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہماری جماعت کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جہازوں کی روش اختیار کرے اور احمقوں اور کوتاہ اندیشوں کے نقشِ قدم پر چلے۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جس قدر ہدایات جاری کی ہیں۔ وہ صحت کے لئے بہت مفید ہیں۔ ہماری توانیج کی کتابوں مثل طبری وغیرہ میں جو ہزار سال سے پہلے کی تصنیف ہے لکھا ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب لشکرِ اسلام ملک شام میں تھا تو وہاں دبار پڑی جس پر لشکرِ اسلام کو پہاڑ پر بھیجنا پڑا۔ تو گویا یہ اس گورنمنٹ کا بھی خیرہ نسخہ نہیں۔ بلکہ گذشتہ اہل اسلام کے طرز عمل سے بھی یونہی ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح انہوں نے نشیب کو چھوڑ کر پہاڑ کی بلندی کو اختیار کیا۔ اسی طرح اب بھی مطلوب اور نشیبی مکانات کو چھوڑ کر کھٹے میدانوں میں مریضوں کو رکھا جاتا ہے۔ بوعلی سینا نے بھی اس امر پر زور دیا ہے کہ جن گھروں میں دبار کا مرض ہو اُن کی صفائی کی جائے کیونکہ جب تک سبب موجود ہے۔ نتیجہ زائل نہیں ہو سکتا۔ طیب کیا کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ماشہ دو ماشہ دوائی دے گا۔ مگر اس عفونت کو جو سانس کے ذریعہ سے انسان کے جسم میں چلی جاتی ہے اُسے دوائی کیا کرے گی۔ اور ایسے گھر میں نہ کرطاعون کا کیا علاج ہو سکتا

ہے۔ لوگوں نے طاعون سے فوت شدہ لوگ نہیں دیکھے۔ جس جگہ طاعون کا مریض مَر جاتا ہے وہ جگہ ایسی عفونت آمیز ہو جاتی ہے۔ کہ ناک نہیں دیا جاسکتا۔ اس لئے گورنمنٹ کی تدبیر حفظِ صحت کی نسبت بدظنی کرنا ایک ناپاک خیال ہے۔ گورنمنٹ نے اس مرض کے دفعیہ کے لئے جو کچھ سوچا ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اس لئے ہماری جماعت کے لئے لازم ہے وہ اس بارہ میں گورنمنٹ کی مدد کریں۔ اور اپنے دوستوں و ہمسائیوں اور دوسرے لوگوں کو خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان سمجھائیں اور غلط فہمیوں کو دور کریں۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ گورنمنٹ نے رعایا کو مارنے کی یہ تجویز کی ہے۔ بھلا کوئی ان نادانوں سے پوچھے تو سہی کہ کیا گورنمنٹ یہ لکھو لکھو ہمارے یہ صرف لوگوں کو مارنے پر صرف کر رہی ہے۔ اور اُسے اس قدر تکلیف برداشت کرنے کا شوق ہے؟ نہیں۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ طاعون بہت ہلکے مرض ہے۔

طاعون کیا ہوتی ہے

سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ طاعون کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک شدید تپ ہوتا ہے جس کے ساتھ غشی، متلی، درد سر اور نسیان ہوتا ہے۔ لرزہ بہت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بچینی اور سرسبکی ہوتی ہے۔ پھر چند روز کے بعد بُن ران یا گردن یا پس گوش ایک پھنسی نکل آتی ہے۔ جو کبھی تو چھوٹی سی ہوتی ہے اور کبھی بڑی۔ یہاں تک کہ سر سام ہو جاتا ہے اور غالباً یہ سب علامات پوئیں گھنٹہ کے اندر اندر ظاہر ہو جاتی ہیں عموماً ایسے مریضوں کا گورنمنٹ کو پتہ بمشکل لگتا ہے۔ کیونکہ بیس بائیس گھنٹہ تک تو لوگ اسے معمولی بخار سمجھ کر لا پرواہ رہتے ہیں۔ مگر بعد ازاں آثارِ طاعون دیکھ کر اُسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض جب مرض کا پورا پورا اثر ہو چکتا ہے تو کہیں جا کر گورنمنٹ کے عمال کو پتہ لگتا ہے۔ اب اس ایک دو گھنٹہ کے علاج سے کیا بُن سکتا ہے وہ ہسپتال میں مر گیا نہیں تو اور کیا ہو گا۔ پس یہ لوگوں کی اپنی نادانی اور حماقت ہے کہ اپنے تصور کو

گورنمنٹ کے سر پر مقبوضا جاتا ہے۔ اگر اس میں گورنمنٹ کا کچھ تصور یا غلطی ہے۔ تو تمہیں حق پہنچتا ہے کہ اُسے ظاہر کر دو۔ ورنہ اپنی غلطی کے لئے گورنمنٹ کو متہم کرنا نا واجب ہے۔ گورنمنٹ کی نیک نیتی اور خیر طلبی تو اس معاملہ میں یہاں تک ہے کہ اس نے خود مغزین سے مشورے لئے پھر کارروائی کی۔ مگر چونکہ ہمارا ملک واقعی نیم وحشی اور جاہل ہے۔ اس لئے اُن کے ہاتھ میں سوائے غصہ اور بدظنی کے اور کچھ نہیں۔ اپنی غلط کاریوں کا الزام گورنمنٹ پر دیتے ہیں۔ اور ذرہ نہیں سوچتے۔ کاش کہ یہ صد اُنجمنیں جو ہمارے ملک میں پھیل رہی ہیں۔ اس کام کی طرف توجہ کریں اور جہاں کے دلوں سے یہ بدظنیاں نکالنے کی کوشش کریں تو بہنی نوع کی کس قدر بھلائی ہو۔ تم لوگ غفلت کے لحافوں میں پڑے سو رہے ہو اور جن بے آراموں اور تکالیف میں تمہارے ہم جنس مبتلا ہیں۔ تمہیں ان کی خبر تک نہیں۔ گورنمنٹ جس قدر روپیہ ان مصائب سے نجات دلانے کے لئے اپنی پیاری رعایا کی خاطر صرف کر رہی ہے اگر چندہ کر کے وہ صرف کرنا پڑتا اور یہ حکم ہوتا کہ گاؤں گاؤں کے لوگ چندہ دیں تو کوئی شخص بھی ایک پیسہ دینے پر راضی نہ ہوتا۔ میں نے بھی ایک دوائی تیار کرنی چاہی ہے۔ جس کی تیاری میں میں مصروف ہوں۔ اللہ تعالیٰ شیخ رحمت اللہ صاحب کو جزائے خیر دے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کیلئے دو صد روپیہ اس کار خیر میں دیا ہے۔ میں نے اس مرض کے اسباب کو خوب زیر نظر رکھ لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس مرض کے کئی حصے ہوتے ہیں۔ اس لئے طبیب کو مناسب اور لازم ہے۔ کہ وہ ہر حصہ اور سبب کی رعایت کو ملحوظ رکھے۔ ردی غذا میں اور سستی ہوائیں اس مرض کو بہت زیادہ پھیلاتی اور خطرناک بنا دیتی ہیں۔ زمین کے نشیبی حصہ سے ایسی سستی ہوائیں متفس کے ذریعہ یا غذا کے ذریعہ سے انسان کے خون میں سمیت اور عفونت پیدا کر دیتی ہیں۔ آج کل کی تحقیقات میں طاعون کی بڑھکٹ سے یا اجرام صغیرہ ثابت ہوئے ہیں۔ میں بھی اس تحقیقات کو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس سے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اسلام کی صداقت ثابت ہوتی ہے ۔

حدیث میں طاعون کا نام لغت رکھا گیا ہے

حدیث شریف میں جہاں طاعون کا ذکر آیا ہے وہاں لغت اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اور لغت اُس کیڑے کو کہتے ہیں جو بکری اور اونٹ کی ناک سے نکلتا ہے اور اُسے طاعون قرار دیا گیا ہے۔ آج کل کی تحقیقات پر بڑا فخر کیا جاتا ہے۔ مگر جس شخص نے مقدس اسلام کے بانی علیہ السلام کے پاک کلام کو پڑھا ہے۔ اُسے کس قدر لطف اور مزا آتا ہے جب وہ تیرہ سو برس پیشتر آپ کے پاک ہونٹوں سے نکلی ہوئی باتوں کو پورا ہوتے دیکھتا ہے۔ قرآن شریف نے بھی طاعون کو کیڑا ہی بتلایا ہے ۔

قرآن کریم اور آنحضرتؐ کے معقولیٰ معجزات

اب اے نبی تحقیقات پر اترانے والو! خدا کے لئے ذرا انصاف کو کام میں لاؤ۔ اور بتلاؤ۔ کہ کیا وہ مذہب انسانی افتر ہو سکتا ہے۔ جس میں ایسے حقایق پہلے سے موجود ہوں اور جو تیرہ سو سال کی محنتوں، تحقیقاتوں اور جان کنیوں کا نتیجہ ہوں۔ یہ قرآن کریم اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معقولیٰ معجزات ہیں۔ اور دیکھو۔ قلبِ دل کو کہتے ہیں۔ اور قلب گردش دینے والے کو بھی کہتے ہیں۔ دل پر مدار دورانِ خون کا ہے۔ آجکل کی تحقیقات نے تو ایک عرصہ دماغ کی محنت اور دماغ سوزی کے بعد دورانِ خون کا سلسلہ دریافت کیا۔ لیکن اسلام نے آج سے تیرہ سو سال پیشتر ہی سے دل کا نام قلب رکھ کر اس صداقت کو مرکوز اور محفوظ کر دیا ۔

طاعون کے اسباب

اب میں پھر اصل مضمون کی طرف عود کرتا ہوں۔ دوسرا سبب پلیدی۔ تیسرا سبب سمیت۔ چوتھا سبب تپ۔ پانچواں پھوٹے۔ اب اس امر میں ایک اختلاف ہے۔ کہ آیا اصل سبب پھوٹے ہیں یا تپ۔ ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ اصل تپ ہے۔

اور یونانی پھوڑے کو اصل سبب ٹھہرتے ہیں۔ میرے نزدیک بھی یونانیوں کی رائے صحیح ہے۔ کیونکہ قورات میں بھی پھوڑوں ہی کا ذکر ہے۔ ہاں تپ لازمی ہے۔ بعض اوقات تپ قائم مقام ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ بلکہ بیمار تپ ہونے سے پہلے ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ غرض اس مرض کا اصل تپ نہیں بلکہ پھوڑا ہے۔ پھوڑا اگر خیر اچانے اور اس سے مواد نکال دیا جائے تو تپ بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ بہر حال یہ مرض سخت ٹہلک اور خوفناک ہے۔ اسی لئے اس کے روکنے کی تدابیر بھی سخت ہونی لازمی ہیں۔ جن کے اجزاء پر گورنمنٹ باوجودیکہ وہ سچی ہمدردی اور پوری غمخواری کے ساتھ رعیت کی بھلائی میں مصروف ہے۔ بدنام ہو گئی ہے۔ جہاں تک نیک نیتی اور نبی قویہ انسان کی اس غمخواری کے خیال سے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال رکھی ہے میں نے ان تمام تجاویز پر جو گورنمنٹ نے مریضان طاعون کے متعلق شارح کی ہیں غور کیا ہے۔ میں بلاخوف و تردد لکھتا ہوں کہ وہ تجاویز بہت مناسب اور موثر ہیں۔ وہ یہ کہ اُس گھر کو یا بعض اوقات عندالضرورت محلہ کو خالی کر دیا جائے۔ اور مریض کو الگ رکھا جائے۔ یہ بالکل درست اور عین مناسب ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک بچہ طاعون سے بیمار ہوا اور اُسے جو جب قواہد ماں باپ سے علیحدہ کر دیا جائے تو وہ ضرور مر جائیگا ایسے معترضین کو معلوم ہو کہ ایسی صورت میں ماں باپ اُس کے ہمراہ رہ سکیں گے۔ مگر وہ بھی طاعون کے مریض ہی شمار ہو کہ ان تمام پابندیوں کے ماتحت ہوں گے۔ جو مبتلا شخص کے لئے ہیں۔ اِنَّمَا الْاَحْتِمَالُ بِالْاِْتِمَانِ۔ موجودہ حالت میں گورنمنٹ کی نیت بالکل نیک ہے۔ اس کی یہ منشاء ہرگز نہیں کہ خواہ مخواہ لوگوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا جائے۔

اولی الاکھر منکم کی تفسیر

اور میری تو سمجھ میں یہ ہرگز نہیں آتا کہ لوگوں کو خواہ مخواہ ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے گورنمنٹ کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ گورنمنٹ پر بدظنی ہے۔ قرآن شریف میں حکم

ہے۔ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِی الْاَمْرِ مِنْكُمْ (پہاں اُولی الامر کی اطاعت کا صاف طور پر حکم موجود ہے اور اگر کوئی شخص کہے کہ منکم میں گورنمنٹ داخل نہیں تو یہ اُس کی صریح غلطی ہے۔ گورنمنٹ جو حکم شریعت کے مطابق دیتی ہے۔ وہ اُسے منکم میں داخل کرتا ہے۔ مثلاً جو شخص ہماری مخالفت نہیں کرتا۔ وہ ہم میں داخل ہے۔ اشارۃ النقص کے طور پر قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی اطاعت کرنی چاہیئے۔ اور اس کے حکم مان لینے چاہئیں۔ عام طور پر تو مسلمانوں کے لئے یہ لازم تھا کہ انسداد طہون کے متعلق شکر گزاری کے میموریل گورنمنٹ کی خدمت میں بھیجتے۔ مگر یہاں بجائے شکر گزاری کے ناشکر گزاری ہو رہی ہے۔ اور کوئی معقول وجہ ناراضگی کی بجز اس کے معلوم نہیں ہوتی کہ عورتوں کی بنصیں مرد ڈاکٹر دیکھتے ہیں۔ سو اس بارہ میں یہ معلوم ہو۔ کہ اول تو اس نقص کے معلوم ہو جانے پر گورنمنٹ نے اس شکایت کو رفع کر دیا ہے اور دلائل مقرر کر دی ہیں جو مستورات کا ملاحظہ کرتی ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا نہ بھی ہوتا۔ تو بھی اعتراض کی گنجائش نہ تھی۔

بیماری میں پردہ کے متعلق حکم

ایسی صورت اور حالت میں کہ فہر خدا نازل ہو رہا ہو اور ہزاروں لوگ مَر رہے ہوں۔ پردہ کا اتنا تشدد جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ کی بیوی مَر گئی تو کوئی اُس کا اٹھانے والا بھی نہ رہا۔ اب اس حالت میں پردہ کیا کر سکتا تھا۔ مثل مشہور ہے۔ مَرنا کیا نہ کرتا۔ مردوں نے ہی جنازہ اٹھایا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر بچہ رحم میں ہو تو کبھی مرد اُس کو نکال سکتا ہے۔ دین اسلام میں تنگی و حرج نہیں۔ جو شخص خواہ مخواہ تنگی و حرج کرتا ہے وہ اپنی نئی شریعت بناتا ہے۔ گورنمنٹ نے بھی پردہ میں کوئی تنگی نہیں کی۔ احمد اب قواعد بھی بہت آسان بنا دیئے ہیں۔ جو جو تجاویز و اصلاحات لوگ پیش کرتے ہیں گورنمنٹ انہیں توجہ سے سُنتی، اور ان پر مُناسبت اور مصلحت وقت

کے موافق عمل کرتی ہے۔ کوئی شخص مجھے یہ تو بتائے کہ پردہ میں نبض دکھانا کہاں منع کیا ہے ؟

انسان کو نیک بختی اور تقویٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے

اصل بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو نیک بختی اور تقویٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور سعادت کی راہیں اختیار کرنی چاہئیں۔ تب ہی کچھ بنتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (پہ) خدا تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ خود وہ اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ خواہ خواہ کے ظن فاسد کرنے اور بات کو انتہا تک پہنچانا بالکل ہی ہودہ امر ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، انفاق حقوق اور بدکاریوں سے باز آئیں۔ یہ امر بخوبی ثابت ہے کہ بعض وقت جب صرف ایک شخص ہی بدی کا از نکاب کرتا ہے تو وہ سارے گھر اور سارے شہر کی ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے۔ پس بدیوں کو چھوڑ دو کہ وہ ہلاکت کا موجب ہیں۔ ضلع جالندھر اور ہوشیار پور کے اس وقت کئی گاؤں طاعون میں مبتلا ہیں۔ پھر بیماری کے انداد سے کیوں غفلت کی جائے۔ گورنمنٹ پر جا بلا نہ طور سے بدگمانی نہ کرو۔ اور اگر تمہارا ہمسایہ بدگمانی کرتا ہے تو اس کی بدگمانی رفع کرنے کی کوشش کرو۔ اور اُسے سمجھاؤ۔ انسان کہانتک غفلت کرتا جائے گا۔ اس دن سے ڈرنا چاہیے جب ایک دفعہ ہی وبا پڑے اور سب کو تباہ کر ڈالے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مصیبت کے وارڈ ہونے سے پہلے جو دُعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ خوف و خطر میں مُبتلا ہونے کے وقت تو ہر شخص دُعا اور رجوع الی اللہ کر سکتا ہے۔ سعادت مندی یہی ہے کہ امن کے وقت دُعا کی جائے۔ انسان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی حالت سے عبرت حاصل کرے جو اس خطرہ میں مبتلا ہیں یہاں سے تو بہت قریب گاؤں میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ وہاں کے حالات دریافت کر کے

بہر شخص قبل از وقت عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ اس وقت تک ضلع جالندھر میں یہ مرض بہت ترقی پر ہے۔ گو ضلع ہوشیار پور میں کچھ کمی ہے۔

نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو

تاہم میں یقین نہیں کرتا۔ کہ وہ بالکل ناپید ہو جائیگی۔ ابھی جاڑا آنے والا ہے۔ اس لئے پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجاؤ۔ نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو۔ بعض لوگ صرف ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ نمازیں معاف نہیں ہوتیں۔ یہاں تک کہ پیغمبرؐ کو معاف نہیں ہوئیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئی جماعت آئی۔ انہوں نے نماز کی معافی چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ جن مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں۔ اس لئے اس بات کو خوب یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی نشان ہے۔ کہ آسمان اور زمین اس کے امر سے قائم رہ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ لوگ جن کی طبائع طبعیات کی طرف مائل ہیں کہا کرتے ہیں کہ نبیؐ میری مذہب قابل اتباع ہے۔ کیونکہ اگر حفظِ صحت کے اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو تقویٰ اور طہارت سے کیا فائدہ ہوگا؟ سو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے یہ بھی ایک نشان ہے کہ بعض وقت ادویات بے کار رہ جاتی ہیں اور حفظِ صحت کے اسباب بھی کسی کام نہیں آسکتے۔ نہ دوا کام آسکتی ہے نہ طبیب حاذق۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا امر ہو۔ تو الٹا سیدھا ہو جایا کرتا ہے ۵

حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کا واقعہ

دیکھو حضرت ابراہیمؑ کا ابتلا کہ بچے اور اُس کی ماں کو کنگان سے بہت دُور لیجانے کا حکم ملا۔ اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں نہ دانہ تھا نہ پانی۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیمؑ نے خدا کے حضور عرض کی کہ اے اللہ میں اپنی ذریت کو ایسی جگہ چھوڑتا ہوں جہاں دانہ پانی نہیں

ہے۔ حضرت سارہ کا ارادہ یہ تھا کہ کسی طرح سے اسماعیل مر جائے۔ اس لئے اس شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسے کسی بے آب و گیاہ جگہ میں چھوڑ آ۔ حضرت ابراہیم کو یہ بات بُری معلوم ہوئی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ سارہ کہتی ہے وہی کرنا ہوگا۔ اس لئے نہیں کہ خدا تعالیٰ کو سارہ کا پاس تھا۔ حضرت سارہ نے اس واقعہ سے پہلے بھی ایک دفعہ حضرت ہاجرہ کو گھر سے نکالا تھا۔ اس وقت بھی خدا تعالیٰ کا فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا تھا۔ کیونکہ نبیوں کے سوا غیر انبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ بذریعہ فرشتہ کلام کیا کرتا ہے چنانچہ حضرت ہاجرہ سے دومرتبہ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا۔ غرض حضرت ابراہیمؑ نے ویسا ہی کیا۔ اور کچھ تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجوریں ہمراہ لے کر حضرت ہاجرہ اور اُس کے بچے کو لیجا کر وہاں چھوڑ آئے جہاں اب مکہ آباد ہے۔ چند روز کے بعد نہ دانہ رہا اور نہ پانی۔ حضرت اسماعیلؑ شدت پیاس سے بیچین ہونے لگے۔ تو اس وقت حضرت ہاجرہ نے نہ چاہا کہ اپنے بچے کی ایسی بے بسی کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس لئے ہاجرہ چند مرتبہ اُس پہاڑ پر ادھر ادھر دوڑیں کہ شاید کوئی قافلہ ہو۔ پہاڑ پر چڑھ کر گریہ و زاری کرنے لگیں۔ یہ ایسا وقت تھا کہ ان کے پاس صرف ایک ہی بچہ تھا۔ خاوند سے الگ تھیں۔ دومرتبہ پیدا ہونے کی امید نہیں تھی۔ گویا بیوہ کی مانند آپ کا حال تھا۔ آپ کی گریہ و زاری پر فرشتہ نے آواز دی۔ ہاجرہ! ہاجرہ! جب آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ بچہ کے پاس جب آئی تو دیکھا کہ اس کے پاس پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے مُردہ سے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت نبی کریمؐ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس چشمہ کا پانی نہ روکنا۔ تو وہ تمام ملک میں پھیل جاتا۔ اس قصہ کے بیان کرنے سے یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں پر جہاں آب و دانہ کچھ نہ ہو۔ اس طرح اپنی قدرت کے کرشمے دکھایا کرتا ہے چنانچہ پانی کے چشمہ نے حضرت اسماعیلؑ کو زندہ کیا۔ مگر وہ پانی جو حضرت نبی کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے پھیلا یا گیا۔ اُس کی

شان میں فرمایا۔ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِمَا (پٹ) گویا اس پانی سے دنیا زندہ ہوئی۔ مدعا یہ ہے کہ جہاں ظاہری اسباب موجود نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچاؤ کی ایک راہ نکال دی۔ اور اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ اس کے اُمر سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ تو غور کرو کہ وہ جنگل جہاں اس قدر گہنی پڑتی تھی اور جہاں انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بابرکت بنادیا کہ کروڑوں مخلوق وہاں جاتی ہے اور ہر ملک اور ہر قوم کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وہ میدان جہاں حج کے لئے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ وہی جگہ ہے جہاں نہ دانہ تھا نہ پانی +

اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر لو کہ معلوم ہو گویا نئی زندگی ہو
اصل بات یہی ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ویرانہ کو آبادی اور آبادی کو ویرانہ بنا دیتا ہے۔ شہر بائبل کے ساتھ کیا کیا جس جگہ انسان کا منصوبہ تھا۔ کہ آبادی ہو۔ وہاں مشیتِ ایزدی سے ویرانہ بن گیا اور توڑوں کا مسکن ہو گیا۔ اور جس جگہ انسان چاہتا تھا کہ ویرانہ ہو۔ وہ دنیا بھر کے لوگوں کا مرجع ہو گیا۔ پس خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوا اور تدبیر پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر لو کہ معلوم ہو کہ گویا نئی زندگی ہے۔ استغفار کی کثرت کرو۔ جن لوگوں کو کثرتِ اشغالِ دُنیا کے باعث کم محنتی ہے۔ ان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیئے۔ طاعتِ پیشہ لوگوں سے اکثر فرائضِ خداوندی فوت ہو جاتے ہیں۔ اس لئے مجبوری کی حالت میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کا جمع کر کے پڑھ لینا جائز ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر حکام سے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کر لی جائے تو وہ اجازت دے دیا کرتے ہیں۔ نیز اعلیٰ حکام کی طرف سے ماتحت افسروں کو اس بارہ میں خاص ہدایات ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ ترکِ نماز کیلئے ایسے بیجا عذر و جُز اپنے نفس کی کمزوری کے اور کوئی نہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اپنے فرائض منصبی نہایت دیانتداری سے بجالاؤ۔ گورنمنٹ پر ایک سیکنڈ کے لئے بھی بدظنی نہ کرو کیا

تو نہیں رکھوں گے عہد حکومت کے واقعات معلوم نہیں جس وقت مسجدوں میں اذان دینی
 موقوف ہو گئی تھی۔ گائے کو ذرا سی تکلیف دینے پر سخت ایذا میں اور بیحد ظلم ہوتے تھے۔ پس
 ایسی مصیبت سے تم کو خلاصی دینے کے لئے اللہ تعالیٰ بہت فاصلہ سے اس سلطنت کو لایا
 جس سے ہم نے بہت فائدہ حاصل کیا۔ اور امن و امان سے اپنے فرائض مذہبی ادا کرنے لگے
 اس لئے ہمیں کس قدر شکر تیرا اس گورنمنٹ کا کرنا چاہیئے خوب یاد رکھو کہ ہر شخص انسان
 کا شکر نہیں کرتا، وہ خدا کا بھی شکر نہیں کرتا۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر انسان اپنے کسی عضو سے
 کام نہ لے تو وہ ایک عرصہ کے بعد بیکار ہو جایا کرتا ہے۔ مشہور ہے کہ اگر آنکھ کو چالیس
 دن بند رکھا جائے تو وہ بالکل اندھی ہو جائے۔ اس لئے میں تم کو بتا کید نصیحت کرتا ہوں
 کہ گورنمنٹ کے احسان ہم پر بہت ہیں۔ حقائق اور معارف کی کثیر التعداد کتب کہاں
 کہاں سے ہمیں میسر آتی ہیں۔ اُن کی سلطنت کی آزادی سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا ہے
 ہمارے مذہب پر حملے ہوئے۔ اور دیگر مشکلات کا سامنا ہوا تو ہم نے کس طرح آزادی سے
 اُن کا دفعیہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (پاک) ہم پر کس کس قسم کے معارف کھولے جنہیں ہم نے دور و نزدیک شائع
 کیا۔ گورنمنٹ کی آزادی بھی ایک باعث اُن کے کھلنے کا ہے۔ بالآخر میں پھر یہ کہنا چاہتا
 ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے سچا رشتہ قائم کرو۔ اور گورنمنٹ کی نسبت بدظنی مت کرو بلکہ
 اس کی ہدایات کی تعمیل کرو اور اُسے مدد دو (رسالہ الانذار ص ۵۳)

۱۸۹۵ء مئی۔ دن بہت ہی تازک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے سب کو
 ڈرنا چاہیئے۔

جماعت کو نصائح

اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ مگر صالح بندوں کی۔ آپس میں اخوت اور محبت کو
 پیدا کرو۔ اور درندگی اور اختلاف کو چھوڑ دو۔ ہر ایک قسم کے ہزل اور تمسخر سے مطلقاً

کنارہ کش ہو جاؤ۔ کیونکہ مسخر انسان کے دل کو صداقت سے دُور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ ہر ایک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دیوے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک سچی صلح پیدا کرو۔ اور اُس کی اطاعت میں واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے۔ اور اس سے بچنے والے مہی ہیں جو کامل طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اُس کے حضور میں آتے ہیں۔

تم یاد رکھو۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے۔ اور اُس کے دین کی حمایت میں سامی ہو جاؤ گے۔ تو خدا تمام نکالوں کو دُور کر دے گا۔ اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عہدہ پودوں کی خاطر کھیت میں سے ناکارہ چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ اور اپنے کھیت کو خوشنما درختوں اور بار آور پودوں سے آراستہ کرتا۔ اور اُن کی حفاظت کرتا اور ہر ایک ضرر اور نقصان سے اُن کو بچاتا ہے۔ مگر وہ درخت اور پودے جو پھل نہ لاویں اور گلنے اور خشک ہونے لگ جاویں۔ اُن کی مالک پرواہ نہیں کرتا۔ کہ کوئی مولیشی اگر اُن کو کھا جاوے۔ یا کوئی لکڑیا اُن کو کاٹ کر تنور میں ڈال دیوے۔ سو ایسا ہی تم بھی یاد رکھو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے۔ تو کسی کی مخالفت تمہیں تکلیف نہ دے گی۔ پر اگر تم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سے فرمانبرداری کا ایک سچا عہد نہ باندھو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ ہزاروں بھیڑیں اور بکریاں روز دیکھ جاتی ہیں۔ پر اُن پر کوئی رحم نہیں کرتا۔ اور اگر ایک آدمی مارا جاوے تو کتنی باز پرس ہوتی ہے۔ سو اگر تم اپنے آپ کو درندوں کی مانند بیکار اور لاپرواہ بناؤ گے تو تمہارا بھی ایسا ہی حال ہو گا۔ چاہیے۔ کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ۔ تاکہ کسی و بار کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہ ہو سکے۔ کیونکہ کوئی بات اللہ نطالے کی اجازت کے بغیر زمین پر ہو نہیں سکتی۔ ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان میں سے اٹھا دو۔ کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنیٰ باتوں سے اعراض

کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے۔ اور انجمن کے ممبر تم پر ناراض ہوں گے۔ پر تم ان کو نرمی سے سمجھاؤ اور جوش کو ہرگز کام میں نہ لاؤ۔ یہ میری وصیت ہے۔ اور اس بات کو وصیت کے طور پر یاد رکھو۔ کہ ہرگز تندہی اور سختی سے کام نہ لینا بلکہ نرمی اور ہنسنگی اور خلق سے ہر ایک کو سمجھاؤ۔ اور انجمن کے ممبروں کے ذہن نشین کر دو کہ ایسا میموریل فی الحقیقت دین کو ایک نقصان دینے والا امر ہے۔ اور اسی واسطے ہم نے اس کی مخالفت کی کہ دین کو صدمہ پہنچتا ہے۔“

(الحکم جلد ۲ ص ۱۳۱۲۔ ۲۰۔ ۲۴ مئی ۱۸۹۸ء)

۲۵ جولائی ۱۸۹۸ء

مولوی محمد حسین بٹالوی کی گالیوں کا احسن جواب

مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اپنا رسالہ اشاعت السنہ منہج لغایت دوازدہم جلد ہندویم بابت ۱۸۹۵ء بدست محمد ولد چو غلطہ قوم اعوان ساکن ہتوں لکھنؤ ضلع سیالکوٹ بھیجا جس میں حضرت مسیح موعودؑ پر بہت ناواجب حملے کئے گئے تھے۔ آپ نے ۲۵ جولائی ۱۸۹۸ء کی سہ پہر کو اصل مسئلہ رسالہ کی پیشانی پر مندرجہ ذیل عبارت لکھ کر قلمبند کر دے دیا۔

”رَبِّ اِنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ صَادِقًا فَاِنَّ قَوْلَهُ فَا لَكُمْ وَرَاكَ كَانَ كَاذِبًا فَخُذْهُ۔ اٰمِنْ“

(الحکم جلد ۲۔ نمبر ۲۰۔ ۲۱۔ پرچہ ۲۰۔ ۲۴ جولائی ۱۸۹۸ء)

لے احمد شاہ شایق نام عیسائی نے ایک دلغاش کتاب بنام اہمات المؤمنین چھپوا کر ایک ہزار جلد ۱۸۹۵ء میں ہندوستان کے نامور مسلمانوں کو بلا طلب مفت بھیجی تھی۔ اس کے خلاف انجمن حمایت اسلام لاہور نے ایک میموریل گورنمنٹ کی خدمت میں بھیجا تھا جو کہ بیسودنا بت ہوا۔ اس میں اس میموریل کی طرف اشارہ ہے۔

یکم اگست ۱۸۹۸ء صبح کی نماز کے بعد حضرت اقدسؒ نے فرمایا :-

خواب میں ہاتھ سے دانت کا گرانا مُنذر ہوتا ہے

”میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ڈاڑھ کا حصّہ جو بوسیدہ ہو گئی ہے۔ اس کو میں

نے منہ سے نکالا اور وہ بہت صاف تھا۔ اور اُسے ہاتھ میں رکھا“ پھر فرمایا کہ

”خواب میں دانت اگر ہاتھ سے گرایا جاوے تو وہ مُنذر ہوتا ہے درنہ مبشر“

زائد محمد صادق نے اپنے دو خواب سُنائے جن میں سے ایک میں لُور کے کپڑوں کا

ملتا اور دوسرے میں حضرت اقدسؒ کے دیئے ہوئے مضمون کا خوشخط نقل کرنا تھا۔ جس کی تعبیر

حضرت اقدسؒ نے کامیابی مقاصد فرمائی +

بعض تائیداتِ الہیہ پُلیں ہوتی ہیں اور بعض مخفی

اس کے بعد حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ ”تائیداتِ الہیہ ایک تو پُلیں اور ظاہر طور پر ظہور

پذیر ہوتی ہیں۔ اور عام لوگ اُن کو دیکھ سکتے ہیں۔ مگر بعض مخفی تائیدات ایسی ہوتی ہیں۔

جن کے لئے میری سمجھ میں کوئی قاعدہ نہیں آتا کہ عوام الناس کو کیونکر دکھا سکوں مثلاً یہی

عربی تصنیف ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ عربی ادب میں مجھے کہاں تک دسترس ہے۔ لیکن

جب میں تصنیف کا سلسلہ شروع کرتا ہوں تو یکے بعد دیگرے اپنے اپنے محل اور موقع پر

موذوں طور پر آنے والے الفاظ القار ہوتے جاتے ہیں۔ اب کوئی بتلائے کہ ہم کیونکر اس

تائیدِ الہی کو دکھلا سکیں کہ خدا کیونکر سینہ پر الفاظ نازل کرتا ہے۔ اور دیکھو اس ایامِ اُصلح

میں اکثر مضامین ایسے آئے ہیں۔ جن کا میری پہلی تصنیفات میں نام تک نہیں۔ اور

اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کبھی ذہن میں نہ گذرے تھے۔ لیکن اب وہ

ایسے طور پر آکر قلب پر نازل ہوئے کہ سمجھ میں نہیں آسکتا۔ جیٹنگ خود تائیدِ الہی شامل

حال ہو کر اس کو اس قابلِ زندہ دلیوے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ جو وہ ایسے بندوں

پر کرتا ہے۔ جن سے کوئی کام لینا ہوتا ہے +

یہ بھی ایک سچی بات ہے کہ تصنیفات کے لئے جس تک صحت اور فراغت نہ ہو۔ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل اُن لوگوں ہی کو ملتا ہے جن سے وہ کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ پھر ان کو یہ سب سامان جو تصنیف کے لئے ضروری ہوتے ہیں یکجا جمع کر دیتا ہے؟

جناب مولانا مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کے دشمنوں کی طبیعت ۳۱ جولائی ۱۸۹۸ء سے بعارضہ درد شکم علیل تھی۔ تو حضرت اقدسؒ نے آدمی بھیج کر خبر منگوائی۔ اور افاقہ کی خبر سُن کر اَلْحَمْدُ لِلّٰہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ

”مولوی صاحب کا سن اب انخطاط کا ہے۔ اس لئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے گویا پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیئے۔ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے لیکن اِن ان کو یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ اسباب کی رعایت نہ رکھے“

پھر فرمایا کہ:-

”در اصل انخطاط کا زمانہ ۳۰ سال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ افراط اور تفريط اس سن میں اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے بعض آدمی دیکھے ہیں کہ گناہ پُرا دیتے اور پانی بھی اندازہ اور وزن کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ اور بعض یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا اندازہ ہی نہیں رہتا۔ یہ دونو باتیں ٹھیک نہیں۔“

”جیسا میں نے کہا۔ زمانہ شباب تین سال تک ہے اور یہ بھی اس صورت میں کہ توہی مضبوط اور تندرست ہوں۔ ورنہ بعض تو اوائل ہی میں تشبہ بالشیوخ رکھتے ہیں۔“

(الحکمہ جلد ۲، نمبر ۲۲، ص ۱۳۰۔ پرچہ ۶۔ ۳۱ اگست ۱۸۹۸ء)

۳۱ اگست ۱۸۹۸ء کی شام۔ حضورؐ نے پوچھا کہ

”یہ موجودہ فلسفہ اکثر طبیعتوں میں بیدنی کیوں پیدا کر دیتا ہے۔“

اس پر ماسٹر غلام محمد صاحب سیالکوٹی نے کہا کہ ”در اصل جو طبیعتیں پہلے ہی سے بیدنی

کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ وہی اس سے اثر پذیر ہوتی ہیں۔ درند اکثر بڑے بڑے فلاسفر مزاج پادری اپنے مذہب میں پگھے ہوتے ہیں“

حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ:-

”ان باتوں پر غور کرنے کے بعد افسوس کے ساتھ ذہن دوسری طرف منتقل ہو جانا ہے کہ ایک طرف تو یہ پادری لوگ کالجوں اور سکولوں میں فلسفہ اور منطق پڑھاتے ہیں۔ اور دوسری طرف مسیح کو ابن اللہ اور اللہ مانتے ہیں۔ اور تثلیث وغیرہ عقائد کے قائل ہیں۔ جو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کیونکر اس کو فلاسفہ سے مطابق کرتے ہیں۔

عیسائی اصول فلسفہ استقراء کے مطابق نہیں

اگر پیری منطق کی بنا تو منطق استقرائی ہی پر ہے۔ پھر یہ کونسا استقراء ہے کہ یسوع ابن اللہ ہے۔ کونسی شکل پیدا کرتے ہوں گے۔ یہی ہو گا کہ مثلاً اس قسم کے خواص جن لوگوں کے اندر ہوں وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اور مسیح میں یہ خواص تھے۔ پس وہ بھی خدا یا خدا کا بیٹا تھا اس سے تو کثرت لازم آتی ہے جو محال مطلق ہے۔ میں تو جب اس پر غور کرتا ہوں حیرت بڑھتی ہی جاتی ہے نہیں معلوم یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے؟

اسلامی اصول فلسفہ استقراء کے مطابق ہیں

اسلام کے پاک اصول ایسے نہیں ہیں کہ فلسفہ یا استقراء کی محک پر بھی کامل المیاء ثابت نہ ہوں۔ بلکہ میں نے بار بار غور کی ہے کہ قرآن کریم کی نسبت جو آیا ہے فی کتاب مکتوب (س ۲۷) یہ کتاب مکثون زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ جس کے پڑھنے پر ہر شخص قادر نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم اسی کتاب کا آئینہ ہے۔ اور قرآن کریم نے وہی خدا دکھایا ہے۔ جس پر آسمان وزمین شہادت دیتے ہیں۔ مگر یہ انیس سو برس کا بڑا شاہوکار جعلی مردہ خدا کس سند اور شہادت پر خدا بنایا گیا ہے۔ پس یہ اسلام ہی کی خوبی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فخر ہے کہ وہ ایسا دین لے کر آئے کہ جو ہمیشہ سے

ہے اور جس کی تعلیم زمین اور آسمان کے اوراق میں بھی واضح طور پر موجود ہے۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۵ ص ۹۔ پرچہ ۲۰۔ ۲۷ اگست ۱۸۹۸ء)

موجودہ فارسی

۲۵ اگست کی صبح کو فارسی زبان پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا مولوی عبدالکریم صاحب ایلکوٹی نے کہا کہ ”ایرانیوں نے آجکل اپنی توجہ تصنیفات کی طرف بہت مبذول کی ہے اور اس کثرت سے عربی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کہ مجرور و رابط کے فارسی زبان کو کم دخل دیتے ہیں۔ اور باب مفاعلہ انفعال۔ استفعال وغیرہ کو اس قدر کثرت سے استعمال کرتے ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے۔“
اس پر حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ ”فہمیدن وغیرہ قدیم زمانے میں استعمال کرتے تھے۔ آجکل بہت کم استعمال رہ گیا۔“

پھر مولانا عبدالکریم صاحب نے عرض کیا کہ ”جناب! آج کل تو مضامین، تفہیم وغیرہ ہی بولتے ہیں۔“

اس کے بعد اسی سلسلہ میں حضرتؒ نے فرمایا کہ:-

عربی زبان کی وسعت

”عربی زبان بہت وسیع ہے۔ اور ہر ایک قسم کی اصطلاحیں اس میں موجود ہیں۔ اور تصنیفات اس قدر کثرت سے ہو رہی ہیں۔ کہ جن کا علم مجرور خدا کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ صرف حدیث ہی کو دیکھو کہ کوئی کامل طور پر دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کہ اس نے علم حدیث کی کُل کتابوں کو دیکھا ہو۔“

پھر مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے علی اسبیل الذکر فرمایا کہ ”حال ہی میں مولوی نور الدین صاحب کے پاس قصر سے کتب خانہ خدیویہ کی ایک فہرست سات جلدوں میں آئی ہے۔ وہ فہرست ایسے طور پر مرتب کی گئی ہے کہ اس کو پڑھ کر بھی ایک مزا آتا ہے۔ ایسے ڈھنگ پر کتابوں کے نمبر دیئے ہیں۔ کہ ایک بالکل اجنبی بھی اگر لائبریری میں چلا جاوے تو وہ بلا تکلیف عین کتاب پر ہاتھ ڈالے گا۔“

بشپیکہ اُس نے فہرست کو ایجاہر دیکھا ہو۔ اس پر حضرت اقدسؒ نے پوچھا کہ
 ”وہ کتا میں باہر جا سکتی ہیں؟“ مولوی صاحب نے فرمایا۔ ”اے۔ وہ لائبریریاں ایسی نہیں
 کتاہیں نقل ہو سکتی ہیں۔ وغیرہ۔ وغیرہ۔“

اس پر جناب امام بہام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ۔

تائید اسلام

”خدا تعالیٰ نے اسلام کی کس قدر تائید کی ہے۔ اگر کوئی نادان اسلام کی اس تائید
 الہی کا انکار کرتا ہے تو اُسے ماننا پڑے گا کہ کبھی بھی دنیا میں خدا نے کسی کی تائید نہیں کی نہ زبان
 کا اس قدر وسیع ہونا۔ اور پھر اس میں اس قدر کثرت سے تصنیفات کا ہونا بھی اسلام ہی
 کی تائید ہے۔ کیونکہ قرآن شریف ہی کی تائید ہوئی ہے۔ کوئی اہل لغت جب کسی لفظ کے
 معنی لکھتا ہے تو اگر وہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے تو ساتھ ہی اُس نے وہ آیت بھی ضرور
 لکھ دی ہے۔“

یہاں مولانا عبد الکریم صاحب نے فرمایا کہ۔ ”لسان العرب نے تو یہ طریق لازمی طور پر رکھا ہے
 پھر حضرتؒ نے اپنے سلسلہ تقریر میں فرمایا کہ۔“

”تفسیرت وغیرہ زبانیں تو قریباً مژدہ ہو گئی ہیں۔ نہ اُن میں تصنیفات ہیں نہ کچھ
 اور۔ ایسا ہی عیسائیوں کا حال ہے کہ اُن کی انجیل کو اصلی زبان کی طرف توجہ ہی نہیں رہی“

پھر اسی سلسلہ میں حضرتؒ نے فرمایا کہ۔

رسالت کی اصل غرض، آنحضرتؐ اور حضرت عیسیٰؑ اور

ان کے صحابہ کا مقابلہ

”مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پھر اسلام سے کیوں پرغاش رکھی جاتی ہے۔ اسلام کا خدا
 کوئی مصنوعی خدا نہیں۔ بلکہ وہی قادر خدا ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ اور پھر رسالت
 کی طرف دیکھو کہ اصل غرض رسالت کی کیا ہوتی ہے؟

اول یہ کہ رسول ضرورت کے وقت آئے اور پھر اس ضرورت کو بوجہ احسن پورا کرے۔ سو یہ فخر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے۔ عرب اور دنیا کی حالت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کسی سے پوشیدہ نہیں۔ بالکل وحشی لوگ تھے۔ کھانے پینے کے سوا کچھ نہ جانتے تھے۔ نہ حقوق العباد سے آشنائے حقوق اللہ سے آگاہ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ایک جگہ اُن کا نقشہ کھینچ کر بتلایا۔ کہ یَا کُلُوْنَ کَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ پھر رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی پاک تعلیم نے ایسا اثر کیا۔ یَبِیْتُوْنَ لِوِیٰتِهِمْ سُبْحًا وَّ قِیَامًا (س ۱۹) کی حالت ہو گئی۔ یعنی اپنے رب کی یاد میں راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے تھے۔ اللہ اللہ کس قدر فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ایک منظر انقلاب اور عظیم الشان تبدیلی واقع ہو گئی حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو میزان اعتدال پر قائم کر دیا۔ اور مُرْدَارِ خَوَار اور مُرْدَہ قوم کو ایک اعلیٰ درجہ کی زندہ اور پاکیزہ قوم بنا دیا۔ دونوں ہی خوبیاں ہوتی ہیں۔ علمی یا عملی۔ عملی حالت کا تو یہ حال کہ یَبِیْتُوْنَ لِوِیٰتِهِمْ سُبْحًا وَّ قِیَامًا (س ۱۹) اور علمی کا یہ حال کہ اس قدر کثرت سے تصنیفات کا سلسلہ اور توسیع زبان کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔

دوسری طرف جب عیسائیوں کو دیکھتا ہوں۔ تو مجھے تیران ہی ہونا پڑتا ہے کہ حواریوں نے عیسائی ہو کر کیا ترقی کی۔ یہ ہوداہ اسکیوطی بولیسوع کا ننھا ننھی تھا۔ کبھی کبھی تغلب بھی کر لیا کرتا تھا۔ اور تیس روپے لے کر اُستاد کو پکڑوانا تو اُس کا ظاہر ہی ہے۔ یسوع کی قبیل میں دو ہزار روپے راکرتے تھے۔ ایک طرف تو اُن کا یہ حال ہے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال کہ بوقت وفات پوچھا۔ کہ کیا گھر میں کچھ ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک دینار ہے۔ حضور نے فرمایا۔ کہ اے تقسیم کر دو کیا یہ ہو سکتا ہے۔ کہ اللہ کا رسول خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرے۔ اور گھر

میں ایک دینار چھوڑ جاوے ؟

مجھے تو حیران ہی ہونا پڑتا ہے کہ عیسائی لوگ فلسفہ فلسفہ بکارتے ہیں۔ اُن کی الہیات کی فلسفی خدا جانے کہاں گئی۔ کفارہ ہی کو دیکھو۔ ایک تصویری جانور کی طرح ہے۔ کفارہ نے کیا بنایا۔ علمی دلائل کو چھوڑ دیا جاوے۔ تو بھی دیکھو کہ حواریوں کی نہ تو علمی اصلاح ہوئی اور نہ عملی۔ علمی اصلاح کے لئے تو انجیل نے خود فیصلہ کر دیا کہ وہ موٹی عقل والے تھے۔ اور کم فہم اور لالچی تھے۔ اور علمی اصلاح کا خاکہ بھی انجیل ہی نے کھینچ کر دکھلادیا کہ کوئی نصتیں بھیجتا ہے۔ اور کوئی تیس روپے پر پکڑا تا ہے اور کیا کچھ۔ گناہ کے آئینہ تاریکی اور ظلمت تو اس دنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا مَن کَانَ فِي هَذِهِ الْعَمَلِ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَمَلٍ۔ (آیہ ۱۷)۔ اب یسوع کے شاگردوں کو دیکھو کہ کیا اُن کی حالت میں تبدیلی ہوئی۔ گناہ کے دور ہونے سے تو ایک قسم کی بصیرت اور روشنی پیدا ہوئی ہے مگر اُن میں کہاں۔ پھر کفارہ نے کیا بنایا ؟ (الحکمہ جلد ۲ نمبر ۲۵۶، پرچہ ۲۰-۲۱ اگست ۱۸۹۶ء)

۲۶ ستمبر ۱۸۹۸ء۔ ۲۶ ستمبر کی صبح کو بعد نماز فجر حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ

جس قدر انسان کے تعلقات وسیع ہوتے ہیں اسی قدر اس کی خواہوں کا تعلق وسیع ہوتا ہے

”اب میری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر کوئی خواب بھی آتا ہے تو میں اُسے اپنی ذات یا نفس سے مخصوص نہیں سمجھتا۔ بلکہ اسلام اور اپنی جماعت ہی کے منتقل سمجھتا ہوں۔ اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اپنے نفس کا ذرا بھی خیال نہیں ہوتا چنانچہ رات میں نے دیکھا کہ ایک بڑا پیالہ شربت کا پیا۔ اس کی حلاوت اس قدر ہے کہ میری طبیعت برداشت نہیں کرتی۔ با اینہم میں اُس کو پیئے جاتا ہوں۔ اور میرے دل میں یہ خیال بھی گزرتا ہے کہ مجھے پیشاب کثرت سے آتا ہے۔ اتنا میٹھا اور شیر شربت میں کیوں پی رہا ہوں۔ مگر اس پر بھی میں اس پیالے کو پی گیا۔ شربت سے مراد کامیابی ہوتی ہے۔ اور

بیر اسلام اور ہماری جماعت کی کامیابی کی بشارت ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جس قدر تعلقات انسان کے وسیع ہوتے جاتے ہیں۔ اسی قدر سلسلہ اُس کے خواب کا بلحاظ تعلقات وسیع ہوتا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کلکتہ کا کوئی ایسا شخص ہو جس کو ہم جانتے بھی نہیں تو اس کے متعلق کوئی خواب بھی نہ آئے گی۔ چنانچہ کئی سال پہلے جب مجھے صرف چند آدمی جانتے تھے۔ اس وقت جو خواب آتی تھی وہ اُن تک ہی محدود ہوتی تھی۔ اور اب کئی ہزار سے تعلق رکھتی ہے۔

آدیبات کے متعلق سلسلہ گفتگو کا چل پڑا۔ اور وہ اس تقریب پر کہ مولوی عبدالکیم صاحب کو کوئی دوا حضرت اقدسؑ نے شب گذشتہ کو دی تھی۔ اس کے اثر کے متعلق حضرت نے دریافت فرمایا۔ اسی ضمن میں الیٹن سیرپ اور کچلہ وغیرہ پر مختلف ذکر ہوتا رہا۔ اور ان کے خواص میں اہم صلب کی تقویت کا تذکرہ ہوا۔ جس پر حضرت اقدسؑ کو مولانا مولوی عبدالکیم نے اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ عصب کے لفظ میں فلاسفی بھری ہوئی ہے۔ کیونکہ عصب کے معنی ہیں باندھنا۔ اور پٹھے بھی انسان کے اعضاء کو رسیوں کی طرح باندھے رکھتے ہیں۔ اور بالمقابل تنو کے لفظ میں بجز لفظ کے کچھ بھی نہیں اس پر حضرت نے فرمایا۔

رسول اللہ کا معجزہ

”یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ الفاظ کے اندر علمی باتیں بھری ہوئی ہیں۔ اور عربی زبان اسی لئے خاتم الاسند ہے چونکہ قرآن جیسا عظیم الشان معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس لئے اس کی عظمت علمی پہلو سے بہت بڑی ہے۔“

پھر اسی کے ضمن میں منن الرحمن کی اشاعت کے متعلق تذکرہ ہوتا رہا حضرت نے فرمایا۔ کہ

”بعض اسباب اور سامان کے ہم پہنچ جانے پر جو اس کے لئے ضروری ہیں شائع ہوگی۔“

پھر اسی ذکر میں آپؐ نے فرمایا۔ ”میں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے نشان مجھے دیئے ہیں اور جن کو میں نے بڑے دعوے کے ساتھ متعدد مرتبہ لکھا اور شائع کیا ہوگا۔“

اپنی صداقت پر چار قسم کے نشانات

اول۔ عربی دانی کا نشان ہے۔ اور یہ اُس وقت سے مجھے ملا ہے جبکہ محمد حسین (بٹالوی صاحب) نے یہ لکھا کہ یہ عاجز عربی کا ایک صیغہ بھی نہیں جانتا۔ حالانکہ ہم نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کہ عربی کا صیغہ آتا ہے جو لوگ عربی املا اور انشاء میں پڑے ہیں۔ وہ اس کی مشکلات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اُس کی خوبیوں کا لحاظ رکھ سکتے ہیں۔ مولوی صاحب (مولوی عبدالکریم صاحب سے مراد تھی) شروع سے دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ نے اعجازی طور پر مدد دی ہے۔ بڑی مشکل آ کر یہ پڑتی ہے۔ جب ٹھیکہ زبان کا لفظ مناسب موقع پر نہیں ملتا۔ اس وقت خدا تعالیٰ وہ الفاظ القاء کرتا ہے۔ نئی اور بناوٹی زبان بنالینا آسان ہے۔ مگر ٹھیکہ زبان مشکل ہے۔ پھر ہم نے ان تصانیف کو بیش قرار انعامات کے ساتھ شائع کیا ہے اور کہا ہے کہ تم جس سے چاہو۔ مدد لے لو۔ اور خواہ اہل زبان بھی ملا لو۔ مجھے خدا تعالیٰ نے اس بات کا یقین دلادیا ہے کہ وہ ہرگز قاصر نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یہ نشان قرآن کریم کے خوارق میں سے غلطی طور پر مجھے دیا گیا ہے۔

دوم۔ دُعاؤں کا قبول ہونا۔ میں نے عربی تصانیف کے دوران میں تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے۔ کہ کس قدر کثرت سے میری دُعاؤں قبول ہوئی ہیں۔ ایک ایک لفظ پر دُعا کی ہے۔ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مُستثنیٰ کرتا ہوں (کیونکہ اُن کی طفیل اور اقتدار سے تو یہ سب کچھ ملا ہی ہے) اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میری دُعاؤں اس قدر قبول ہوئی ہیں کہ کسی کی نہیں ہوئی ہوں گی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ دس ہزار یا دو لاکھ یا کتنی۔ اور بعض نشانات قبولیت کے تو ایسے ہیں کہ ایک عالم اُن کو جانتا ہے۔

تیسرا نشان پیشگوئیوں کا ہے یعنی اظہار علی الغیب۔ یوں تو بخوبی اور مثال لوگ بھی اہل باز یوں سے بعض باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں۔ کہ اُن کا کچھ نہ کچھ حصہ ٹھیک ہوتا ہے اور ایسا ہی تاریخ ہم کو بتاتی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کاہن لوگ

تھے جو غیب کی خبریں بتلاتے تھے چنانچہ سطح بھی ایک کاہن تھا۔ مگر ان اُسکل باز تالوں اور کاہنوں کی غیب دانی اور مأمورین اللہ اور مہم کے اظہار غیب میں یہ فرق ہوتا ہے۔ کہ مہم کا اظہار غیب اپنے اندر الہی طاقت اور خدائی ہیبت رکھتا ہے چنانچہ قرآن کریم نے صاف طور پر فرمایا ہے۔ لَا يَظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ لَحَنًا اَلَا مَن اِذْ تَضْحَكُ مِنْ رَّسُوْلٍ ۚ

یہاں اظہار کا لفظ ہی ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک شوکت اور قوت ہوتی ہے۔

چوتھا نشان قرآن کریم کے دقائق اور معارف کا ہے۔ کیونکہ معارف قرآن اس شخص کے سوا اور کسی پر نہیں کھل سکتے جس کی تطہیر ہو چکی ہو۔ لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۚ

میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ میرے مخالف بھی ایک سورۃ کی تفسیر کریں اور میں بھی تفسیر کرتا ہوں۔ پھر مقابلہ کر لیا جاوے۔ مگر کسی نے جرأت نہیں کی۔ محمد حسین وغیرہ نے تو یہ کہہ دیا کہ ان کو عربی کا صیغہ نہیں آتا۔ اور جب کتاب میں پیش کی گئیں تو بودے اور ریکیک عذر کر کے ٹال دیا کہ یہ عربی تو آردی کچا لو ہے۔ مگر یہ نہ ہو سکا کہ ایک صفحہ ہی بنا کر پیش کر دیتا۔ اور دکھا دیتا کہ عربی یہ ہے۔

غرض یہ چار نشان ہیں جو خاص طور پر میری صداقت کے لئے مجھے ملے ہیں۔

(الحکمہ جلد ۲۔ نمبر ۲۸، ۲۹۔ پرچہ ۲۰۔ ۲۷ ستمبر ۱۸۹۸ء)

۳۔ اکتوبر ۱۸۹۸ء۔ سر اکتوبر کی صبح کو بعد نماز فجر فرمایا۔ کہ
ہر ایک اُمّ کی عظمت اور عدم عظمت اُس کے حصول کے
لوازمات اور مشکلات پر ہوتی ہے

”رات کو بعد تہجد لیٹ گیا تو تھوڑی سی غنودگی کے بعد دیکھا کہ میرے ہاتھ میں
مگرچہ چشم آریہ کے چار ورق ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ آریہ لوگ اب خود اس کتاب کو چھپوا رہے
ہیں۔“ تب میں فرمایا۔ کہ ”شاید اس سے یہ مُراد ہو کہ آریہ لوگوں کو جو بعض حجاب اور وساوس
ہماری پیشگوئیوں مثل پیشگوئی متعلقہ لیکچرام وغیرہ کے متعلق ہیں۔ وہ دُور ہو جاویں۔ اور اُن

پر اصل حقیقت کا انکشاف ہو جاوے۔ مقدمہ کلارک میں رام بھدرت وکیل آریہ تھا جب امرت سر کے سٹیشن پر ٹھجے سے ہلا تو اُس نے صاف کہا کہ میں بلا فیس اس مقدمہ میں اس لئے گیا تھا کہ شاید قتل لیکچر ام کا کوئی سراغ ملے۔ کیونکہ اُس کے قتل کا یقین ہم کو آپ پر تھا۔ ایسا ہی اور اقوام کو ایسا خیال ہو سکتا ہے۔ پس اس خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اُن پر اصل حقیقت کھول کر حجتِ ملزومہ قائم کر دے۔ پھر فرمایا کہ ”پٹی والے ہوا شہار دکھائے گئے تھے۔ اُس میں بھی یہی تھا کہ وہ لوگ خود چھپو رہے ہیں“

اس پر مولانا مولوی نور الدین صاحب نے فرمایا کہ جب وہ امر پورا ہوگا۔ جس قدر عظمت اور قدر ہم کو ہوگی اور لوگوں کو کہاں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کیسے مُشکلات درپیش ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ”بیشک صبرِ اسی میں نہیں بلکہ ہر دُعا اور بیشگوئی کی عظمت اور قبولیت میں یہی حال ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی بُقِ ودق میدان میں جہاں ہزارا کو س تک پانی نہیں ملتا۔ کوئی شخص دُعا کرے اور خدا تعالیٰ اپنے فضل سے اُسے پانی کا پیالہ عطا کرے۔ تو اس امر کو مجمل طور پر اُن مُشکلات اور لوازمات کو نظر انداز کر کے بیان کیا جاوے۔ تو لوگ جو کُل حالات پر نگاہ نہیں بجائے عظمت کے، منسی کرینگے۔ مگر جب مُشکلات سے واقف ہوں تو پھر ایک خاص عظمت اور ہیبت سے اُس کو دیکھیں گے۔ ایسا ہی اگر کوئی ناخواندہ اور اُمتی آدمی انگریزی کی کتاب پڑھ جاوے۔ تو اس کی اُتیت سے واقف لوگ اُسے عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے مگر ایک ایم۔ اے اور بی۔ اے اگر اُس کتاب کو پڑھ جاوے تو چنداں کیا، بالکل وقعت نہ دیں گے۔ معمولی امر خیال کریں گے۔“

غرض ہر ایک امر کی عظمت اور عدمِ عظمت اس کے حصول کے لوازمات اور مُشکلات پر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ

”لوگ اس امر کو بھی جھوٹ جانیں گے جو ہم نے لکھ دیا ہے کہ میری قیاس ہزار دُعائیں کہاؤں کم قبول ہوئی ہیں۔ مگر میرا خدا خوب جانتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ اور اس میں ذرا بھی جھوٹ

نہیں۔ کیونکہ ہر ایک کام کے لئے خواہ دینی ہو یا دنیوی، دُعا کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اُسے موزوں اور طیب بنا دیا ہے۔

عربی تصنیفات میں ایک ایک لفظ دُعا ہی کا اثر ہے

عربی تصنیفات میں ایک ایک لفظ دُعا ہی کا اثر ہے ورنہ انسانی طاقت کا کام نہیں۔ کہ متحدی کرے۔ اگر دُعا کا اثر نہیں تو پھر کیوں کوئی مولوی یا اہل زبان دم نہیں مار سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اہل زبان کے رنگ اور محاورہ پر ہماری کُتب تصنیف ہوئی ہیں۔ ورنہ اہل زبان بھی سارے اس پر قاصر نہیں ہوتے کہ کُل مُستَم محاورات زبان پر اطلاع رکھتے ہوں۔ پس یہ خدا ہی کا فضل ہے۔

۴ جنوری ۱۸۹۹ء۔ ۸ بجے دن کے حضرت اقدس امام ہمام ایک کثیر التعداد احباب کے ہمراہ سیر کو تشریف لے گئے۔ اثنائے راہ میں فرمایا:-

مخالفوں کی بدزبانی اور جھوٹی خبریاں

”یہ تکالیف اور ایذا میں جو مخالفت کبھی بدزبانوں کے رنگ میں اور جھوٹ اور افتراء سے بھرے ہوئے اشتہاروں کے ذریعے اور کبھی گورنمنٹ اور حکومت کو خلاف واقعہ اور محض جھوٹی باتوں کے بیان کرنے سے بدظن کر کے ہم کو پہنچاتے ہیں۔ اگر ہماری اپنی ہی ذات تک محدود اور مخصوص ہوتیں تو خدا بہتر جانتا ہے کہ ہم کو ذرا بھی خیال نہ ہوتا۔ کیونکہ ہم تو قربانی کے بکرے کی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر وقت تیار ہیں۔ مگر اس کا اثر ہماری قوم پر پہنچتا ہے اور بعض لوگ ابھی ایسے کمزور بھی ہیں جو ابتلا برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لئے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ ان کُل حالات کو چھاپ کر گورنمنٹ کے پاس بھیج دیں۔ کیونکہ اگر ہم خاموش رہیں۔ تو اصر مخالف ریشہ دو انیاں کرتے ہیں۔ پھر اس کا اثر اچھا نہیں پڑتا۔ چونکہ ہمارے دل صاف ہیں اور ہم بد باطن لوگوں کی طرح لفاق اور ملامت سے کام نہیں لیتے۔ اس لئے ہم کو کامل امید ہے کہ یہ رسالہ کشف الغطاء گورنمنٹ عالیہ کو ہمارے حالات اور ہمارے تعلقات سے

اطلاع دے گا۔ اور ہمارے ہر دوست کے پاس بطور سائیکلیٹ کے رہے گا۔
 ہر جنوری ۱۸۹۹ء۔ بعد نماز صبح مولوی قطب الدین صاحب ساکن بدولہی نے سوال کیا۔ کہ
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفتین مبارک کے درمیان جو مٹھری نبوت بتلائی
 جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ رسول کی طرح تھی۔ اُس کی اصل حقیقت کیا ہے؟“

مٹھری نبوت کی اصل حقیقت

فرمایا: ”رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھری نبوت کے متعلق جو اعتراض کیا جاتا ہے۔
 ہمارے خیال میں یہ بالکل غلط بات ہے۔ مگر میں یہ بات اپنے سچے ہوش اور اخلاص سے
 کہتا ہوں کہ میرا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نشان نبوت کو رسولی
 وغیرہ الفاظ سے نسبت دینا ایک مومن اور سچے مسلمان کا کام نہیں۔ یہ گستاخی اور شنی ہے
 جو کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم کو ایسے معاطات میں زیادہ تفتیش اور چھان بین کی ضرورت
 نہیں کہ وہ مٹھری نبوت کیا تھی؟ اور کیسی تھی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 نبوت کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے بیشمار نشانات بین اور واضح طور پر رکھے تھے۔ اُن میں
 سے ایک مٹھری نبوت بھی تھی۔“

در اصل بات یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے انبیاء علیہم السلام
 کو ایسی ہی نسبت ہے جیسی کہ ہلال کو بدر سے ہوتی ہے۔ ہلال کا وجود ایک تاریکی میں ہونا
 ہے لیکن جب وہ اپنے کمال کو پہنچ کر بدر بن جاتا ہے تو وہ بدر اپنی پہلی حالت ہلال کا
 مثبت اور مصدق ہو جاتا ہے۔ پس یقیناً سمجھو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے
 تو پہلے نبی اور ان کی نبوتوں کے پہلو ٹھنی رہتے۔“

موجودہ اناجیل اور توحید

اب سوچو اور بتلاؤ کہ کیا موجودہ اناجیل سے انسان طریق توحید کا پتہ لگا سکتا ہے کیسی
 حیران کردینے والی بات ہے کہ خدا میتحالی کا نبی اُس کی توحید کو قائم کرنے آیا کرتا ہے یا اپنی

خدائی منوانے؟ پس اب موجودہ انجیل نے یہی نہیں کہ طریق توحید کو کم کیا۔ بلکہ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو اڑا دیا۔ اور چہ جائیکہ وہ خدا یا ابن خدا بننے۔ اُن کو نبی کے درجہ سے بھی گرا کر محاذ اللہ بہت بُرے درجہ کا آدمی بنا دیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے اُن کی تعلیم کو زندہ کیا۔ اور خود مسیح کی اپنی ذات اور وجود کے لئے مسیحائی کی کہ اس کو مردوں سے نکال کر اس زندگی میں داخل کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور رسولوں کو دی جاتی ہے۔

کونسی تعلیم کامل ہو سکتی ہے؟

تعلیم وہی کامل ہو سکتی ہے جو انسانی قوی کی پوری مرتبہ اور متکفل ہو۔ نہ یہ کہ ایک ہی پہلو پر واقع ہوئی ہو۔ انجیل کی تعلیم کو دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے۔ اور اُس کے بالمقابل قوی کیا تعلیم دیتے ہیں؟ انسانی قوی اور فطرت خدا تعالیٰ کی فعلی کتاب ہے۔ پس اس کی قوی کتاب جو کتاب اللہ کہلاتی ہے یا اُسے تعلیم آہی کہو۔ اس کی ساخت اور بناوٹ کے مخالف اور متضاد کیونکر ہوگی؟ اسی طرح پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے۔ تو انبیاء سابقین کے اخلاق، ہدایات، معجزات اور قوت قدسیہ پر اعتراض ہوتے مگر حضور نے آکر اُن سب کو پاک ٹھہرایا۔ اس لئے آپ کی نبوت کے نشانات سورج سے زیادہ روشن ہیں۔ اور بے انتہا اور بے شمار ہیں۔ پس آپ کی نبوت یا نشانات نبوت پر اعتراض کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ دنا چڑھا ہوا ہو۔ اور کوئی احمق نامینا کہدے کہ ابھی تو زات ہی ہے میں پھر کہتا ہوں کہ دوسرے ظاہر تاریکی ہی میں رہتے اگر اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے۔ ایمان تباہ ہو جاتا اور زمین لعنت اور عذاب الہی سے تباہ ہو جاتی اسلام شمع کی طرح منقرض ہے جس نے دوسروں کو بھی تاریکی سے نکالا ہے۔ تو یرت کو پڑھو تو بہشت اور دوزخ کا پتہ ہی ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انجیل کو دیکھو تو توحید کا نشان نہیں ملتا۔ اب بتاؤ کہ اس میں تو شک نہیں کہ یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھیں اور ہیں۔

لیکن اُن میں کوئی روشنی مل سکتی ہے۔ سچی روشنی اور حقیقی نور جو نجات کے لیے مطلوب ہے وہ اسلام ہی میں ہے۔ توحید ہی کو دیکھو کہ جہاں سے قرآن کو کھلو وہ ایک شمشیرِ برہنہ نظر آتا ہے کہ شرک کی بڑھ کاٹ رہا ہے۔ ایسا ہی نبوت کے نام پہلو ایسے صاف اور روشن نظر آتے ہیں کہ اُن سے بڑھ کر ممکن نہیں۔

ختم نبوت

ختم نبوت کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر دلائل اور معرفت طبعی طور پر ختم ہو جاتے ہیں وہ وہی حد ہے جس کو ختم نبوت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لمحوں کی طرح نکتہ چینی کرنا بے ایمانوں کا کام ہے۔ ہر بات میں بینات ہوتے ہیں اور اُن کا سمجھنا معرفت کا ملہ اور نورِ بصیر پر موقوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ایمان اور عرفان کی تکمیل ہوئی۔ دوسری قوموں کو روشنی پہنچی۔ کسی اور قوم کو بین اور روشن شریعت نہیں ملی۔ اگر ملتی تو کیا وہ عرب پر اپنا کچھ بھی اثر نہ ڈال سکتی۔ عرب سے وہ آفتاب نکلا کہ اس نے ہر قوم کو روشن کیا اور ہر بستی پر اپنا نور ڈالا۔ یہ قرآن کریم ہی کو فخر حاصل ہے کہ وہ توحید اور نبوت کے مسئلہ میں کل دنیا کے مذاہب پر فتحیاب ہو سکتا ہے۔ یہ فخر کا مقام ہے کہ ایسی کتاب مسلمانوں کو ملی ہے، جو لوگ حملہ کرتے ہیں اور تعلیم و ہدایت اسلام پر معرض ہوتے ہیں۔ وہ بالکل کوہِ باطنی اور بے ایمانی سے بولتے ہیں۔

تعددِ ازدواج

مثلاً تعددِ ازدواج پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت عورتوں کی احبازت دی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا دلیر اور مرد میدانِ محترس ہے جو ہم کو یہ دکھلا سکے کہ قرآن کہتا ہے کہ ضرور ضرور ایک سے زیادہ عورتیں کرو۔ ہاں یہ ایک سچی بات ہے اور بالکل طبعی امر ہے کہ اکثر اوقات انسان کو ضرورت پیش آجاتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتیں کرے مثلاً عورت اندھی ہو گئی یا کسی اور خطرناک مرض میں مبتلا ہو کر اس قابل ہو گئی کہ خانہ داری

کے امور سرانجام نہیں دے سکتی۔ اور مرد ازراہ ہمدردی یہ بھی نہیں چاہتا کہ اُسے علیحدہ کرے۔ یا رحم کی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو کر مرد کی طبعی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی تو ایسی صورت میں اگر نکاح ثانی کی اجازت نہ ہو تو بتلاؤ کیا اس سے بدکاری اور بد اخلاقی کو ترقی نہ ہوگی؟ پھر اگر کوئی مذہب و شریعت کثرت ازدواج کو روکتی ہے تو یقیناً وہ بدکاری اور بد اخلاقی کی مؤید ہے۔ لیکن اسلام جو دنیا سے بد اخلاقی اور بدکاری کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اجازت دیتا ہے کہ ایسی ضرورتوں کے لحاظ سے ایک سے زیادہ بیویاں کرے۔ ایسا ہی اولاد کے نہ ہونے پر جبکہ لا ولد کے پس مرگ خاندان میں بہت سے ہنگامے اور کشت و خون ہونے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ایک ضروری امر ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں کر کے اولاد پیدا کرے۔ بلکہ ایسی صورت میں نیک اور شریف بیبیاں خود اجازت دے دیتی ہیں۔ پس جس قدر غور کرو گے یہ مسئلہ صاف اور روشن نظر آئیگا۔ عیسائی کو تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ اس مسئلہ پر نکتہ چینی کرے۔ کیونکہ اُن کے مسئلہ نبی اور ملہم بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بزرگوں نے سات سات سو اور تین تین سو بیبیاں کیں اور اگر وہ کہیں کہ وہ فاسق فاجر تھے تو پھر ان کو اس بات کا جواب دینا مشکل ہوگا کہ اُن کے الہام خدا کے الہام کیونکر ہو سکتے ہیں؟ عیسائیوں میں بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو نبیوں کی شان میں ایسی گستاخیاں جائز نہیں رکھتے۔ علاوہ ازیں انجیل میں صراحت سے اس مسئلہ کو بیان ہی نہیں کیا گیا۔ لندن کی عورتوں کا زور ایک باعث ہو گیا کہ دوسری عورت نہ کریں۔ پھر اس کے نتائج خود دیکھ لو۔ کہ لندن اور پیرس میں عفت اور تقویٰ کی کیسی قدر ہے؟

اسلامی جہاد

ایسا ہی دوسرے مسائلِ غلامی اور جہاد پر بھی ان کے اعتراض درست نہیں۔ کیونکہ تواریت میں ایک لمبا سلسلہ ایسی جنگوں کا چلتا ہے حالانکہ اسلام کی لڑائیاں ظیفہ و دفعی تھیں۔ اور وہ صرف دس سال ہی کے اندر ختم ہو گئیں۔ میں دعوے سے کہتا

ہوں کہ یہ مسائل اُن کی کتابوں میں سے نکال سکتا ہوں۔ اور ایسے ہی میرا دعویٰ ہے کہ تمام صداقتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اگر کوئی مدعی ایسی صداقت پیش کرے کہ وہ قرآن میں نہیں۔ میں اُسے نکال کر دکھانے کو تیار ہوں۔ اسلامی شریعت نے وہ مسائل لئے ہیں جو طبعی اور فطرتی طور پر انسان کے لئے مطلوب ہیں۔ اور جو ہر پہلو سے اُس کے قویٰ کی تربیت کرتے ہیں۔ ان پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہاں! اسلام کے جو اعتراض غیر قرآنی پر ہیں وہ ان کا جواب نہیں دے سکتے۔

استہزاء سے کفر کا اندیشہ ہے

پس میں پھر کہتا ہوں کہ میری باتوں کو استخفاف اور استہزاء کی نظر سے نہ دیکھیں استہزاء سے کفر کا اندیشہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ادب اور خوف ہونا چاہیئے۔ ہر ایک عارف ان باتوں کے ہزارا جواب دے سکتا ہے۔ کیا چہروں میں ایسی علامات نہیں ہوتیں جن کو دیکھ کر ہم ایک سعید اور شقی، بد محاش اور خوش اطوار میں تمیز کر سکتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھا ہے کہ ایک شخص نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ یہ جھوٹوں کا منہ نہیں۔ اب وہ کونسا نشان تھا جو جھوٹوں میں ہوتا ہے۔ اور آپ میں نہ تھا۔ ایک امتیاز تو تھا جس کو بصیرت والا انسان دیکھ سکتا ہے۔ ایسا اہلہ اور احمق کون ہے جو نیک اور بد کو چہرہ سے دیکھ کر تمیز نہیں کر سکتا۔ مومن کا چہرہ اور ہر عضو اس کو ایک امتیاز بخشتا ہے اور اس کے باخدا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت میں ایک خصوصیت ہو تو بتلاؤ اس سے کیا استبعاد لازم آتا ہے۔ سب کچھ ممکن ہے +

بحث اصول پر ہونی چاہیئے

بالآخر یہ یاد رکھو کہ یہ ایک فردی بات ہے۔ ہم کو ضرورت نہیں کہ ان باتوں میں پڑیں اصول پر بحث ہونی چاہیئے۔ اصول کے اثبات پر فرع خود ہی ثابت ہو جاتی ہے۔ ایمان لانا

ضروری ہے۔ اس کی کیفیت اور کثرت پہنچنے کی کوشش کرنا ضروری نہیں۔ دشمن اگر گفتگو کرے تو ہم اُس کو روک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اُس کی صفات پر، ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور انبیاء علیہم السلام وغیرہ امور ایمانی پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان سب باتوں کا ماننا اصول ہے۔ اور باقی امور اُن پر متفرع ہیں۔ اور یہ سب صفائی کے ساتھ ثابت شدہ صداقتیں ہیں۔ تعلیم اسلام ایسی صاف ہے کہ ہر قوت کو اعتدال اور عین محل پر رکھتی اور تربیت کرتی ہے اور یہ عظیم الشان مُعجزہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسری تعلیمیں ایسی نہیں۔ کسی کا ناک نہیں تو کسی کے کان نہیں ہیں۔ غرض دُہ ناقص اور اُدھوری ہیں۔ مکمل خلقت تعلیم اسلام ہی کی ہے۔ توحید، صفاتِ باری تعالیٰ، نبوت اور اخلاق فاضلہ، تکمیلِ نفس وغیرہ ضروری امور جن کا انسان محتاج ہے۔ وہ ایسے کامل اور روشن طور پر بیان ہوئے ہیں کہ ان میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باقی امور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکر کھاتے تھے؟ کتنے بڑے نوالے لیتے تھے۔ ان جھگڑوں میں پڑنے کی مومن کو کیا ضرورت ہے؟ مآرجات ان باتوں پر نہیں ہے۔ ایسی باتیں جو اثر کے طور پر لکھی گئی ہیں۔ اگر وہ نبوتِ حقہ کے خلاف نہیں بلکہ مشابہ ہیں تو ایمان لائیں ورنہ تاویل کریں۔ کچھ ضرورت نہیں کہ اس پر چُپناں اُدھنیں کر کے لمبی اور فضول بحثوں میں پڑیں۔

خاتم النبیین کے معنی

ختم نبوت کے متعلق میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ خاتم النبیین کے بڑے معنی یہی ہیں کہ نبوت کے امور کو آدم علیہ السلام سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا یہ موٹے اور ظاہر معنی ہیں۔ دوسرے یہ معنی ہیں کہ کمالاتِ نبوت کا دائرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ قرآن نے ناقص باتوں کا کمال کیا۔ اور نبوت ختم ہو گئی۔ اس لئے اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ کا مصداق اسلام ہو گیا۔ غرض یہ نشاناتِ نبوت ہیں۔ اُن کی کیفیت اور کثرت پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصول

صاف اور روشن ہیں اور وہ ثابت شدہ صداقتیں کہلاتی ہیں۔ ان باتوں میں پڑنا مومن کو ضروری نہیں۔ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی مخالف اعتراض کرے تو ہم اُس کو روک سکتے ہیں۔ اگر وہ بند نہ ہو تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اپنے جُزوی مسائل کا ثبوت دے۔ الغرض مہرِ نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانِ نبوت میں سے ایک نشان ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان مومن کو ضروری ہے۔

(الحکمہ جلد ۲ نمبر ۱ ص ۱۰۶ پرچہ ۱۰ جنوری ۱۸۹۹ء)

۵ جنوری ۱۸۹۹ء۔ (سوال مولوی قطب الدین صاحب) ”روح کا تعلق جو قبور سے بتلایا گیا ہے۔ اس کی اصلیت کیا ہے؟“

روح کا تعلق قبور سے

فرمایا ”اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ ارواح کے تعلق قبور کے متعلق احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے وہ بالکل سچ اور درست ہے۔ ہاں یہ دوسرا امر ہے کہ اس تعلق کی کیفیت اور کُنہہ کیا ہے؟ جس کے معلوم کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ البتہ یہ ہمارا فرض ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ اس قسم کا تعلق قبور کے ساتھ ارواح کا ہوتا ہے اور اس میں کوئی محالِ عقلی لازم نہیں آتا۔“

اور اس کے لئے ہم اللہ تعالیٰ کے قانونِ قدرت میں ایک نظیر پاتے ہیں۔ درحقیقت یہ امر اسی قسم کا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اُمور کی سچائی اور حقیقت صرف زبان ہی سے معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کو ذرا وسیع کر کے ہم یوں کہتے ہیں کہ حقائقِ الاشیاء کے معلوم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے رکھے ہیں۔ بعض خواص آنکھ کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔ اور بعض صداقتوں کا پتہ صرف کان لگاتا ہے اور بعض ایسی ہیں۔ کہ جس مشترک سے ان کا سراغ چلتا ہے۔ اور کتنی ہی سچائیاں ہیں کہ وہ مرکزِ قومی یعنی دل سے معلوم ہوتی ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے صداقت کے معلوم کرنے کے لئے مختلف طریق اور

ذریعے رکھے ہیں۔ مثلاً مہسری کی ایک ڈلی کو اگر کان پر رکھیں تو وہ اس کا مزہ معلوم نہ کر سکیں گے اور نہ اُس کے رنگ کو بتلا سکیں گے۔ ایسا ہی اگر آنکھ کے سامنے کریں گے تو وہ اس کے ذائقہ کے متعلق کچھ نہ کہہ سکے گی۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے۔ کہ حقیقی الاشیاء کے معلوم کرنے کے لئے مختلف قوتی اور طاقتیں ہیں۔ اب آنکھ کے متعلق اگر کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنا ہو اور وہ آنکھ کے سامنے پیش ہو۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس چیز میں کوئی ذائقہ ہی نہیں۔ یا آواز نکلتی ہو اور کان بند کر کے زبان سے وہ کام لینا چاہیں تو کب ممکن ہے۔ آج کل کے فلسفی مزاج لوگوں کو یہ بڑا دھوکا لگا ہوا ہے۔ کہ وہ اپنے عدمِ علم کی وجہ سے کسی صداقت کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ روزمرہ کے کاموں میں دیکھا جاتا ہے کہ سب کام ایک شخص نہیں کرتا بلکہ جداگانہ خدمتیں مقرر ہیں۔ ستھ پانی لاتا ہے۔ دھو بی کپڑے صاف کرتا ہے۔ باورچی کھانا پکاتا ہے۔ غرضیکہ تقسیمِ محنت کا سلسلہ ہم انسان کے خود ساختہ نظام میں بھی پاتے ہیں۔ پس اس اصل کو یاد رکھو کہ مختلف قوتوں کے مختلف کام ہیں۔ انسان بڑے قوتی لے کر آیا ہے۔ اور طرح طرح کی خدمتیں اس کی تکمیل کے لئے ہر ایک قوت کے سپرد ہیں۔ نادان فلسفی ہر بات کا فیصلہ اپنی عقلِ خام سے چاہتا ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط محض ہے۔ تاریخی امور تو تاریخ ہی سے ثابت ہوں گے۔ اور خواص الاشیاء کا تجربہ بڑوں تجربہ صحیحہ کے کیونکر لگ سکے گا۔ امور قیاسیہ کا پتہ عقل دے گی۔ اسی طرح پر متفرق طور پر الگ الگ ذرائع ہیں۔ انسان دھوکہ میں مبتلا ہو کر حقیقی الاشیاء کے معلوم کرنے سے تب ہی محروم ہو جاتا ہے جبکہ وہ ایک ہی چیز کو مختلف امور کی تکمیل کا ذریعہ قرار دے لیتا ہے۔ میں اس اصول کی صداقت پر زیادہ کہنا ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ ذرا سے فکر سے یہ بات خوب سمجھ میں آجاتی ہے۔ اور روزمرہ ہم ان باتوں کی سچائی دیکھتے ہیں پس جب روح جسم سے مفارقت کرتی ہے یا تعلق پکڑتی ہے۔ تو ان باتوں کا فیصلہ عقل سے نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا۔ تو فلسفی اور حکماء ضلالت میں مبتلا نہ ہوتے۔ اسی

طرح قبور کے ساتھ جو تعلق ارواح کا ہوتا ہے۔ یہ ایک صداقت تو ہے مگر اس کا پتہ دینا اس آنکھ کا کام نہیں۔ یہ کشفی آنکھ کا کام ہے کہ وہ دکھلاتی ہے۔ اگر محض عقل سے اس کا پتہ لگانا چاہو تو کوئی عقل کہہ سکتا اتنا ہی بتلائے کہ رُوح کا وجود بھی ہے یا نہیں؟ ہزار اختلاف اس مسئلہ پر موجود ہیں۔ اور ہزار باخلاف فرہیز مزاج موجود ہیں جو منکر ہیں۔ اگر نری عقل کا یہ کام تھا۔ تو پھر اختلاف کا کیا کام؟ کیونکہ جب آنکھ کا کام دیکھنا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ رُوح کی آنکھ تو سفید چیز کو دیکھے اور بکر کی دسی ہی آنکھ اس سفید چیز کا ذائقہ بتلائے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ نری عقل رُوح کا وجود بھی یقینی طور پر نہیں بتلا سکتی۔ چہ جائیکہ اس کی کیفیت اور تعلقات کا علم پیدا کر سکے۔ فلاسفر تو رُوح کو ایک سبز کڑی کی طرح مانتے ہیں۔ اور رُوح فی الخارج ان کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ تفاسیر رُوح کے وجود اور اس کے تعلق وغیرہ کی چشمہ نبوت سے ملی ہیں۔ اور نرے عقل والے تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتے۔ اگر کہو کہ بعض فلاسفروں نے کچھ لکھا ہے۔ تو یاد رکھو کہ انہوں نے منقولی طور پر چشمہ نبوت سے کچھ لے کر کہا ہے۔ پس جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ رُوح کے متعلق علوم چشمہ نبوت سے ملتے ہیں تو یہ امر کہ ارواح کا قبویٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اُسی چشم سے دیکھنا چاہئے اور کشفی آنکھ نے بتلایا ہے۔ کہ اس تودہ خاک سے رُوح کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ اور اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُورِ کہنے سے جواب ملتا ہے۔ پس جو آدمی ان قویٰ سے کام لے جن سے کشف قبور ہو سکتا ہے۔ وہ اُن تعلقات کو دیکھ سکتا ہے۔

ہم ایک بات مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ایک نمک کی ڈلی اور ایک مصری کی ڈلی رکھی ہو۔ اب عقل محض اُن پر کیا فتویٰ دے سکے گی۔ ہاں اگر اُن کو چکھیں گے تو جدا گانہ مزوں سے معلوم ہو جاوے گا۔ کہ یہ نمک ہے اور وہ مصری ہے۔ لیکن اگر جسٹ لسان ہی نہیں تو نمکین اور شیریں کا فیصلہ کوئی کیا کرے گا؟ پس ہمارا کام صرف دلائل سے سمجھا

دینا ہے۔ آفتاب کے چڑھنے میں جیسے ایک اندھے کے انکار سے فرق نہیں آسکتا۔ اور ایک
مسلوب القوتہ کے طریق استدلال سے فائدہ نہ اٹھانے سے اس کا ابطال نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح پر اگر کوئی شخص کشفی آنکھ نہیں رکھتا۔ تو وہ اس تعلق ابداع کو کیونکر دیکھ سکتا
ہے؟ پس اس کے انکار سے محض اس لئے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اس کا انکار جائز نہیں ہے۔
ایسی باتوں کا پتہ بڑی عقل اور قیاس سے کچھ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لئے انسان کو
مختلف قوتیں دیئے ہیں۔ اگر ایک ہی سب کام دیتا تو پھر اس قدر قوتی کے عطا کرنے کی کیا
ضرورت تھی؟ بعض کا تعلق آنکھ سے ہے اور بعض کا کان سے بعض زبان سے متعلق ہیں
اور بعض ناک سے مختلف قسم کی حسیں انسان رکھتا ہے۔ قبور کے ساتھ تعلق ارواح کے
دیکھنے کے لئے کشفی قوت اور جس کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو
تو وہ غلط کہتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی ایک کثیر تعداد کروڑا اولیاء و صلحاء کا سلسلہ دنیا
میں گذرا ہے۔ اور مجاہدات کرنے والے پیشوا لوگ ہو گذرے ہیں۔ اور وہ سب اس امر
کی زندہ شہادت ہیں۔ گو اس کی اصلیت اور تعلقات کی وجہ عقلی طور پر ہم معلوم کر سکیں
یا نہ، مگر نفس تعلق سے انکار نہیں ہو سکتا۔ غرض کشفی دلائل ان ساری باتوں کا فیصلہ کئے
دیتے ہیں۔ کان اگر نہ دیکھ سکیں تو ان کا کیا تصور؟ وہ اور قوت کا کام ہے۔ ہم اپنے
ذاتی تجربہ سے گواہ ہیں۔ کہ روح کا تعلق قبر کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ انسان میت
سے کلام کر سکتا ہے۔ روح کا تعلق آسمان سے بھی ہوتا ہے۔ جہاں اس کے لئے ایک مقام
ملتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ایک ثابت شدہ صداقت ہے۔ ہندوؤں کی کتبوں
میں بھی اس کی گواہی موجود ہے۔ یہ مسئلہ عام طور پر مسئلہ مسلمہ ہے۔ بجز اس فرقہ کے جو
نفی بقائے روح کرتا ہے۔ اور یہ امر کہ کس جگہ تعلق ہے کشفی قوت خود ہی بتا دے گی۔
جیسا کہ جوہر طہات الارض بتا دیتے ہیں کہ یہاں فلاں وصحت ہے اور وہاں
فلاں کان ہے۔ دیکھو ان میں یہ ایک قوت ہوتی ہے جو فی الفور بتا دیتی ہے۔ پس یہ بات

ایک سچی بات ہے کہ ارواح کا تعلق قبور سے ضرور ہوتا ہے یہاں تک کہ اہل کشف و تجربہ سے میت کے ساتھ کلام بھی کر سکتے ہیں۔ اور اداہم اور اعتراضوں کا سلسلہ تو ایسا لمبا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا (الحکمہ جلد ۲۔ نمبر ۲۔ ص ۲۰۲۔ پرچہ ۲۲ جنوری ۱۸۹۹ء)

دُعا سے کیا ملتا ہے ؟

”اگر دُعا نہ ہوتی تو کوئی انسان خدا شناسی کے بارے میں حق المیقین تک نہ پہنچ سکتا۔ دُعا سے الہام ملتا ہے۔ دُعا سے ہم خدا تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں جب انسان اخلاص اور توحید اور محبت اور صدق اور صفا کے قدم سے دُعا کرتا فنا کی حالت تک پہنچ جاتا ہے۔ تب وہ زندہ خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہے“

نصیحت

”خدا سے صلح کرو۔ سچی پرہیزگاری سے کام لو۔ آسمان اپنے غیر معمولی حوادث سے ڈرا رہا ہے۔ زمین بیماریوں سے انظار کر رہی ہے۔ مبارک دُعا جو سمجھے!“

(الحکمہ جلد ۲ نمبر ۲ ص ۲۰۲ پرچہ ۲۲ جنوری ۱۸۹۹ء)

۲۲ جنوری ۱۸۹۹ء۔ ایڈیٹر صاحب اخبار الحکم لکھتے ہیں۔ جب لائیں رداریوال کے پاس ایک گاؤں ہے جہاں حضرت اقدسؒ نے بغرض بیروی مقدمہ ضمانت برائے خطا امن منجانب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی، دھاریوال تشریف لے جاتے ہوئے قیام فرمایا تھا (مرتب) سے روانہ ہو کر کھنڈہ (جہاں حضرت اقدسؒ تشریف فرماتے تھے۔ مرتب) آپہنچے۔ تو حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ:-

اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہے

”اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہے۔ چونکہ سنا گیا ہے کہ محمد حسین بھی وہیں اترنے والا تھا۔ اس لئے اچھا ہوا کہ ہم وہاں نہیں ٹھہرے۔ ایسے لوگوں سے دُور رہی رہنا اچھا ہے۔“

(نوٹ) از مرتب۔ تبدیل فرود گاہ کا باعث یہ ہوا کہ حضرت اقدس لسواری پاکی روانہ ہوئے تھے۔ اور حضرت مولانا نور الدین صاحبؒ اور چند اور دوست بٹالہ کے راستہ سے گاڑی پر سوار ہوئے تھے۔ اور یہ امر مقرر شدہ تھا کہ مقام نزول لیٹل ہی ہوگا۔ مگر حضرت اقدسؒ کو راستہ میں رانی ایشر کو (سکنہ دھام سردار جیل سنگہ کی بیوہ بہو) کا خاص آدمی پیغام لے کر بلا۔ کہ آپ میرے ہاں قیام فرمادیں چنانچہ حضرت اقدسؒ نے اس کو پیغام منظور فرمایا اور وہیں قیام فرما ہوئے۔ مگر گاڑی والے دوستوں کو اطلاع نہ ہوئی۔ اس لئے وہ لیٹل ہی پہنچے۔ بعد میں حضرت اقدسؒ کے بلوانے پر سب وہیں اکٹھے ہو گئے۔

رانی ایشر کو رکی نذر اور دعوت

تھوڑی دیر کے بعد رانی ایشر کو نے اپنے اہلکاروں کے ہاتھ ایک تھال مصری کا اور ایک باداموں کا بطور نذر پیش کیا اور کہلا بھیجا۔ بڑی مہربانی فرمائی میرے واسطے آپ کا تشریف لانا ایسا ہے جیسے سردار جیل سنگہ انجمنی کا آنا۔ حضرت اقدسؒ نے نہایت سادگی اور اُس ہجو میں جو ان لوگوں میں خداداد ہوتا ہے، فرمایا کہ ”اچھا آپ نے چونکہ دعوت کی ہے ہم یہ نذر بھی لے لیتے ہیں“

ایک سائل

کھانا کھا چکنے کے بعد ایک سفید ریش شخص کی بابت عرض کیا گیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ حضرت اقدسؒ نے نہایت فراخی سے فرمایا ”ہاں“ چنانچہ وہ شخص پیش ہوا اور اس نے اپنی درخواست منظم پیش کی حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ ”استقلال سے اگر طبیب کا علاج کیا جاوے وہ بہت مہربان ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ فائدہ بھی دیتا ہے“

کیا سفر میں روزہ رکھیں؟

اس کے بعد آپ سے دریافت کیا گیا کہ سفر کیلئے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ”قرآن کریم سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ لَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ یعنی مریض اور مسافر روزہ نہ رکھے۔ اس میں امر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ

نے نہیں فرمایا کہ جس کا اختیار ہو رکھ لے جس کا اختیار ہو نہ رکھے۔ میرے خیال میں مسافر کو روزہ نہیں رکھنا چاہیئے اور چونکہ عام طور پر اکثر لوگ رکھ لیتے ہیں۔ اس لئے اگر کوئی تعالیٰ سمجھ کر رکھ لے۔ تو کوئی ہرج نہیں۔ مگر حدّ کا قنّ ایتّام اخذ کا پھر بھی لحاظ رکھنا چاہیئے اس پر مولانا نور الدین صاحبؒ نے فرمایا کہ ”یوں بھی تو انسان کو بیٹھنے میں کچھ روزے رکھنے چاہئیں۔“ (ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت اقدسؒ نے فرمایا تھا کہ ”سفر میں تکالیف اٹھا کر جو انسان روزہ رکھتا ہے تو گویا اپنے زور بازو سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اطاعت امر سے خوش نہیں کرنا چاہتا۔ یہ غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت امر اور نہی میں سچا ایمان ہے۔“

۲۷ جنوری ۱۸۹۹ء۔ بعد نماز صبح روانگی کا حکم ہوا۔ جب کارخانہ کے قریب سے گزرے تو اس کے متعلق ذکر میں فرمایا۔

کارخانہ دھارپوال کا ذکر

”اس کو کسی وقت دیکھنا چاہیئے۔ دیکھی ہوئی چیز کچھ کام ہی دیتی ہے“ ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں نے ایک بار دیکھا۔ تو مجھے خدا تعالیٰ کی ثنّت پر عجب جوش آیا۔ اور جب تک میں نے چار رکعت نماز نہ پڑھ لی صبر نہ آیا۔ حضرتؒ نے فرمایا :-

”اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس لئے ہیں کہ وہ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے، دیکھو کیڑے تک کو کس قدر طاقتیں دی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ساری طاقتیں اور قوتیں ہیں۔“

حضورؐ کے لئے مضیغہ چونکہ نہر پر لگایا گیا تھا۔ نہر کو دیکھ کر اور اس کے ارد گرد درختوں کے نظارہ کو دیکھ کر فرمایا۔ ”بہت اچھی جگہ ہے۔“

(الحکم جلد ۳۔ نمبر ۴۔ پرچہ ۳۱ جنوری ۱۸۹۹ء)

۲۷ فروری ۱۸۹۹ء۔ حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹیؒ کے لیکچرر موسومہ حضرت

اقدس مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا اصلاح اور تجدید کی) کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پڑھا اور ۲۶ فروری ۱۸۹۹ء کو مسجد مبارک میں احباب سے فرمایا: کہ:-

”میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سب دوست اسے ضرور پڑھیں۔ اس لئے کہ اس میں بہت سے نکات لطیف ہیں اور یہ نمونہ ہے ایک شخص کی قوت تقریر کا۔ اور اسی منوال پر خصوصاً ہماری جماعت کو مقرر بننے کی کوشش کرنی چاہیئے،“ (المجلد ۱۰ نمبر ۳ ص ۱۰) ۱۸ مارچ ۱۸۹۹ء صبح سیر کو جاتے ہوئے حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا:-

ہمت بلند

”ہمت نہیں ہارنی چاہیئے۔ ہمت اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ اور مومن بڑا بلند ہمت ہوتا ہے۔ اور اُسے ہر وقت خدا تعالیٰ کے دین کی نصرت اور تائید کے لئے تیار رہنا چاہیئے۔ اور کبھی بزدلی ظاہر نہ کرنی چاہیئے۔ بزدلی منافق کا نشان ہے مومن دلیر اور شجاع ہوتا ہے۔ مگر شجاعت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں موقع شناسی نہ ہو۔ موقع شناسی کے بغیر جو فعل کیا جاتا ہے۔ وہ تہور ہوتا ہے۔ مومن میں شائبگی نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ نہایت ہوشیاری اور تحمل کے ساتھ نصرت دین کے لئے تیار رہتا ہے اور بزدل نہیں ہوتا۔ انسان سے کبھی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے جو خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے اور کبھی خوش کر دیتا ہے۔ مثلاً اگر کسی سائل کو دھکا دیا تو وہ سختی کا موجب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا فعل ہوتا ہے۔ اس لئے اُسے توفیق نہ ملے گی۔ کہ وہ اسے کچھ دے سکے۔ لیکن اگر اُس سے نرمی اور اخلاق سے پیش آئے گا تو خواہ اسے پیالہ پانی کا ہی دیدے تو وہ بھی ازالہ قبض کا موجب ہو جائے گا۔

قبض و بسط

انسان پر قبض اور بسط کی حالت آتی رہتی ہے۔ بسط کی حالت میں ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے اور قلب میں ایک انشراح پیدا ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھ

جاتی ہے۔ نمازوں میں لذت اور سرور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بعض وقت ایسی حالت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ذوق اور شوق جاتا رہتا ہے اور دل میں ایک تنگی کی سی حالت ہو جاتی ہے جب ایسی حالت ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور پھر دُود و شریف بہت پڑھے۔ نماز بھی بار بار پڑھے قبض کے دور ہونے کا یہی علاج ہے +

حقیقی علم

علم سے مراد منطق یا فلسفہ نہیں ہے بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اس سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اگر علم سے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ترقی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھو کہ وہ علم ترقی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے + (الحکم جلد ۷، ص ۲۰) ۱۸۹۹ء۔ بوقت عصر

خدا پر بھروسہ

”اسلام کا خاصہ ہے کہ خدا پر بھروسہ ہوتا ہے۔ مسلمان وہی ہے جو صدقات اور دُعا کا قابل ہو۔ عیسائیوں کو اس بات پر یقین نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے جہاں خدا بنایا ہے +

انسان کی بڑی خوشی جو زوال پذیر نہیں ہوتی، اور خطرات کے وقت اُسے سنبھال لیتی ہے۔ وہ خدا پر بھروسہ ہے۔ اور یہ صرف اسلام ہی کی تعظیم ہے کہ خدا پر بھروسہ کرو۔“ (الحکم جلد ۲، ص ۳۰) (۷)

۲۱۔ اپریل ۱۸۹۹ء۔ یوم عید اضحیٰ۔ والدہ کی تعظیم

پہلی حالت انسان کی نیک بختی کی ہے کہ والدہ کی عزت کرے۔ اولیٰں قرنی کے

لئے بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف کو مُنہ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی والدہ کی فرمانبرداری میں بہت مصروف رہتا ہے اور اسی وجہ سے میرے پاس بھی نہیں آسکتا بظاہر یہ بات ایسی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ مگر وہ ان کی زیارت نہیں کر سکتے۔ صرف اپنی والدہ کی خدمت نگہداری اور فرمانبرداری میں پوری مصروفیت کی وجہ سے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوہی آدمیوں کو السلام علیکم کی خصوصیت سے وصیت فرمائی یا اویس کو یا مسیح کو۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ جو دوسرے لوگوں کو ایک خصوصیت کے ساتھ نہیں ملی چنانچہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمرؓ ان سے ملنے کو گئے۔ تو اویس نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں اور میرے اونٹوں کو فرشتے چرایا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے والدہ کی خدمت میں اس قدر سعی کی اور پھر یہ قبولیت اور عزت پائی۔ ایک وہ ہیں جو پیسہ پیسہ کے لئے مقدمات کرتے ہیں اور والدہ کا نام ایسی بُری طرح لیتے ہیں کہ رزقِ قویں چاہو چار بھی کم لیتے ہوں گے۔ ہماری تعلیم کیا ہے؟ صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہدایت کا بتلا دینا ہے۔ اگر کوئی — میرے ساتھ تعلق ظاہر کر کے اس کو ماننا نہیں چاہتا تو وہ ہماری جماعت میں کیوں داخل ہوتا ہے؟ ایسے نمونے سے دوسروں کو ٹھوکر لگتی ہے۔ اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ تک کی بھی عزت نہیں کرتے۔

مادرِ پدرِ آزاد کبھی خیر و برکت کا مُنہ نہ دیکھے گا۔

میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مادرِ پدرِ آزاد کبھی خیر و برکت کا مُنہ نہ دیکھیں گے پس نیک نیتی کے ساتھ اور پوری اطاعت اور وفاداری کے رنگ میں خدا رسول کے فرمودہ پر عمل کرنے کو تیار ہو جاؤ بہتری اسی میں ہے۔ ورنہ اختیار ہے ہمارا کام فخرِ نصیحت کرنا ہے

عربی سیکھو، انگریزی پڑھو!

میں یہ بھی اپنی جماعت کو نصیحت کرنی چاہتا ہوں کہ وہ عربی سیکھیں کیونکہ عربی کی تعلیم کے بڑوں قرآن کریم کا مزا نہیں آتا۔ پس ترجمہ پڑھنے کے لئے ضروری اور مستساہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج کل تو آسان آسان طریق عربی پڑھنے کے نکل آئے ہیں۔ قرآن شریف کا پڑھنا جبکہ ہر مسلمان کا فرض ہے تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش نہ کی جاوے اور ساری عمر انگریزی اور دوسری زبانوں کے حاصل کرنے میں کھودی جاوے۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ چونکہ استیقام گورنمنٹ نے ایک قومی گورنمنٹ کی صورت اختیار کر لی ہے اس لئے قومی گورنمنٹ کی زبان بھی ایک قومیت کا رنگ رکھتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ اپنے مطالب و اغراض کو شکام پر پورے طور سے ذہن نشین کرنے کے لئے انگریزی پڑھو۔ تاکہ تم گورنمنٹ کو فائدہ اور مدد پہنچا سکو۔

پھر زبانوں کے تذکرے پر فرمایا۔ ”فونو گراف کیا ہے؟ گویا مطبع ناطق ہے“

تقریر

کوئی تکلیف نہیں پہنچتی جتنک آسان پر فتویٰ نہ ہو۔ اگرچہ تکالیف تو پیغمبروں کو بھی پہنچتی ہیں۔ مگر وہ ازراہ محبت ہوتی ہیں۔ اور ان میں ایک قسم کی تعلیم مخفی ہوتی ہے۔ جو ان مشکلات میں انبیاء علیہم السلام کا پاک گروہ اپنے طرز عمل اور چال چلن سے دیتا ہے۔

دیکھ پہنچنا اپنے اعمال کا نتیجہ ہے

اور بعض لوگوں پر دیکھ کی مار ہوتی ہے اور وہ ان کی اپنی ہی کرکڑوں کا نتیجہ ہے
 مَنْ يَكْمَلْ شَقَال ذَرَّةً شَأْنًا يَكْفُؤْهُ آدَمِي كَوَافِرْ
 رہے اور دیکھتا رہے کہ ایسا نہ ہو، بد اعمالیاں حد سے گزر جائیں اور خدا تعالیٰ کے غضب کو کھینچ لا دیں۔ جب خدا تعالیٰ کسی پر فضل کے ساتھ نگاہ کرتا ہے تو عام طور پر

دلوں میں اُس کی محبت کا القا کر دیتا ہے۔ لیکن جس وقت انسان کا شرحد سے گذر جانا ہے۔ اُس وقت آسمان پر اُس کی مخالفت کا ارادہ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے منشاء کے موافق لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ مگر جو نہی وہ توبہ و استغفار کے ساتھ خدا کے آستانہ پر گر کر پناہ لیتا ہے۔ تو اندر ہی اندر ایک رحم پیدا ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس کی محبت کا بیج لوگوں کے دلوں میں بو دیا جاتا ہے۔ غرض توبہ و استغفار ایسا مجرب نسخہ ہے کہ خطا نہیں جاتا +

(الحکمہ جلد ۳ ص ۱۷۱ - پرچہ ۱۲ مئی ۱۸۹۹ء)

۲۱ اپریل ۱۸۹۹ء - قبل مغرب۔

اعتراض کہ آکر کیا بنایا؟

یہ کتاب بولکھی گئی ہے جب شائع ہوگی تو اُن لوگوں کو بھی پتہ لگ جاوے گا جو بار بار اعتراض کرتے ہیں کہ آکر کیا بنایا؟ میں حیران ہو جاتا ہوں جب اس قسم کے اعتراض سنتا ہوں۔ کیا پھونک مار کر کچھ بنا دیا جاتا؟ مگر یہ لوگ دیکھیں گے اور خدا تعالیٰ نمایاں طور پر دکھا دے گا کہ کیا بنایا ہے۔ کاش یہ لوگ موجودہ حالت وقت پر غور کرتے۔ صدی میں سے سو لہ سال گذر گئے ظلمت انتہا تک پہنچ گئی اور کوئی نہ آیا۔ جو اصلاح کرتا۔ یہ لوگ ذرا بھی انصاف نہیں کرتے۔ مجھ پر اعتراض کرتے کرتے خدا پر اعتراض جا کرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے تو آکر کچھ بنایا نہیں اور خدا نے بنا نیوالا بھیجا نہیں۔ بلکہ باوجود اس کے کہ اور ضرورتیں اگر چھوڑ بھی دی جاویں تو ان ناعاقبت اندیش معترضوں کے موافق ایک گمراہ کر نیوالا بھی آگیا اور پھر بھی وہ اصل مہدی نہ آیا۔ اور نہ خدا نے اُسے بھیجا جو دھویں صدی کو مبارک سمجھتے تھے پر کیا خاک مبارک نکلی جبکہ ایک دجال آگیا !!! صدیق حسن اور عبدالمجلی جو دعویٰ کر نیوالے تھے وہ صدی کے سر پر ہی

لے "سیح ہندوستان میں" (مرتب)

فوت ہو گئے ورنہ شاید وہی اُن لوگوں کا سہارا ہوتے۔ لیکن خدا نے اپنے فضل سے دکھا دیا کہ یہ کام اُن کا نہ تھا بلکہ کسی اور کا۔

اسلام صرف رسمی طور پر رہ گیا ہے

مجدد جو آیا کرتا ہے وہ ضرورت وقت کے لحاظ سے آیا کرتا ہے نہ استنبیٰ اور وضو کے مسائل بتلانے۔ خدا جو مدبر اور حکیم خدا ہے کیا وہ نہیں دیکھتا کہ دنیا پر طبعیات اور فلسفہ کی زہریلی ہوا چلی ہے۔ جس نے ہزار ہا انسانوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ صلیب پر مست عیسائیوں نے کس کس رنگ میں لکھو کھارو حوں کو خدا سے دُور پھینک دیا ہے۔ تو پھر کیا اس وقت ایسے مجدد کی ضرورت نہ تھی جو کسر صلیب کرے اور دلائل و قیادت سے دکھاوے کہ صلیبی مذہب میں حقانیت کا ڈور نہیں۔ اور ایک لکڑی پر ایمان لا کر انسان نجات کا وارث نہیں بن سکتا۔ آئے دن پچاس پچاس ہزار اور ایک ایک لاکھ اشتہار چھاپ چھاپ کر یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں۔ اور بڑی دِل کی طرح عورتیں۔ بچے۔ جوان۔ بوڑھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اسلام پر حملہ کریں۔ اس وقت اسلام پر وہ حملہ ہوا ہے۔ جس کی انتہا نہیں۔ ادھر خدا کا یہ وعدہ کہ اِنَّا لَنُحَافِظُوکَ اور ادھر ان ناعاقبت اندیش معترضین کی یہ دانائی کہ اسلام میں حفاظتِ دین کے لئے معرفت کا ڈور لے کر کوئی نہیں آیا۔ بلکہ دجال آیا ہے۔ افسوس! افسوس!! آہ! صد آہ!!

یہی تو وقت تھا کہ خدا اپنی نصرت اور تائید کا روشن ہاتھ دکھاتا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اس نے دکھایا اور وہ اپنی چمکار دکھائے گا۔ اور مخالفوں کو شرمندہ کر کے بتلا دیگا۔ کہ آنے والے نے آکر کیا بنایا؟ (الحکم۔ جلد ۳ ص ۱۵۰۔ پرچہ ۹، مئی ۱۹۹۹ء)

۱۲ اپریل ۱۹۹۹ء

خدا بیند و پوشد و ہم سایہ نہ بیند و خروشد

”خدا تعالیٰ کی ستاری ایسی ہے کہ وہ انسان کے گناہ اور خطاؤں کو دیکھتا ہے

لیکن اپنی اس صفت کے باعث اس کی غلط کاریوں کو اُس وقت تک جب تک کہ وہ اعتدال کی حد سے نہ گذر جاوے ڈھانپتا ہے۔ لیکن انسان کسی دوسرے کی غلطی دیکھتا بھی نہیں اور شور مچاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کم حوصلہ ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات حلیم و کریم ہے۔ ظالم انسان اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ اور کبھی کبھی خدا تعالیٰ کے حکم پر پوری اطلاع نہ رکھنے کے باعث، مہیاک ہو جاتا ہے اس وقت ذواتِ ستارہ کی صفت کام کرتی ہے اور پھر اُسے پر ظلمیتی ہے۔ ہندو لوگ کہا کرتے ہیں کہ پریشتر اور آت میں دیر ہے۔ یعنی خدا حد سے بڑھی ہوئی بات کو عزیز نہیں رکھتا۔ بالائے ہنہ بھی وہاں ایسا رحیم کریم ہے کہ ایسی حالت میں بھی اگر انسان نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ آستانہ الہی پر جا کرے تو وہ رحم کے ساتھ اُس پر نظر کرتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں پر مغالطہ نہیں کرتا اور اپنی ستاری کے طفیل رخصوا نہیں کرتا تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہر ایسی بات پر جو کسی دوسرے کی رسوائی یا ذلت پر معنی ہو۔ فی الفور مُنہ نہ کھولیں ۛ

غفلت کا علاج توبہ ہے

بعض لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ایسے اسباب پیش آ جاتے ہیں مثلاً ملازمت یا کوئی اور وجہ کہ ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ ظلمانی حالت میں گزرتا ہے۔ نہ پابندی نماز کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ نہ قال اللہ اور قال الرسول سننے کا موقع ملتا ہے۔ کتاب اللہ پر غور کرنے کا اُن کو خیال تک بھی نہیں آتا۔ ایسی صورت میں جب ایک زمانہ غفلت کا گذر جاوے تو یہ خیالات راسخ ہو کر طبیعت ثانیہ کا رنگ پکڑ جاتے ہیں۔ پس اس وقت اگر انسان توبہ اور استغفار کی طرف توجہ نہ کرے تو سمجھو کہ بڑا ہی بد قسمت ہے۔ غفلت اور سُستی کا بہترین علاج استغفار ہے۔ سابقہ غفلتوں اور سُستیوں کی وجہ سے کوئی ابتلا بھی آ جاوے تو راتوں کو اُٹھ اُٹھ

کر سجدے اور دعائیں کرے اور خدا تعالیٰ کے حضور ایک سچی اور پاک تہنیتی
کا وعدہ کرے۔

۲۲ اپریل ۱۸۹۹ء

اپنے دعوے کی صداقت پر ایک دلیل

ہمارے دعویٰ الہام و مکالمہ الہیہ کی اشاعت کو یوں تو بہت سال گزرے
لیکن اگر براہین کی اشاعت سے بھی لیا جائے تو بیس سال ہو چکے۔ ہمارے مخالف جو
ہم کو جھوٹا اور اپنے دعوے میں مفتری قرار دیتے ہیں۔ اُن سے کوئی سوال کرے کہ
خدا تعالیٰ تو کسی ایسے مفتری کو جو اُس پر الہام اور مکالمہ کا افترا کرے مہلت نہیں
دیتا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ اگر تو بعض باتیں اپنی طرف
سے کہتا تو ہم شاہ رگ سے پکڑ لیتے۔ پھر کسی اور کی کیا خصوصیت ہو سکتی ہے۔ اس
سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر الہام کا افترا کرنے والا کبھی بھی مہلت نہیں
پاسکتا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا سلسلہ خدا تعالیٰ کا قائم کردہ نہیں ہے۔ تو
کسی قوم کی تاریخ سے ہم کو پتہ دو کہ اللہ تعالیٰ پر کسی نے افترا کیا ہو۔ اور پھر
اسے مہلت دی گئی ہو۔ ہمارے لئے تو یہ معیار صاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا زمانہ ۲۳ سال تک کا ایک دراز زمانہ ہے۔ اُس صادق اور کامل نبی کے
زمانہ سے قریباً ملتا ہوا زمانہ اللہ تعالیٰ نے اب تک ہم کو دیا۔ کیونکہ براہین کی اشاعت
پر بیس سال ہوئے جو نا عاقبت اندیش معترضوں کے نزدیک افترا کا پہلا زمانہ ہے۔
اب تک تو ہم ایک مُسلم صادق بلکہ مجملہ صادقوں کے سر تاج صادق کے زمانہ سے
ملتا ہوا زمانہ پیش کرتے ہیں اور یہ ظالم کہے جاتے ہیں کہ جھوٹ ہے۔ افسوس ہماری
تکذیب کے خیال میں یہ لوگ یہاں تک اندھے ہو گئے ہیں کہ اُن کو یہ بھی نظر نہیں آتا
کہ اس انکار کی رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی پڑتی ہے۔ کیونکہ اگر میں بائیس

سال تک بھی خدا کسی مُفتری کو مدد دے سکتا ہے تو پھر مجھے تو تعجب ہی آتا ہے
 نہیں بلکہ دل کانپ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یہ کیا دلیل
 پیش کرینگے؟ ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مُتبع کے مُنہ سے
 جب وہ اتنا دراز عرصہ تک مدعی کو مہلت پاتے ہوئے دیکھ لے کبھی یہ نہیں نکل
 سکتا کہ جھوٹا اور کاذب بھی اس قدر عرصہ دراز کی مہلت پالیتا ہے۔ اگر اور کوئی بھی
 نشان اور دلیل ایسے مدعی کی صداقت کی نہ ملے تب بھی ایک سچے مسلمان کو حُسنِ
 ظن اور ایمان داری کے رُوء سے لازم آتا ہے کہ انکار نہ کرے کیونکہ اس کا زمانہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے مشابہ ہو گیا ہے +

اگر کوئی عیسائی کہے کہ مُفتری کو مہلت مل سکتی ہے تو وہ اس امر کا ثبوت دے
 مگر مسلمان تو ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ پس اب ہمارے مخالف بتلائیں کیا ایک کاذب
 دجال، مُفتری علی اللہ طرزِ استدلال نبوت میں شریک ہو سکتا ہے؟ ماننا پڑیگا کہ
 ہرگز نہیں۔ پھر وہ ہمارے دعوے کو سوچیں۔ اور اس زمانہ پر غور کریں جو استدلالِ
 نبوت کا زمانہ ہے۔ غرض ہر پہلو میں بہت سی باتیں ہیں جو سوچنے والے کو بل
 سکتی ہیں۔ اور ایک دُور اندیش اُن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے +

(الحکمہ جلد ۳ ص ۲۷ - پرچہ ۱۶ جون ۱۸۹۹ء)

۲۲ جون ۱۸۹۹ء - حضرت اقدس نے اگل باتوں باتوں میں فرمایا کہ :-
 ”یقیناً یاد رکھو کہ خدا اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کریگا۔ اور ہرگز نہیں
 اٹھائے گا جب تک اُس کے ہاتھ سے وہ باتیں پوری نہ ہو جائیں۔ جن کے لئے وہ آیا
 ہے۔ اسے کسی کی خصوصیت اور کسی کی بددعا کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی +
 اس کی عریک یوں ہوتی کہ کسی نے کہا کہ اب مخالف مُلہم صاحب کہتے ہیں۔ کہ اس

لے فشی الہی بخش اکوٹنٹ مصنف عصائے مولیٰ (مرتب)

سلسلہ کی تباہی اب قریب ہے۔ کہوت کلمۃ تنجیہ من افراہمہ مان یقولون الا کذباً
پھر بڑے دردِ دل سے فرمایا کہ

تمام صحفِ مقدسہ کا خلاصہ تقویٰ ہے

”کل (یعنی ۲۲ جون ۱۸۹۹ء) بہت دفعہ خدا کی طرف سے الہام ہوا۔ کہ تم لوگ
مشقی بن جاؤ اور تقویٰ کی باریک راہوں پر چلو تو خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔“
فرمایا ”اس سے میرے دل میں بڑا درد پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہماری جماعت
سچا تقویٰ و طہارت اختیار کر لے“ پھر فرمایا کہ ”میں اتنی دُعا کرتا ہوں کہ دُعا کرنے کے
صحف کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات غشی اور ہلاکت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔“
فرمایا۔ ”جب تک کوئی جماعت خدا تعالیٰ کی نگاہ میں مشقی نہ بن جائے خدا تعالیٰ کی
نصرت اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی۔“ فرمایا۔ ”تقویٰ خلاصہ ہے تمام صحفِ مقدسہ
اور تورات و انجیل کی تعلیمات کا۔ قرآن کریم نے ایک ہی لفظ میں خدا تعالیٰ کی عظیم الشان
مرضی اور پوری رضا کا اظہار کر دیا ہے۔“ فرمایا۔ ”میں اس فکر میں بھی ہوں کہ اپنی جماعت
میں سے سچے متقیوں، دین کو دنیا پر مقدم کرنے والوں اور منقطعین الی اللہ کو الگ
کروں اور بعض دینی کام انہیں سپرد کروں۔ اور پھر میں دنیا کے ہم و غم میں مبتلا رہنے
والوں اور رات دن مرفار دنیا ہی کی طلب میں جان کھپا نیوالوں کی کچھ بھی پرواہ نہ کروں گا۔“
رات کس درد سے حضرت امامؑ فرماتے ہیں۔ ”آہ! اب تو خدا کے سوا کوئی بھی ہمارا
نہیں۔ اپنے پرانے سب ہی اس پر تئیں ہوئے ہیں کہ ہمیں ذلیل کر دیں۔ رات دن
ہماری نسبتِ مصائب اور گردشوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اب اگر خدا تعالیٰ
ہماری مدد نہ کرے تو ہمارا ٹھکانا کہاں؟“

(خط مولوی عبدالحکیم صاحب مورخہ ۲۳ جون ۱۸۹۹ء مندرجہ الحکم جلد ۳ ص ۲۲)

۲۵ جون ۱۸۹۹ء۔ صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کے عقیقہ کے لئے ۲۵ جون اتوار کا

دن مقرر تھا۔ حضرت اقدسؑ نے اس کام کا اہتمام منشی نبی بخش صاحب کے سپرد کیا تھا۔ مگر اس دن صبح صادق سے پہلے بارش شروع ہو گئی۔ صبح کی نماز معمول سے سویرے پڑھی گئی اور دوست تارکی اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے سو گئے۔ جب دن چڑھے حضرت اقدسؑ بیدار ہوئے تو دریافت کیا کہ عقیقہ کا کوئی سامان نظر نہیں آتا۔ گاؤں کے لوگوں کو دعوت کی گئی تھی اور باہر سے بھی کچھ احباب تشریف لائے تھے۔ حضرت کو فکر ہوئی کہ مہانوں کو ماحقی تکلیف ہوئی۔ ادھر بہتم منشی صاحب بڑے مضطرب اور نادم تھے کہ حضور پاکؐ میں کیا عذر کروں۔ منشی صاحب حاضر ہوئے اور معذرت کی۔ خیر کریم انسان اور رحیم ہادی کی ذات میں درستی اور سخت نکتہ چینی تو تھی ہی نہیں۔ فرمایا ”اچھا فضل مآقادر“۔ تاہم بہتم صاحب بار بار معذرت کے لئے حضرت اقدسؑ کی خدمت میں دوڑے جاتے۔ ان کے اس حال کو دیکھ کر حضرت اقدسؑ کو اپنی ایک رو یا یاد آگئی جو چودہ سال ہوئے دیکھی تھی جس کا مضمون یہ ہے کہ:-

”ایک چوتھا بیٹا ہوگا اور اُس کا عقیقہ سوموار کو ہوگا“

خدا تعالیٰ کی بات کے پورا ہونے اور اللہ تعالیٰ کے اس عجیب تصرف سے حضرت اقدسؑ کو بڑی خوشی ہوئی۔ دوسرے دن سوموار کو جب صبح خدام صحن اندرون خانہ میں بیٹھے تھے۔ اور صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کا سر موٹا جا رہا تھا۔ حضرت اقدسؑ نے بڑے جوش اور خوشی سے یہ رو یا سنائی کہ (از خط حضرت مولانا مولوی عبدالکرم صاحب سیالکوٹی مندرجہ الحکم جلد ۳ ص ۲۳ پرچہ ۳۰ جون ۱۸۹۹ء)

۳۰ جون ۱۸۹۹ء۔ رات کو امراض وبائیہ کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا:-

”یہ ایام برسات کے معمولاً خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ ہند کے طبیب کہتے ہیں کہ ان تین مہینوں میں جو بچ رہے وہ گویا نئے سر سے پیدا ہوتا ہے“ پھر فرمایا ”یہ چار بھی خوفناک ہی نظر آتا ہے“ فرمایا۔ ”اطباء بڑے بڑے پرہیزوں اور حفظ مآقادم کے لئے احتیاطیں

بتلاتے ہیں۔ اگرچہ سلسلہ اسباب کا اور اُن کی رعایت درست ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ محدود العلم ضعیف انسان کہانتک بچار بچار کر خدا اور پانی کا استعمال کیا کرے۔ میرے نزدیک تو استغفار سے بڑھ کر کوئی تعویذ و جزز اور کوئی احتیاط و دعا نہیں میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے صلح و موافقت پیدا کرو اور دعاؤں میں مصروف نہ رہو۔ فرمایا۔ ”میں تو بڑی آرزو رکھتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کی عمریں لمبی ہوں تاکہ اس حدیث کی خبر پوری ہو جائے جس میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں چالیس برس موت دنیا سے اُٹھ جائے گی۔“ فرمایا۔ ”اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام جانداروں سے اس عرصہ میں موت کا پیالہ ٹل جائے گا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو نافع الناس اور کام کے آدمی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت بخشے گا۔“ (از خدا مولوی عبد الکریم صاحب یکم جولائی ۱۸۹۹ء مندرجہ الحکم جلد ۱ ص ۱۰۰)۔ ۱۸۹۹ء سے قبل۔ ”مجھے خوب یاد ہے کہ جس روز ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ صاحب قادیان میں حضرت کے مکان کی تلاشی کے لئے آئے تھے۔ اور قبل از وقت اس کا کوئی پتہ اور خبر نہ تھی اور نہ ہو سکتی تھی۔

حضرت مسیح موعودؑ کے تعلق باللہ کا ایک واقعہ

اس کی جگہ کہیں ہمارے میر صاحب نے سن لیا کہ آج وارنٹ ہمشکری سمیت آویگا۔ میر صاحب کو اس باختہ سر از پانٹناختہ حضرت کو اس کی خبر کرنے اندر دوڑے گئے اور غلبہ رقت کیوجہ سے بعد مشکل اس ناگوار خبر کے منہ سے برقع اُٹا۔ حضرت اس وقت نور القرآن لکھ رہے تھے۔ اور بڑا ہی لطیف اور ناوک مضمون درپیش تھا۔ سر اٹھا کر اور مسکرا کر فرمایا کہ

”میر صاحب! لوگ دنیا کی خوشیوں میں چاندی سونے کے کنگن پہنا ہی کرتے ہیں ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوہے کے کنگن پہن لئے۔“ پھر فرمایا ”مگر ایسا نہ ہوگا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی

اپنی گورنمنٹ کے مصالح ہوتے ہیں وہ اپنے خلفائے مامورین کی ایسی سزا کی
پسند نہیں کرتا (ازخ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب مندرجہ الحکمہ جلد ۳ ص ۲۴-۲۵)

ہفتہ مختتمہ ۱۰ جولائی ۱۸۹۹ء دینی اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کی باتوں پر حضرت مسیح موعودؑ کی خوشی کا واقعہ

اس ہفتہ میں سب سے عجیب اور دلچسپ بات جو واقع ہوئی اور جس نے ہمارے ایمانوں
کو بڑی قوت بخشی وہ ایک چھٹی کا حضرت کے نام آنا تھا۔ اس میں پختہ ثبوت اور تفصیل سے لکھا
تھا کہ جلال آباد (علاقہ کابل) کے علاقہ میں یوز آصف نبی کا چبوترہ موجود ہے اور وہاں مشہور
ہے کہ دو ہزار برس ہوئے کہ یہ نبی شام سے یہاں آیا تھا اور سرکار کابل کی طرف سے کچھ جاگیر
بھی اس چبوترہ کے نام ہے۔ زیادہ تفصیل کا محل نہیں۔ اس خط سے حضرت اقدس اس قدر خوش
ہوئے کہ فرمایا:-

”اللہ تعالیٰ گواہ اور علیم ہے کہ اگر مجھے کوئی کروڑوں روپے لادیتا تو میں
کبھی اتنا خوش نہ ہوتا جیسا اس خط نے مجھے خوشی بخشی ہے۔“

برادران! دینی بات پر یہ خوشی کیا منجانب اللہ ہونے کا نشان نہیں؟ کون ہے آج جو
اعلائے کلمۃ اللہ کی باتوں پر ایسی خوشی کرے؟ ہمارے ایمان کی تجدید و
تقویت کے لئے ایک نشان یہ ظاہر ہوا کہ ظہر کے وقت اچانک یہ خط آتا ہے اور صبح حضرت
اقدسؑ کو یہ رؤیا ہوتی ہے کہ حضرت ملکہ معظمہ قیسرہ ہند گویا حضرت اقدسؑ کے گھر میں رونق افروز
ہوئی ہیں حضرت اقدسؑ رؤیا میں عاجز ماقم عبدالکریم کو جو اس وقت حضور اقدسؑ کے پاس
بیٹھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ملکہ معظمہ کمال شفقت سے ہمارے اہل قدم رنجہ فرما ہوئی ہیں
اور دو روز قیام فرمایا ہے۔ ان کا کوئی شکریہ بھی ادا کرنا چاہیئے۔

اس رؤیا کی تعبیر یہ تھی کہ حضرت کے ساتھ کوئی نصرت الہی شامل ہوا چاہتی ہے۔ اس

لئے کہ حضرت ملکہ معظمہ کا اسم مبارک و کتوریہ ہے جس کے معنی ہیں۔ مظفرہ منصورہ۔ اور نیز چونکہ اس وقت حضرت ملکہ معظمہ کل نوئے زمین کے سلاطین میں سب سے زیادہ کامیاب اور خوش نصیب ہیں۔ اس لئے آپ کا ہر بانی کے لباس میں آپ کے مکان میں تشریف لانا بڑی برکت و کامیابی کا نشان ہے۔ خدا کا علم و قدرت دیکھئے۔ ظہر کے وقت اس رؤیا کی صحیح تعبیر پوری ہو گئی۔ اللہ اللہ! اس سے زیادہ نصرت کیا ہے کہ ایسے سامان بل رہے ہیں کہ جن سے دنیا کے کل نصاریٰ پر خدا کی روشن رحمت پوری ہوتی ہے۔

مسیح کا کام

حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا۔ ”میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کا فرضی مسیح اور کام کیا کرتا یا کریگا؟ اس کی اوقات زندگی کی یہی تقسیم بتاتے ہیں کہ دن کا ایک حصہ تو لکڑی یا لوہے یا پیتل یا سونے چاندی کی صلیبوں کے توڑنے میں بسر کریگا اور ایک حصہ سوروں کے قتل کرنے میں صرف کریگا۔ بس یہی کہ کچھ اور بھی؟“ فرمایا۔ ”یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ بات کیا ہے جس سے اتنے کروڑ نصاریٰ پر حجت حق پوری ہو کیونکہ اگر نری تلوار ہو تو وہ تو اسحاق حق کے لئے کبھی آگے بن نہیں سکتی۔ کیا ایمان کبھی وحشتی سے دلوں میں اتر سکتا ہے اور حجت اللہ اکلاہ سے کسی کے دل کو فیرفتہ کر سکتی ہے؟ وہ تو اور بھی الزام کا موجب ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں بجز لحم لٹھا ہونے کے دلیل کوئی نہیں۔“ فرمایا۔ ”آگے تھوڑا مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا گیا۔ اور مسلمان یوں اُسے سچا کر دینا چاہتے ہیں اور معمولی کلمات و منجرات سے بھی یورپ و دیگر نصاریٰ پر اثر نہیں پڑ سکتا۔ اس لئے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے جو نشان دکھائیں گے۔ پھر اب کیا ہے بجز اس کے کہ کوئی ایسی حجت ظاہر ہو جس کے آگے گردنیں خم ہو جائیں اور وہ وہی راہ ہے جو خدا میرے ہاتھ سے پوری کریگا“

اسی ہفتہ لاہوری ملہم صاحب کا خط آیا۔ جس میں اس نے حضرت مسیح موعودؑ اور آپ کے

سلسلہ کے خلاف ایک دو پیشگوئیاں کی تھیں۔ اس کے متعلق آپؐ نے فرمایا:-

مقابلہ کی تین ہی راہیں ہیں

”اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کی ہمدردی کے لئے کس قدر میرے دل میں تڑپ اور ہوش ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ کس طرح ان لوگوں کو سمجھاؤں یہ لوگ کسی طرح بھی مقابلہ میں نہیں آتے۔ تین ہی راہیں ہیں یا گذشتہ زمانہ کے نشانوں سے میرے اپنے نشانوں کا مقابلہ کر لیں یا آئندہ نشانوں میں مقابلہ کر لیں یا اور نہیں تو یہی دُعا کریں کہ جس کا وجود نافع الناس ہے وہ بموجب وعدہ الہی (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْتُواكَ فَتُتَمَكَّنَ فِي الْأَرْضِ) دراز زندگی پائے۔ پھر عیاں ہو جائے گا کہ خدا کی نگاہ میں کون مقبول و منظور ہے؟“ فرمایا:-

کسی الہام کے خدا کی طرف سے ہونے اور دخل شیطان سے پاک ہونے کا معیار

”افسوس یہ لوگ چھوٹے چھوٹے معمولی الہامی ٹکڑوں اور خوابوں پر اتارے بیٹھے ہیں اور سمجھ نہیں سکتے کہ کسی الہام کے خدا کی طرف سے ہونے اور دخل شیطان سے پاک ہونے کا معیار کیا ہے؟ معیار یہی ہے کہ اُس (خدا کی الہام) کے ساتھ نصرت الہی ہو اور اقتداری علم غیب اور قاہر پیشگوئی اس کے ساتھ ہو۔ ورنہ وہ فضول باتیں ہیں جو نافع الناس نہیں ہو سکتیں“ فرمایا:- ”اگر کوئی شخص کسی جلسہ کے وقت دُور بیٹھا ہو کسی عظیم الشان بادشاہ کی باتیں معمولاً سُن لے اور لوگوں کے سامنے آکر کہے کہ میں نے فلاں بادشاہ کی باتیں سُنیں ہیں تو اس کے اس کہنے سے اُسے اور دوسرے لوگوں کو کیا حاصل؟ تقرب سلطانی کے بعد کی باتوں کے نشان اور یہی ہوا کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایک عالم پکار اُٹھتا ہے کہ فلاں شخص درحقیقت بادشاہ کا مہبط کلام و سلام ہے۔“ فرمایا:- ”اگر میرے الہامات بھی ویسے ہی معمولی اور فضول ٹکڑے ہوتے۔

اور ہر ایک میں علم غیب اور اقتداری پیشگوئیاں نہ ہوتیں تو میں انہیں محض سچ سمجھتا
 فرمایا۔ ”بھلا کوئی شخص لیکھرام دالی پیشگوئی کے برابر کوئی ایک ہی الہام بتا دے۔“
 فرمایا۔ ”میرے الہاموں سے قوم کا فائدہ اور اسلام کا فائدہ ہوتا ہے اور یہی معیار بڑا
 بھاری معیار ہے جو میرے الہامات کے منجانب اللہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔“ فرمایا
 ”میرے ساتھ خدا تعالیٰ کے معاملات اور تقررات اور اُس کے نشان میری تائید
 میں عجیب ہیں کچھ تو میری ذات کے متعلق ہیں۔ کچھ میری اولاد کے متعلق ہیں اور کچھ
 میرے اہل بیت کے متعلق ہیں اور کچھ میرے دوستوں کے متعلق ہیں اور کچھ میرے
 مخالفوں کے متعلق ہیں اور کچھ عامۃ الناس کے متعلق ہیں۔“

لاہوری مہم کے دوستوں میں سے ایک حافظ صاحب کا پیغام پہنچا کہ وہ گزشتہ نشانوں
 کا حوالہ سُنا نہیں چاہتے۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:-
 ”افسوس یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کی کوئی بات بھی ناقدر دانی کے قابل
 نہیں ہوتی۔ کیا ایک قوم کو ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اَوَلَمْ یَكُنْ لَهُمْ
 اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ یُشَکُّ عَلَیْهِمْ۔ کیا یہ گزشتہ نشان کا حوالہ نہیں؟ فرمایا
 ”اب ایسا وقت ہے کہ ہمارے دوستوں کو چاہیئے کہ بہت دفعہ ملاقات کیا کریں۔
 تاکہ نئے نئے نشانوں کے دیکھنے سے جو روز بروز نازل ہوتے ہیں۔ اُن کے ایمان و تقویٰ
 میں ترقی ہو۔“ (از خط مولوی عبدالکریم صاحب، ۱۰ جولائی ۱۸۹۹ء مندرجہ الحکمہ جلد ۳ ص ۲۴۷-۲۴۸)

گورنمنٹ اور ہم

جولائی ۱۸۹۹ء۔ ایک معزز افسر جو کسی تقریب پر اگلے دن قادیان میں تشریف لائے۔ تو
 حضرت اقدس امامنا مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان نے بھی ان کی دعوت کی بجھکے سب مہمان

کھانے کے واسطے جمع ہوئے تو دسترخوان کے بچھائے جانے سے پہلے حضرت اقدسؑ نے اس مہمان کو اور دوسرے احباب کو مخاطب کر کے فرمایا۔

حضرت مسیح موعودؑ کا کام

”جب کبھی آپ اس جگہ قادیان میں تشریف لائیں، بے تکلف ہمارے گھر میں تشریف لایا کریں۔ ہمارے ہاں مطلقاً تکلف نہیں ہے۔ ہمارا سب کاروبار دینی ہے۔ اور دنیا اور اُس کے تعلقات اور تکلفات سے ہم بالکل جدا ہیں۔ گویا ہم دنیا داری کے لحاظ سے مٹل مُردہ کے ہیں۔ ہم محض دین کے ہیں اور ہمارا سب کارخانہ دینی ہے۔ جیسا کہ اسلام میں ہمیشہ بزرگوں اور اماموں کا ہوتا آیا ہے اور ہمارا کوئی نیاطریق نہیں بلکہ لوگوں کے اُس اعتقادی طریق کو جو کہ ہر طرح سے اُن کے لئے خطرناک ہے دور کرنا اور اُن کے دلوں سے نکالنا ہمارا اصل منشاء اور مقصود ہے مثلاً بعض نادان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیر قوموں کے لوگوں کی چیزیں چرائیسا جائز ہے اور کافروں کا مال ہمارے لئے حلال ہے اور پھر اپنی نفسانی خواہشوں کی خاطر اس کے مطابق حدیثیں بھی گھڑ رکھی ہیں۔ پھر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ جو دوبارہ دنیا میں آنے والے ہیں تو ان کا کام لاشعی مارنا اور خوریزیاں کرنا ہے۔ حالانکہ جبر سے کوئی دین دین نہیں ہو سکتا۔ غرض اسی قسم کے خوفناک عقیدے اور غلط خیالات ان لوگوں کے دلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کو دُور کرنے کے واسطے اور پُر امن عقائد اُن کی جگہ قائم کرنے کے واسطے ہمارا سلسلہ ہے۔ جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ مصلوں

لے جناب مفتی محمد صادق صاحب لکھتے ہیں:- ”یہ گفتگو ایسی مفید اور کارآمد باتوں پر مشتمل تھی۔ کہ میں نے اکثر نفرد کو اپنی عادت کے موافق اسی وقت اپنی نوٹ بک میں جمع کیا اور بعد میں مجھے خیال آیا کہ بذریعہ اخبار الحکم میں دوسرے احباب کو بھی اس پر لطف تقریر کے مضمون سے حظ اٹھانے کا موقع دوں۔ لہذا ان فقرات کی مدد سے اور اپنی یادداشت

کے ذریعہ میں نے منقولہ ذیل عبارت ترتیب دی ہے۔“

کی اور اولیاء اللہ کی اور نیک باتیں سکھانے والوں کی دنیا دار مخالفت کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے اور مخالفوں نے غلط خبریں محض افتر اور جھوٹ کے ساتھ ہمارے برخلاف مشہور کیں یہاں تک کہ ہم کو ضرر پہنچانے کے واسطے گورنمنٹ تک غلط رپورٹیں کیں کہ یہ مُفسد آدمی ہیں اور بغاوت کے ارادے رکھتے ہیں اور ضرور تھا۔ کہ یہ لوگ ایسا کرتے کیونکہ نادانوں نے اپنے خیر خواہوں یعنی انبیاء اور ان کے وارثین کیساتھ ہمیشہ اور ہر زمانہ میں ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ نے انسان میں ایک زیر کی رکھی ہے اور گورنمنٹ کے کارکن ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں۔

مولوی محمد حسین بٹالوی کی ایک اعتراض کا جواب

پٹنچر کپتان ڈگلس صاحب کی دانائی کی طرف خیال کرنا چاہیے کہ جب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے میری نسبت کہا کہ یہ بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اشتہار اس کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے بڑی زیر کی سے پہچانا کہ یہ سب لوگوں کا افتر ہے اور ہر مخالف کی کسی بات پر توجہ نہ کی۔ کیونکہ اس میں شک نہیں کہ ازالہ اوہام وغیرہ درباری کتب میں ہمارا لقب سُلطان لکھا ہوا ہے۔ مگر یہ آسمانی سلطنت کی طرف اشارہ ہے اور دنیوی بادشاہوں سے ہمارا کچھ سروکار نہیں ایسا ہی ہمارا نام حکمِ عالم بھی ہے۔ جس کا ترجمہ اگر انگریزی میں کیا جائے تو گورنر جنرل ہوتا ہے اور شروع سے یہ سب باتیں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں موجود ہیں کہ اُنے والے مسیح کے یہ نام ہیں۔ یہ سب ہمارے خطاب کتابوں میں موجود ہیں اور ساتھ ہی ان کی تشریح بھی موجود ہے کہ یہ آسمانی سلطنتوں کی اصطلاحیں ہیں اور زمینی بادشاہوں سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم شر کو چاہنے والے ہوتے تو ہم جہاد وغیرہ سے لوگوں کو کیوں روکتے اور درندگی سے ہم مخلوقات کو کیوں منع کرتے غرض کپتان ڈگلس صاحب عقل سے ان سب باتوں کو پا گیا۔ اور پورے پورے انصاف سے کام لیا۔ اور دونوں فریق میں سے ذرہ بھی

دوسری طرف نہیں جھکا۔ اور ایسا نمونہ انصاف پروری اور داری کا دکھلایا۔ کہ ہم بدل خواہشمند ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کے تمام معزز حکام ہمیشہ اسی اعلیٰ درجہ کے نمونہ انصاف کو دکھلاتے رہیں جو نو شیر دانی انصاف کو بھی اپنے کامل انصاف کی وجہ سے ادنیٰ درجہ کا ٹھہراتا ہے۔ اور یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس گورنمنٹ کے پُر امن زمانہ کو بُرا خیال کرے اور اس کے برخلاف منصوبہ بازی کی طرف اپنا ذہن لے جا دے حالانکہ یہ ہمارے دیکھنے کی باتیں ہیں کہ سیکھوں کے زمانہ میں مسلمانوں کو کس قدر تکلیف ہوتی تھی۔ صرف ایک گائے کے اتفاقاً ذبح کئے جانے پر سیکھوں نے چھ سات ہزار آدمیوں کو تہ تیغ کر دیا تھا۔ اور نیکی کی راہ اس طرح پر مسدود تھی کہ ایک شخص مستی کے شاہ اس آرزو میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دُعائیں مانگتا تھا کہ ایک دفعہ صحیح بخاری کی زیارت ہو جائے اور دُعا کرتا کرتا رو پڑتا تھا اور زمانہ کے حالات کی وجہ سے ناامید ہو جاتا تھا۔ آج گورنمنٹ کے قدم کی برکت سے وہی صحیح بخاری چار پانچ روپے میں مل جاتی ہے۔ اور اُس زمانہ میں لوگ اس قدر دُور جا پڑے تھے۔ کہ ایک مسلمان نے جس کا ہم خدا بخش تھا اپنا نام خدا سنگھ رکھ لیا تھا۔ بلکہ اس گورنمنٹ کے ہم پر اس قدر احسان ہیں کہ اگر ہم یہاں سے نکل جائیں تو نہ ہمارا مکہ میں گزارہ ہو سکتا ہے اور نہ قسطنطنیہ میں۔ تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے برخلاف کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں۔ اگر ہماری قوم کو خیال ہے کہ ہم گورنمنٹ کے برخلاف ہیں یا ہمارا مذہب غلط ہے تو اُن کو چاہیے کہ وہ ایک مجلس قائم کریں۔ اس میں ہماری باتوں کو ٹھنڈے دل سے سنیں تاکہ اُن کی تسلی ہو اور اُن کی غلط فہمیاں دُور ہوں۔ جھوٹے کے مُنہ سے بد بو آتی ہے اور فراست والا اُس کو پہچان جاتا ہے۔ صادق کے کام سادگی اور یک رنگی سے ہوتے ہیں۔ اور زمانہ کے حالات اس کے مؤید ہوتے ہیں +

ابکل دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس طرح عقائدِ حقہ سے پھر گئے ہیں۔ ۲۰ کروڑ کتاب

اسلام کے خلاف شائع ہوئی اور کئی لاکھ آدمی عیسائی ہو گئے ہیں۔ ہر ایک بات کے لئے ایک حد ہوتی ہے۔ اور خشک سالی کے بعد جنگل کے حیوان بھی بارش کی امید میں آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں۔ آج ۱۳۰۰ برس کی دُھوپ اور امساک باراں کے بعد آسمان سے بارش اُتری ہے۔ اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ برسات کا جب وقت آگیا ہے، تو کون ہے جو اُس کو بند کرے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ لوگوں کے دل حق سے بہت ہی دُور جا پڑے ہیں۔ ایسا کہ خود خدا پر بھی شک ہو گیا ہے۔ حالانکہ تمام اعمال کی طرف حرکت صرف ایمان سے ہوتی ہے۔ مثلاً ستم افار کو اگر کوئی شخص طباشیر سمجھ لے تو بلا خوف و خطر کئی ماشوں تک کھا جا دے گا۔ اگر یقین رکھتا ہو کہ یہ زہرِ فاسل ہے تو ہرگز اس کو منہ کے قریب بھی نہ لائے گا۔

حقیقی نیکی کے واسطے خدا کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے

حقیقی نیکی کے واسطے یہ ضروری ہے کہ خدا کے وجود پر ایمان ہو کیونکہ مجازی حکام کو یہ معلوم نہیں کہ کوئی گھر کے اندر کیا کرتا ہے اور پس پردہ کسی کا کیا فعل ہے۔ اور اگرچہ کوئی زبان سے نیکی کا اقرار کرے۔ مگر اپنے دل کے اندر وہ جو کچھ رکھتا ہے اس کے لئے اُس کو ہمارے مواخذہ کا خوف نہیں اور دُنیا کی حکومتوں میں سے کوئی ایسی نہیں جس کا خوف انسان کو رات میں اور دن میں، اندھیرے میں اور اُجالے میں، خلوت میں اور جلوت میں، ویرانے میں اور آبادی میں، گھر میں اور بازار میں ہر حالت میں یکساں ہو۔ پس درستی اخلاق کے واسطے ایسی ہستی پر ایمان کا ہونا ضروری ہے جو ہر حال اور ہر وقت میں اس کے نگران اور اس کے اعمال اور افعال اور اس کے سینہ کے بھیدوں کی شاہد ہے

نیک وہی ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو

کیونکہ دراصل نیک وہی ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو اور جس کا دل اور باہر ایک ہے وہ زمین پر فرشتہ کی طرح چلتا ہے۔ دہریہ ایسی گورنمنٹ کے نیچے نہیں کہ وہ

حُسنِ اخلاق کو پاسکے۔ تمام نتائجِ ایمان سے پیدا ہوتے ہیں چنانچہ سانپ کے مورخ کو پہچان کر کوئی انگلی اُس میں نہیں ڈالتا جب ہم جانتے ہیں کہ ایک مقدارِ سٹرکنیا کی قاتل ہے تو ہمارا اس کے قاتل ہونے پر ایمان ہے اور اس ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کو مُنہ نہیں لگائیں گے اور مرنے سے بچ جائیں گے۔ اور تقدیر یعنی دُنیا کے اندر تمام اشیاء کا ایک اندازہ اور قانون کے ساتھ چلنا اور بٹھیرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا کوئی مُقَدِّر یعنی اندازہ باندھنے والا ضرور ہے۔ گھڑی کو اگر کسی نے بالارادہ نہیں بنایا۔ تو وہ کیوں اس قدر ایک باقاعدہ نظام کے ساتھ اپنی حرکت کو قائم رکھ کر ہمارے واسطے قائمہ مند ہوتی ہے۔ ایسا ہی آسمان کی گھڑی کہ اُس کی ترتیب اور باقاعدہ اور باضابطہ انتظام یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بالارادہ خاص مقصد اور مطلب اور قائمہ کے واسطے بنائی گئی ہے۔ اس طرح انسان مصنوع سے صنایع کو اور تقدیر سے مُقَدِّر کو پہچان سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت

لیکن اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کے ثبوت کا ایک اور ذریعہ قائم کیا ہوا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ قبل از وقت اپنے برگزیدوں کو کسی تقدیر سے اطلاع دیدیتا ہے اور اُن کو بتلا دیتا ہے کہ فلاں وقت اور فلاں دن میں میں نے فلاں امر کو مقدر کر دیا ہے چنانچہ وہ شخص جس کو خدا نے اس کام کے واسطے چُنا ہوا ہوتا ہے پہلے سے لوگوں کو اطلاع دے دیتا ہے کہ ایسا ہوگا اور پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اُس نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے واسطے یہ ایسی دلیل ہے کہ ہر ایک دہریہ اس موقع پر شرمندہ اور لاجواب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہزاروں ایسے نشانات عطا کئے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر لہذا ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ہماری جماعت کے اس قدر لوگ اس جگہ موجود ہیں۔ کون ہے جس نے کم از کم دو چار نشان نہیں دیکھے۔ اور اگر آپ چاہیں تو کئی سو آدمی کو باہر سے بلوائیں اور اُن سے پوچھیں۔ اس قدر احوال اور اخبار اور منشی

اور صالح لوگ جو کہ ہر طرح سے عقل اور فراست رکھتے ہیں اور دُنیوی طور پر اپنے معقول روزگاروں پر قائم ہیں۔ کیا ان کو تسلی نہیں ہوئی۔ کیا انہوں نے ایسی باتیں نہیں دیکھیں جن پر انسان کبھی قادر نہیں ہے۔ اگر اُن سے سوال کیا جائے تو ہر ایک اپنے آپ کو اولیٰ درجہ کا گواہ قرار دیگا۔ کیا ممکن ہے کہ ایسے ہر طبقہ کے انسان جن میں عاقل اور فاضل اور طبیب اور ڈاکٹر اور سوداگر اور مشائخِ سجادہ نشین اور وکیل اور معزز عہدار ہیں۔ بغیر پوری تسلی پانے کے یہ اقرار کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس قدر آسمانی نشانِ ہشتم خود دیکھے اور جبکہ وہ لوگ واقعی طور پر ایسا اقرار کرتے ہیں جس کی تصدیق کے لئے ہر وقت شخصِ مکذّب کو اختیار ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ ان مجموعہ اقرارات کا طالبِ حق کے لئے اگر وہ فی الحقیقت طالبِ حق ہے کیا نتیجہ ہونا چاہیے۔ کم سے کم ایک ناواقف اتنا تو ضرور سوچ سکتا ہے کہ اگر اس گروہ میں جو لوگ ہر طرح سے تعلیم یافتہ اور دانا اور آموذ روزگار اور بفضلِ الہی مالی حالتوں میں دوسروں کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے پورے طور پر میرے دعوے پر یقین حاصل نہیں کیا اور پوری تسلی نہیں پائی تو کیوں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور عزیزوں سے علیحدہ ہو کر غربت اور مسافری میں اس جگہ میرے پاس بسر کرتے ہیں۔ اور اپنی اپنی مقدرت کے موافق مالی امداد میں میرے سلسلہ کے لئے فدا اور دلدادہ ہیں ؟

ہر ایک بات کا وقت ہے۔ بہار کا بھی وقت ہے اور برسات کا بھی وقت ہے اور کوئی نہیں جو خدا کے ارادے ٹال دے ؟ (الحکمہ جلد ۳ ص ۲۶ پرچہ ۲ جولائی ۱۸۹۹ء)
یکم اگست ۱۸۹۹ء

۱۔ یکم اگست ۱۸۹۹ء کو بعد مغرب ایک مشہور ہندو سادھو صاحب حضرت اقدس کی ملاقات کے لئے تشریف لائے اور حضور سے باتیں کرتے رہے۔ یہ اس گفتگو کا خلاصہ یا مفہوم ہے جس کو حافظہ کی مدد سے ہم نے اپنے الفاظ میں قلمبند کیا ہے (ایڈیٹر الحکم)

حضرت اقدس کا ایک ہندو سادھو سے مکالمہ بارہ طریق حصول معرفت الہی

حضرت اقدسؒ۔ آپ کے ہاں جوگ کا طریق سنا تن دھرم کے اصول پر ہے یا آریہ سماج کے اصول پر ؟

سادھو۔ سنا تن دھرم کے موافق ۔

حضرت اقدسؒ۔ آریہ سماج ایک ایسا فرقہ ہے جس میں صرف کہنا ہے کرنا نہیں ۔ سادھو۔ بیشک یہ لوگ گرو کی ضرورت نہیں سمجھتے اور یہاں تک کہ دیانند کو بھی گرو کی حیثیت سے نہیں مانتے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک راہ بنا گیا ہے۔ اس پر چلنا چاہیئے ؟

حضرت اقدسؒ۔ آپ کے جوگ کے لئے بڑی بڑی مشقتیں ہیں ؟

سادھو۔ جی ہاں ۔

حضرت اقدسؒ۔ اس مشقت کے بعد کیا کوئی ایسی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس سے اس پریم کا پتہ لگ جاوے جو اس ریاضت کرنے والے کو خدا کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ محبت کا پتہ اور وجود اس وقت تک نہیں ملتا۔ جب تک کہ دونوں طرف سے کامل محبت کا اظہار نہ ہو۔ ادھر سے محبت کے جوش میں ہر قسم کے دکھ اور تکالیف کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہو اور ادھر سے یعنی پریشر کی طرف سے ایسا پرکاش (روشنی یا نور) اس کو ملے۔ کہ وہ عام طور پر لوگوں میں متمیز ہو جاوے ۔

سادھو۔ ہاں کچھ بل اور طاقت آہی جاتا ہے ۔

حضرت اقدسؒ۔ بھلا کوئی ایسی طاقت اور بل کی بات آپ سنائیں جو آپ کی سنی ہوئی نہ ہو بلکہ دیکھی ہوئی ہو۔ یعنی آپ کے گرو میں یا ان کے گرو میں۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ سنی ہوئی بات کچھ ایسی موثر نہیں ہوتی خواہ وہ کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو۔ قصے کہانی کے ذیل میں سمجھی جاتی ہے جیسے مثلاً کوئی کہے کہ ایک دلش ہے وہاں آدمی اڑا کرتے ہیں۔ اب ہم کو اس

کے ماننے میں ضرور تامل ہوگا۔ کیونکہ ہم نے نہ تو ایسے آدمی اُڑتے دیکھے ہیں اور نہ خود اُڑے ہیں۔ پس قوتِ ایمان اور یقین کے بڑھانے کے لئے سُنی سنائی باتیں فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں۔ بلکہ تازہ بتازہ جو سامنے دیکھی جاویں اور اُس سے بھی بڑھ کر وہ جو خود انسان کی اپنی حالت پر وارد ہوں۔ پس میرے اس سوال سے یہ غرض ہے کہ آپ کوئی ایسی بات بتلائیں۔ جو اس ریاضت کرنے والوں میں آپ نے دیکھی ہو یا سُنی ہو +

سادھو۔ ہاں ہمارے جو گرو تھے ان میں بعض بعض باتیں ایسی تھیں جو دوسرے کے مَن کی بات بوجھ لیتے تھے۔ اور پھر جو مُنہ سے کہہ دیتے تھے ہو جاتا تھا۔ اور جو اُن کے گرو تھے اُن میں بھی بہت سی باتیں ایسی ہوتی تھیں مگر اُن کو دیکھا نہیں تاہم دیکھنے کے برابر ہے۔ کیونکہ اُن کو مرے کوئی اتنی برس کے قریب ہوئے۔ اور اُن کے دیکھنے والے ابھی موجود ہیں +

حضرت اقدسؒ۔ آپ نے بھی کوئی ریاضتیں کی تھیں؟

سادھو۔ جی ہاں۔ میں نے بھی کی ہیں +

حضرت اقدسؒ۔ کیا کیا؟

سادھو۔ پہلے چلہ کشی کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اٹھ مہینے کا ایک ہی چلہ تھا +

حضرت اقدسؒ۔ اس میں کیا کھاتے تھے؟

سادھو۔ پہلے چاولوں کا اٹا کھایا کرتے تھے۔ پھر صرف پانی جو پکا کر رکھا ہوا تھا یعنی ایک

گاگر کا نصف جب رہ جاوے تو وہ رکھ لیا کرتے تھے اور اس میں سے میر کچا صبح کو

پی لیا کرتے تھے اور اسی وقت پیشاب کر لیا کرتے تھے اور پھر کچھ نہیں +

حضرت اقدسؒ۔ کیا اس میں لوا وغیرہ تو نہ ہوتا تھا؟

سادھو۔ نہیں +

حضرت اقدسؒ۔ پھر کیا اس ریاضت کی حالت میں آپ کو کچھ عجیب و غریب نظائے

نظر آئے؟

سادھو۔ ہاں کبھی روشنی نظر آتی تھی جو اندر ہو جاتی تھی اور دُور دُور سے آتے جاتے آدمی نظر آ جاتے تھے۔

اس کے بعد چند منٹ خاموشی رہی۔ پھر اس مہر سکوت کو سادھو صاحب نے اپنے اس ایک سوال سے توڑا : (ایڈیٹر)

سادھو۔ کیا آپ پر میشر کو اکار مانتے ہیں یا نرا کار؟

حضرت مولوی نور الدین صاحبؒ نے اس موقع پر بطور تشریح عرض کیا کہ مُورتی کے قابل یا ایسا خدا کہ مُورتی کی ضرورت نہ ہو

اسلام کا خدا

حضرت اقدسؒ۔ ہم جس خدا کو مانتے ہیں۔ اس کی عبادت اور پرستش کے لئے نہ تو ان مشقّتوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے اور نہ کسی مُورتی کی حاجت ہے۔ اور ہمارے مذہب میں خدائے تعالیٰ کو حاصل کرنے اور اس کی قدّیت نمایاں کرنے کے نظارے دیکھنے کے لئے ایسی تکالیف کے برداشت کرنے کی کچھ بھی حاجت نہیں۔ بلکہ وہ اپنے سچے پریمی بھگتوں کو آسان طریق سے جو ہم نے خود تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے بہت جلد دیتا ہے۔ انسان اگر اس کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہ دو قدم اٹھاتا ہے۔ انسان اگر تیز چلتا ہے۔ تو وہ دوڑ کر اس کے ہر دے میں پرکاش کرتا ہے۔

خدا تعالیٰ کا غیب میں رہنا انسان کے فائدے کیلئے ہی ہے

میرے نزدیک مُورتی بنانے والوں نے خدا تعالیٰ کی اس حکمت اور راز کو نہیں سمجھا۔ جو اس نے اپنے آپ کو بظاہر ایک حالت غیب میں رکھا ہے۔ خدا تعالیٰ کا غیب میں ہی رہنا انسان کے لئے تمام تلاش اور جستجو اور کُل تحقیقاتوں کی راہوں کو کھولتا ہے۔ جس قدر علوم اور معارف انسان پر کھلے ہیں وہ گو موجود تھے اور ہیں۔ لیکن ایک وقت میں وہ غیب

میں تھے۔ انسان کی سعی اور کوشش کی قوت نے اپنی چمکار دکھائی اور گوہر مقصود کو پا لیا۔ جس طرح ہر ایک عاشق صادق ہوتا ہے۔ اس کے محبوب اور معشوق کی غیر حاضری اور آنکھوں سے بظاہر دور ہونا اس کی محبت میں کچھ فرق نہیں ڈالتا بلکہ وہ ظاہری بجز اپنے اندر ایک قسم کی سوزش پیدا کر کے اس پریم بھاؤ کو اور بھی ترقی دیتا ہے۔ اسی طرح ہر مورتی لے کر خدا کو تلاش کرنے والا کلب سچائی اور حقیقی محبت کا دعویٰ دار بن سکتا ہے جبکہ مورتی کے بدوں اس کی توجہ کامل طور پر اس پاک اور کامل حُسنِ ہستی کی طرف نہیں پڑ سکتی۔ انسان اپنی محبت کا خود امتحان کرے۔ اگر اس کو اس سوختہ دل عاشق کی طرح چلتے پھرتے بیٹھے اٹھتے غرض ہر حالت میں بیداری کی ہو یا خواب کی، اپنے محبوب کا ہی چہرہ نظر آتا ہے اور کامل توجہ اُسی طرف ہے تو سمجھ لے کہ واقعی مجھے خدا تعالیٰ سے ایک عشق ہے اور ضرور ضرور خدا تعالیٰ کا پرکاش اور پریم میرے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر درمیانی امور اور خارجی مذہن اور رو کا وٹیں اس کی توجہ کو پھرا سکتی ہیں۔ اور ایک لحظہ کے لئے بھی وہ خیال اس کے دل سے نکل سکتا ہے تو میں سچ کہتا ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ کا عاشق نہیں اور اس سے محبت نہیں کرتا اور اسی لئے وہ روشنی اور نور جو سچے عاشقوں کو ملتا ہے اُسے نہیں ملتا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آکر اکثر لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور خدا کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ نادانوں نے اپنی محبت کا امتحان نہیں کیا اور اُس کا وزن کئے بدوں ہی خدا پر بدن ہو گئے ہیں پس میرے خیال میں خدا تعالیٰ کا عقیب میں رہنا انسان کی سعادت اور رشد کو ترقی دینے کی خاطر ہے اور اس کی روحانی قوتوں کو صاف کر کے جلا دینے کے لئے تاکہ وہ نور اس میں پرکاش ہو۔ ہم جو بار بار اشتہار دیتے ہیں۔ اور لوگوں کو تجربہ کے لئے بلاتے ہیں۔ بعض لوگ ہم کو دوکاندار کہتے ہیں۔ کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ۔ غرض ان بھانت بھانت کی بولیوں کو سن کر جو ہر ملک میں جو اس دُنیا پر آباد ہے۔ یورپ، امریکہ وغیرہ میں اشتہار دیتے ہیں اُس کی غرض کیا ہے ؟

ہماری عرض

ہماری عرض بجز اس کے اور کچھ نہیں۔ کہ لوگوں کو اُس خدا کی طرف رہنمائی کریں جسے ہم نے خود دیکھا ہے۔ سُنی سنائی بات اور قصہ کے رنگ میں ہم خدا کو دکھانا نہیں چاہتے۔ بلکہ ہم اپنی ذات اور اپنے وجود کو پیش کر کے دُنیا کو خدا تعالیٰ کا وجود منوانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک سیدھی بات ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف جس قدر کوئی قدم اٹھاتا ہے خدا تعالیٰ اس سے زیادہ مُرعت اور تیزی کے ساتھ اُس کی طرف آتا ہے۔ دُنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک معزز آدمی کا منظور نظر عزیز اور واجب التعظیم سمجھا جاتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کا قُرب حاصل کرنے والا اپنے اندر ان نشانات میں سے کچھ بھی حصّہ نہ لے گا جو خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور بے انتہا طاقتوں کا نمونہ ہوں ؟

مُقرَّبانِ بارگاہِ الہی پر مخالفانہ حملے ہونے کی وجہ

یہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی غیرت کبھی تقاضا نہیں کرتی کہ اُس کو ایسی حالت میں چھوڑے کہ وہ ذلیل ہو کر پیسا جاوے۔ نہیں بلکہ وہ خود وحدۂ لاشریک ہے وہ اپنے اُس بندہ کو بھی ایک فرد اور وحدۂ لاشریک بنا دیتا ہے۔ دُنیا کے تختہ پر کوئی انسان اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر طرف سے اُس پر حملے ہوتے ہیں۔ اور ہر حملہ کرنے والا اُس کی طاقت کے اندازہ سے بیخبر ہو کر جانتا ہے۔ کہ میں اُسے تباہ کر ڈالوں گا۔ لیکن آخر اُس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اُس کا بچ نہ کھٹا انسانی طاقت سے باہر کسی قوت کا کام ہے۔ کیونکہ اگر اُسے پہلے سے یہ علم ہوتا تو وہ حملہ بھی نہ کرتا۔ پس وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے حضور ایک قُرب حاصل کرتے ہیں۔ اور دُنیا میں اُس کے وجود اور ہستی پر ایک نشان ہوتے ہیں۔ بظاہر اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ہر ایک مخالف اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ میرے مقابلہ میں یہ بچ نہیں سکتا۔ کیونکہ ہر قسم کی تدبیر اور کوشش کے نتائج اسے نہیں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس زمین سے ایک عزّت اور احترام

کے ساتھ اور سلامتی سے نکلتا ہے تو ایک دم کے لئے تو اسے حیران ہونا پڑتا ہے کہ اگر انسانی طاقت کا ہی کام تھا تو اس کا پچھا محال تھا۔ لیکن اب اس کا صحیح سلامت رہنا انسان کا نہیں بلکہ خدا کا کام ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ مقربانِ بارگاہِ الہی پر جو مخالفانہ حملے ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ معرفت اور گیان کے کوپہرے سے بیخبر لوگ ایسی مخالفتوں کو ایک ذلت سمجھتے ہیں۔ مگر ان کو کیا خبر ہوتی ہے کہ اس ذلت میں ان کے لئے ایک عزت اور امتیاز نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور ہستی پر ایک نشان ہوتا ہے۔ اسی لئے یہ وجود آیات اللہ کہلاتے ہیں۔

غرض ہم جو اشتہار دے دے کر لوگوں کو بلاتے ہیں تو ہماری یہی آرزو ہے کہ ان کو اس خدا کا پتہ دیں جسے ہم نے پایا اور دیکھا ہے اور وہ اقربِ راہ بتلائیں۔ جس سے انسان ہلدا بخدا ہو جاتا ہے۔ پس ہمارے خیال میں قصہ کہانی سے کوئی معرفت اور گیان ترقی نہیں پاسکتا جس تک کہ خود عملی حالت سے انسان نہ دیکھے اور یہ بدوں اس راہ کے جو ہماری راہ ہے میسر نہیں۔ اور اس راہ کے لئے ایسی صعوبتوں اور مشقتوں کی ضرورت نہیں یہاں دل بکار ہے۔ خدا تعالیٰ کی نگاہ دل پر پڑتی ہے اور جس دل میں محبت اور عشق ہو اس کو مورتی سے کیا غرض؟ مورتی پوجا سے انسان کبھی صحیح اور یقینی نتائج پر پہنچ نہیں سکتا۔

خدا تعالیٰ اخلاص و محبت کو دیکھتا ہے

خدا تعالیٰ کی نگاہ انسانِ مخلص کے دل کے ایک نقطہ پر ہوتی ہے جسے وہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کی خاطر وہ خوش دلی سے ہر صعوبت و مکروہ کو برداشت کر لے گا۔ یہ ضرور نہیں کہ کوئی بڑی بڑی مشقتیں کرے اور دائم حاضر باش رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خاکروب ہمارے مکان میں آکر بڑی تکلیف اٹھاتا ہے اور جو کام وہ کرتا ہے ہمارا ایک بڑا معزز مخلص دوست وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہم اپنے وفادار احباب کو بقدر سمجھیں اور خاکروب کو معزز و مکرم خیال کریں۔ بعض ہمارے ایسے بھی احباب ہیں جو مدتوں کے

بعد تشریف لاتے ہیں اور انہیں ہر وقت ہمارے پاس بیٹھنا میسر نہیں آتا مگر ہم خوب جانتے ہیں کہ اُن کے دلوں کی بناوٹ ایسی ہے اور وہ اخلاص و مودت سے ایسے شیکھے گئے ہیں کہ ایک وقت ہمارے بڑے بڑے کام آسکتے ہیں۔ نظام قدرت میں بھی ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ جتنا شرف بڑھ جاتا ہے۔ محنت اور کام ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک مذکورہ کو دیکھ لو۔ انبار پر والوں کا اُسے دیا جاتا ہے اور ایک ہفتہ کے اندر حکم ہے کہ تعمیل کر کے حاضر ہو۔ برسات ہو، دھوپ ہو، جاڑا ہو، دیہات کے راستے خراب ہوں۔ کوئی حذر سنا نہیں جاتا اور تنخواہ پوچھو تو پا پھر روپے۔ اور حکام بالا دست کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔

رہبانیت معرفتِ تامہ کا ذریعہ نہیں ہے

اس قانون سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قانون بھی اپنے برگزیدوں سے ایسا ہی ہے۔ خطرناک ریاضتیں کرنا اور اعضاء اور قومی کو مجاہدات میں بیکار کر دینا محض نکتہ بات اور لا حاصل ہے۔ اسی لئے ہمارے ہادی کامل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ لا رہبانیتۃ فی الاسلام۔ یعنی جب انسان کو صفتِ اسلام (گردن نہادن بر حکم خدا و موافقت نامہ بمقادیر الہیہ) میسر آجائے تو پھر رہبانیت یعنی ایسے مجاہدوں اور ریاضتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اس کے بعد بادل صاحب تشریف لے گئے اور کھانا رکھا گیا۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا۔ کہ:- یہی وجہ ہے کہ اسلام نے رہبانیت کو نہیں رکھا۔ اس لئے کہ وہ معرفتِ تامہ کا

ذریعہ نہیں ہے * (الحکمہ جلد ۳ ص ۲۵۰ ص ۱۵۰)

۱۰ اگست ۱۸۹۹ء سے قبل:-

میں نے بارہا اپنے محبوب مُرشد سید الاولیاء عیسیٰ موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:-

ہم میں اس خسیس دنیا کو خوش کرنے کیلئے اپنے خدا کی دھتکار کی طاقت نہیں

”ہم اس پر قائل ہیں کہ ایسی تقریریں کریں اور ایسی تحریریں شائع کریں کہ لوگوں کی مُصلح صلیح کل کے ڈھانچہ میں ڈھلی ہوئی ہوں اور سب قومیں علی اختلاف المشارب خوش ہو جاویں اور حکام اور رعایا میں سے کسی کو بھی کبھی اُن پر کتہہ چیبی کا موقع نہ مل سکے۔ مگر اس خسیس دنیا کو خوش کر کے اپنے خدا کی دھتکار کی طاقت ہم کہاں رکھ سکتے ہیں؟“
(از خط مولانا عبدالکریم صاحب مندرجہ الحکم جلد ۲ ص ۲۵۷)

ہفتہ مختتمہ الراجست ۱۸۹۹ء۔ بعض لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں دُعا کے لئے لکھا کرتے تھے جس کے جواب میں اُن کو تحریر کیا جاتا تھا۔ کہ دُعا کی گئی۔ مگر بعد ازاں وہ دوبارہ لکھ دیا کرتے کہ ”کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اور یہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو آپ نے دُعا نہیں کی۔ یا اگر کی ہے تو توبہ سے نہیں کی۔“ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے اس بارہ میں ایک دن عرض کی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

دُعا کیا ہے؟

”سخت ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ دُعا کے مضمون پر پھر قلم اٹھایا جائے۔ کیونکہ پہلے مضامین اس بارہ میں کافی ثابت نہیں ہوئے۔ دُعا نہایت نازک امر ہے اور اس کے لئے شرط ہے کہ مستدعی اور داعی میں ایسا مستحکم رابطہ ہو جائے کہ ایک کا درد دوسرے کا درد ہو جائے اور ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی ہو جائے۔ جس طرح شیر خوار بچہ کا رونا ماں کو بے اختیار کر دیتا اور اس کی چھاتیوں میں دودھ اتار دیتا ہے۔ ویسے ہی مستدعی کی حالت ناز اور استغاثہ پر داعی سرسمر رقت اور عقدہ ہمت بن جائے۔“

دُعا کیلئے توجہ اور رقت بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے

فسلیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب امور خدا تعالیٰ کی موہبت ہیں۔ اکتساب کو ان میں

دخل نہیں۔ توجہ اور رقت بھی خدا تعالیٰ کے ہاں سے نازل ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کے لئے کامیابی کی راہ نکال دے۔ تو وہ داعی کے دل میں توجہ اور رقت ڈال دیتا ہے۔ مگر سلسلہ اسباب میں ضروری ہوتا ہے کہ داعی کو کوئی محرک شدید جنبش اور حرکت دینے والا ہو۔ اس کی تدبیر بجز اس کے اور کوئی نہیں کہ مستعدی اپنی حالت ایسی بنائے کہ اضطراراً داعی کو اس کی طرف توجہ ہو جائے؟ فرمایا کہ:-

”جو حالت میری توجہ کو جذب کرتی ہے اور جسے دیکھ کر میں دُعا کے لئے اپنے اندر تحریک پاتا ہوں۔ وہ ایک ہی بات ہے کہ میں کسی شخص کی نسبت معلوم کر لوں۔ کہ یہ خدمتِ دین کے سزاوار ہے اور اُس کا وجود خدا تعالیٰ کے لئے، خدا کے رسول کے لئے، خدا کی کتاب کے لئے اور خدا کے بندوں کے لئے نافع ہے۔ ایسے شخص کو جو دردِ الم پہنچے وہ درحقیقت مجھے پہنچتا ہے۔“ فرمایا:-

اپنے دلوں میں خدمتِ دین کی تہیت کرو

”ہمارے دوستوں کو چاہیئے کہ وہ اپنے دلوں میں خدمتِ دین کی نیت باندھ لیں۔ جس طرز اور جس رنگ کی خدمت جس سے بن پڑے کرے۔“ پھر فرمایا:-

”میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اُس شخص کی قدر و منزلت ہے جو دین کا خادم اور نافع الناس ہے۔ ورنہ وہ کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کتوں اور بھیڑیوں کی موت مَر جائیں؟“

خدا تعالیٰ اور بندہ کے رابطہ کا حال

ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ

”دو دوستوں میں دوستی اسی صورت میں نہیہ سکتی ہے کہ کبھی وہ اس کی مان لے اور کبھی یہ اُس کی۔ اگر ایک شخص خدا اپنی ہی منوانے کے درپے ہو جائے۔ تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ یہی حال خدا تعالیٰ اور بندہ کے رابطہ کا ہونا چاہیئے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس

کی سُن لے اور اس پر فضل کے دروازے کھول دے اور کبھی بندہ اُس کی قضا و قدر پر راضی ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق خدا تعالیٰ کا ہی ہے کہ وہ بندوں کا امتحان لے اور یہ امتحان اُس کی طرف سے انسان کے فواید کے لئے ہوتے ہیں۔ اُس کا قانون قدرت ایسا ہی واقع ہوا ہے۔ کہ امتحان کے بعد جو اچھے نکلیں انہیں اپنے فضلوں کا وارث بناتا ہے۔

ہمہ تن دنیاوی امور میں کھویا جانا خسارتِ آخرت کا موجب ہوتا ہے۔

ایک نوجوان شخص نے حضرت مسیح موعودؑ کی خدمت میں حاضر ہو کر دنیاوی مصائب کی کہانی شروع کی اور اپنے طرح طرح کے ہم و غم بیان کئے۔ حضرت مسیح موعودؑ نے بہت سمجھایا۔ اور فرمایا۔ کہ ”ہمہ تن دنیاوی امور میں کھویا جانا خسارتِ آخرت کا موجب ہوتا ہے اور اس قدر ہرزع و فزع مومن کو نہیں چاہیئے۔“ مگر وہ زور زور سے رونے لگا۔ جس پر آپ نے سخت ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار فرما کر کہا۔ کہ ”بس کرو۔ میں ایسے رونے کو جہنم کا موجب جانتا ہوں۔ میرے نزدیک جو آنسو دنیا کے ہم و غم میں گرائے جاتے ہیں۔ وہ آگ ہیں جو بہانے والے کو ہی جلا دیتے ہیں۔ میرا دل سخت ہو جاتا ہے ایسے شخص کے حال کو دیکھ کر جو حقیقتِ دنیا کی ترب میں کڑھتا ہے۔“

حضرت اقدسؑ کے قلب کی عجیب کیفیت

ایک دن مجلسِ مسیح موعودؑ میں تو کئی کی بات پہل پڑی جس پر آپؑ نے فرمایا۔

”میں اپنے قلب کی عجیب کیفیت پاتا ہوں۔ جیسے سخت حبس ہوتا اور گرمی کمال شدت کو پہنچ جاتی ہے تو لوگ و ثوق سے امید کرتے ہیں کہ اب بارش ہوگی۔ ایسا ہی جب میں اپنی صندوقچی کو خالی دیکھتا ہوں تو مجھے خدا کے فضل پر یقین واثق ہوتا ہے کہ اب یہ بھرے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے۔“ اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ۔

”جب میرا کیسہ خالی ہوتا ہے تو جو ذوق و سرور اللہ تعالیٰ پر توکل کا اُس وقت مجھے حاصل ہوتا ہے میں اُس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ اور وہ حالت بہت ہی زیادہ راحت بخش اور

طائیت انگیز ہوتی ہے بہ نسبت اس کے کہ کیسہ بھرا ہوا ہوۃ اور فرمایا۔

”اُن دنوں میں جبکہ دنیوی مقدمات کی وجہ سے والد صاحب اور بھائی صاحب طرح طرح کے ہجوم و غوم میں مبتلا رہتے تھے وہ بسا اوقات میری حالت دیکھ کر رشک کھاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے اس کے نزدیک کوئی غم نہیں آتا۔“

حضرت مسیح موعودؑ کے دل میں رسول کریمؐ اور شیخینؑ کی محبت اور عزت

ایک دفعہ ایک دوست نے جو محبت مسیح موعودؑ میں فنا شدہ تھے۔ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کیوں نہ ہم آپ کو مدارج میں شیخینؑ سے افضل سمجھا کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب مانیں؟ اللہ اللہ! اس بات کو سنکر حضرت اقدسؑ کا رنگ اُڑ گیا اور آپ کے سراپا پر عجیب اضطراب بیتابی مستولی ہو گئی۔ میں خدائے غیور و قدوس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس گھڑی نے میرا ایمان حضور اقدسؑ کی نسبت اور بھی زیادہ کر دیا۔ آپؑ نے برابر چھ گھنٹے کا رل تقریر فرمائی۔ بولتے وقت میں نے گھڑی دیکھ لی تھی اور جب آپؑ نے تقریر ختم کی جب بھی دیکھی۔ پورے چھ ہوئے۔ ایک منٹ کا فرق بھی نہ تھا۔ اتنی مدت تک ایک مضمون کو بیان کرنا اور مسلسل بیان کرنا ایک خرق عادت تھا۔ اس سارے مضمون میں آپؑ نے رسول کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات کے محامد و فضائل اور اپنی غلامی اور کفش برداری کی نسبت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے، اور جناب شیخین علیہم السلام کے فضائل بیان فرمائے اور فرمایا۔

”میرے لئے یہ کافی فخر ہے کہ میں ان لوگوں کا مدارج اور خاک پاؤں۔ جو جزئی فضیلت خدا تعالیٰ نے انہیں بخشی ہے۔ وہ قیامت تک کوئی اور شخص نہیں پاسکتا کہ دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوں اور پھر کسی کو ایسی خدمت کا موقع ملے جو جناب شیخین علیہما السلام کو ملا۔“ (از خط جناب مولوی عبدالکریم صاحب مورخہ ۱۱ اگست ۱۸۹۹ء۔ مندرجہ)

الحکمہ جلد ۳ ۲۹

۱۱ اگست ۱۸۹۹ء چند روز ہوئے۔ بریلی سے ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں لکھا۔ کہ کیا آپ وہی مسیح موعودؑ ہیں جس کی نسبت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے احادیث میں خبر دی

ہے؟ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر آپ اس کا جواب لکھیں۔ میں نے معمولاً رسالہ تریاقی القلوب سے دو ایک ایسے فقرے جو اس کا کافی جواب ہو سکتے تھے لکھ دئے۔ وہ شخص اس پر قلع نہ ہوا۔ اور پھر مجھے مخاطب کر کے لکھا۔ کہ ”میں چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحبؒ خود اپنے قلم سے قسم لکھیں۔ کہ آیا وہ دُہی مسیح موعود ہیں جس کا ذکر احادیث اور قرآن شریف میں ہے؟“ میں نے شام کی نماز کے بعد دعوات قلم اور کاغذ حضرت کے آگے رکھ دیا اور عرض کیا۔ کہ ایک شخص ایسا لکھتا ہے۔ حضرت نے فوراً کاغذ اُتھ میں لیا اور یہ چند سطریں لکھ دیں:-

”میں نے پہلے بھی اس اقرار مفصل ذیل کو اپنی کتابوں میں قسم کے ساتھ لوگوں پر ظاہر کیا ہے اور اب بھی اس پر چہ میں اُس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں دُہی مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن احادیث صحیحہ میں دی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں درج ہیں وَكُنِيَ بِاللّٰهِ شَهِيدًا۔ التواتر مرزا غلام احمد عفا اللہ عنہ وابتداء ۱۸۹۹ء اگست ۱۷ء“

اس ذکر سے میری دو غرضیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی جماعت کا ایمان بڑھے اور انہیں دُہی ذوق اور سرور حاصل ہو جو یہاں کے خوش قسمت حاضرین کو اُس گھڑی حاصل ہوا اور انہوں نے سچے دل سے اعتراف کیا کہ اُن کو نیا ایمان ملا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ منکرین اور بدظن اس علی بصیرۃ قسم پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سوچیں کہ شعور، کذاب اور مفتری فحش کی یہ شان اور اُسے یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ دُعا لجلال خدا کی ایسی اور اس طرح اور ایسے مجمع میں قسم کھائے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! (از خط مولانا عبد الکریم صاحب مندرجہ حکم جلد ۳۲ ص ۲۵)

اسلام اور عیسائیت

۲۱ اکتوبر ۱۸۹۹ء کو لالہ کیشو داس صاحب تحصیلدار بٹالہ اتفاق حسنہ سے قادیان میں وارد ہوئے۔ اور حضرت اقدس کی ملاقات کئے لئے تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھے فقرا سے ملنے کا کمال شوق ہے۔

اور اسی شوق کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت اقدسؑ نے فرمایا:-

حالتِ زمانہ اور عرضِ بعثت حضرت مسیح موعودؑ

بیشک اگر آپ کے دل میں اہلِ دل لوگوں کے ساتھ محبت نہ ہوتی تو آپ ہمارے پاس کیوں آتے اور ایک دُنیا دار کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ایک دُنیا سے الگ گوشہ نشین کے پاس جاوے مٹا سمیت ایک ضروری شے ہے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ جبکہ انسان ایک فنا ہونے والی ہستی ہے اور موت کا کچھ بھی پتہ نہیں کہ کب آجاوے اور عمر ایک ناپائیدار شے ہے پھر کس قدر ضروری ہے کہ اپنی اصلاح اور فلاح کی فکر میں لگ جاوے مگر میں دیکھتا ہوں کہ دُنیا اپنی دھن میں ایسی لگی ہے کہ اس کو آخرت کا کچھ فکر اور خیال ہی نہیں۔ خدا تعالیٰ سے ایسے لاپرواہ ہو رہے ہیں گویا وہ کوئی ہستی ہی نہیں۔ ایسی حالت میں جبکہ دُنیا کی ایمانی حالت اس حد تک کمزور ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے تاکہ میں زندہ ایمانِ زندہ خدا پر پیدا کرنے کی راہ بتلاؤں۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ کا عام قانون ہے بہت لوگوں نے جو سعادت اور رُشد سے حصہ نہ رکھتے تھے خدا ترسی اور انصاف سے بے بہرہ تھے۔ مجھے جھوٹا اور مُفتری کہا اور ہر پہلو سے مجھے دُکھ دینے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ کُفر کے فتوے دیکر مسلمانوں کو بدظن کرنا چاہا۔ اور خلافِ واقعہ امور کو گورنمنٹ کے سامنے پیش کر کے اُس کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ جھوٹے مقدمات بنائے۔ گالیاں دیں۔ قتل کرنے کے منصوبے کئے۔ غرض کو نسا امر تھا جو انہوں نے نہیں کیا۔ مگر میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ اُس نے مجھے اُن کی ہر شرارت سے پہلے اُن کے فتنے اور اُس کے انجام کی ضروری اور آخر دُوبی ہوا جو اُس نے ایک عرصہ پہلے مجھے بتلایا تھا اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت، خدا ترسی اور نورِ ایمان سے حصہ دیا ہے جنہوں نے مجھے پہچانا اور اُس نور کے لینے کے واسطے میرے گرد جمع ہو گئے جو مجھے خدا تعالیٰ نے اپنی بصیرت اور معرفت بخشی ہے۔ اُن لوگوں میں بڑے بڑے عالم ہیں۔ گریجویٹ ہیں، وکیل اور ڈاکٹر ہیں

معزز عہدہ داران گورنمنٹ ہیں۔ تاجر اور زمیندار ہیں اور عام لوگ بھی ہیں۔
 افسوس تو یہ ہے کہ نااہل مخالفت اتنا بھی تو نہیں کرتے کہ ایک حق بات جو ہم پیش
 کرتے ہیں۔ اُس کو آرام سے سُن ہی لیں۔ اُن میں ایسے اخلاق فاضلہ کہاں؟ ورنہ حق
 پرستی کا تقاضا تو یہ ہے ۔

مرد باید کہ گیرد اندر گمش * گر نوشت است پند بر دیوار

مذہب حق اور اسلامی توحید

اس زمانہ میں مذہب کے نام سے بڑی نفرت ظاہر کی جاتی ہے اور مذہب حقہ
 کی طرف آنا تو گویا موت کے مُنہ میں جانا ہے۔ مذہب حق وہ ہے جس پر باطنی شریعت
 بھی شہادت دے اُٹھے۔ مثلاً ہم اسلام کے اصول توحید کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
 یہی حقیقی تعلیم ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں توحید کی تعلیم ہے اور نظارہ قدرت بھی
 اس پر شہادت دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو متفرق پیدا کر کے وحدت ہی کی طرف کھینچا
 ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحدت ہی منظور تھی۔ پانی کا ایک قطرہ اگر چھوڑیں۔ تو وہ
 گول ہوگا۔ چاند سورج سب اجرام فلکی گول ہیں اور کر ویت وحدت کو چاہتی ہے۔

تشلیث کا رد

ہم اس وقت بے انتہا خداؤں کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ تو ہے ہی ایک ہیوہ
 اور بے معنی اعتقاد اور بے شمار خدا ماننے سے امان اُٹھ جاتا ہے۔ مگر ہم تشلیث کا ذکر کرتے
 ہیں۔ ہم نے جیسا کہ قدرت کے نظائر سے ثابت کیا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ اس طرح پر
 اگر خدا معاذ اللہ تین ہوتے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں تو چاہیے تھا کہ پانی، آگ کے شعلے اور
 زمین آسمان کے اجرام سب کے سب مد گوشہ ہوتے تاکہ تشلیث پر گواہی ہوتی۔ اور نہ
 انسانی دُور قلب کبھی تشلیث پر گواہی دیتا ہے۔ پادریوں سے پوچھا ہے کہ جہاں انجیل نہیں
 گئی وہاں تشلیث کا سوال ہو گیا توحید کا۔ تو انہوں نے صاف اقرار کیا ہے کہ توحید کا۔

بلکہ ڈاکٹر فنڈر نے اپنی تصنیف میں یہ اقرار درج کر دیا ہے۔ اب ایسی کھلی شہادت کے ہوتے پھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ تثلیث کا عقیدہ کیوں پیش کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ سہ گوشہ خدا بھی عجیب ہیں۔ ہر ایک کے کام الگ الگ ہیں۔ گویا ہر ایک بجائے خود ناقص اور ناتمام ہے اور ایک دوسرے کا متمم ہے۔

عیسائیوں کے خدا کی حالت

اور مسیح جس کو خدا بنایا جاتا ہے۔ اس کی تو کچھ پوچھو ہی نہیں۔ ساری عمر پکڑ دھکڑ میں گوری اور ابن آدم کو سردھرنے کو جگہ ہی نہ ملی۔ اخلاق کا کوئی کارل نمونہ ہی موجود نہیں تعلیم ایسی ادھوری اور غیر مکتملی کہ اس پر عمل کر کے انسان بہت نیچے جا گرتا ہے۔ وہ کسی دوسرے کو اقتدار اور عزت کیا دے سکتا ہے جو اپنی بے بسی کا خود شاکی ہے، اوروں کی کیا امن سکتا ہے۔ جس کی اپنی ساری رات کی گریہ وزاری اکارت لگئی اور چلا چلا کر ایلی ایلی لہما سبقتانی بھی کہا مگر شہنائی ہی نہ ہوئی اور پھر اس پر طرہ یہ کہ آخر یہودیوں نے پکڑ کر صلیب پر لٹکا دیا۔ اور اپنے اعتقاد کے موافق ملعون قرار دیا۔ خود عیسائیوں نے لعنتی مانا۔ مگر یہ کہہ دیا کہ ہمارے لئے لعنتی ہوا۔ حالانکہ لعنت ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے سیاہ باطن ہو جاتا ہے۔ اور وہ خدا سے دور اور خدا اُس سے دور ہو جاتا ہے۔ گویا خدا سے اس کو کچھ تعلق نہیں رہتا۔ اس لئے ملعون شیطان کا نام بھی ہے۔ اب اس لعنت کو مان کر اور مسیح کو ملعون قرار دے کر عیسائیوں کے پاس کیا رہ جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے۔

لعنت نال گنہ نہیں رہتا
خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا تاکہ اسلامی نور لوگوں کو دکھاؤں

لگے پڑا ڈھول ہے جو یہ لوگ۔ بجا رہے ہیں۔ غرض ان لوگوں کے عقائد کا کہا تنک نہ کر کیا جاوے حقیقت وہی ہے جو اسلام لے کر آیا۔ اور خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا کہ میں

اس نُور کو جو اسلام میں ملتا ہے۔ اُن کو جو حقیقت کے جویاں ہوں دکھاؤں۔ سچ یہی ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے اور میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر انجیل اور قرآن کریم اور تمام صحف انبیاء بھی دُنیا میں نہ ہوتے تو بھی خدا تعالیٰ کی توحید ثابت تھی کیونکہ اس کے نقوش فطرت انسانی میں موجود ہیں۔ خدا کے لئے بیٹا تجویز کرنا گویا خدا تعالیٰ کی موت کا یقین کرنا ہے کیونکہ بیٹا تو اس لئے ہوتا ہے کہ وہ یادگار ہو۔ اب اگر مسیح خدا کا بیٹا ہے تو پھر سوال ہو گا کہ کیا خدا کو مرنا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ عیسائیوں نے اپنے عقائد میں نہ خدا کی عظمت کا لحاظ رکھا اور نہ قوائے انسانی کی قدر کی ہے۔ اور ایسی باتوں کو مان رکھا ہے۔ کہ جن کے ساتھ آسمانی روشنی کی تائید نہیں ہے۔ ایک بھی عیسائی ایسا نظر نہ آیا جو خالق دکھا سکے اور اپنے ایمان کو اُن نشانات سے ثابت کر سکے جو مومنوں کے ہوتے ہیں۔ یہ فضیلت اور فخر اسلام ہی کو ہے کہ ہر زمانہ میں تائیدی نشان اُس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اس زمانہ کو بھی خدا نے مَحْرُوم نہیں رکھا۔ مجھے اسی غرض کے لئے بھیجا ہے کہ اُن تائیدی نشانوں سے جو اسلام کا خاصہ ہے۔ اس زمانہ میں اسلام کی صداقت دُنیا پر ظاہر کر دوں۔ مُبارک دُعا ہو ایک سلیم دل لے کر میرے پاس حق لینے کے لئے آتا ہے۔ اور پھر مُبارک دُعا جو حق دیکھے۔ تو اس کو قبول کرتا ہے۔ (الحکمہ جلد ۲۸ ص ۲۸۰۔ پرچہ ۱۹ اگست ۱۹۸۱ء)

جلسہ الوداع کی تقریب حضرت اقدس کی تقریر

غرض بعثت استیصال عیسائیت

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر سے زندہ اُتر آئے اور اس حادثہ سے بچ

۱۔ جلسہ الوداع کیا چیز ہے؟ جن دنوں حضرت مسیح موعودؑ کتاب ”مسیح ہندوستان میں“ تالیف کر رہے تھے۔ انہیں ایام میں معلوم ہوا تھا کہ نصیبین (ملک عراق عرب) میں حضرت مسیح موعودؑ کی

جہاں قرآن شریف میں صریح اور یقینی علم دیا گیا ہے مگر افسوس ہے کہ پچھلے ہزار برس میں جہاں اسلام پر اور بہت سی آفتیں آئیں۔ وہاں یہ مسئلہ بھی تاریکی میں پڑ گیا۔ اور مسلمانوں میں بد قسمتی سے یہ خیال راسخ ہو گیا کہ حضرت مسیحؑ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ اور وہ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے۔ مگر اس چودھویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کر کے بھیجا۔ تاکہ میں اندرونی طور پر جو غلطیاں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہیں۔ اُن کو دور کروں اور اسلام کی حقیقت دنیا پر ظاہر کروں۔ اور بیرونی طور پر جو اعتراضات اسلام پر کئے جاتے ہیں۔ اُن کا جواب دوں۔ اور دوسرے مذاہب باطلہ کی حقیقت کھول کر دکھاؤں خصوصیت کے ساتھ وہ مذہب جو صلیب مذہب ہے یعنی عیسائی مذہب، اس کے غلط اعتقادات کا استیصال کروں جو انسان کے لئے خطرناک طور پر مُضر ہیں۔ اور انسان کی روحانی قوتوں کے نشوونما اور ترقیات کے لئے ایک روک ہیں۔

مسیحؑ کے آسمان پر جانے کا مسئلہ

منجملہ اُن کے ایک یہی مسئلہ ہے جو مسیحؑ کے آسمان پر جانے کے متعلق ہے۔ اور جس میں بد قسمتی سے بعض مسلمان بھی اُن کے شریک ہو گئے ہیں۔ اسی ایک مسئلہ پر عیسائیت کا دار و مدار ہے۔ کیونکہ عیسائیت کی نجات کا مدار اسی صلیب پر ہے۔ اور

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۳۱) بعض آثار موجود ہیں جن سے اُن کے اس سفر کا پتہ ملتا ہے اور تصدیق ہوتی ہے کہ وہ کشمیر بھی آکر رہے۔ حضرت مسیحؑ موعودؑ نے قرین مصلحت سمجھا تھا۔ کہ ایک کمیشن (دفتر بھیجا جائے جو ان آثار و حالات کی خود تفتیش اور تحقیقات کرے اور پھر اُسی راستہ سے جو حضرت مسیحؑ کے کشمیر آنے کے لئے تجویز کیا تھا۔ واپس جوتے ہوئے قادیان پہنچ جائے۔ اس وفد کو رخصت اور وداع کرنے کے لئے ایک جلسہ تجویز ہوا تھا۔ جس کا نام جلسۃ الوداع رکھا گیا تھا۔ اگرچہ بعض پیش آمدہ امور ضروریہ کی وجہ سے اس کمیشن کا بھیجا جانا ملتوی ہو گیا۔ مگر یہ جلسہ ۱۲-۱۳-۱۴ نومبر ۱۸۹۹ء کو خوب صوم ندامت سے ہوا۔ اس میں آپؑ نے یہ تقریر فرمائی :

اُن کا عقیدہ ہے کہ مسیح ہمارے لئے مصلوب ہوا۔ اور پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلا گیا۔
جو گویا اس کی خدائی کی دلیل ہے ۴

جن مسلمانوں نے اپنی عقلی سے اُن لوگوں کا ساتھ دیا ہے۔ وہ یہ تو نہیں مانتے۔
کہ مسیح صلیب پر مر گیا۔ مگر وہ اتنا ضرور مانتے ہیں کہ وہ (زندہ بجد عنصری) آسمان پر
اُٹھایا گیا ہے لیکن جو حقیقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح ابن مریمؑ
اپنے ہم عصر یہودیوں کے ہاتھوں سخت ستایا گیا جس طرح پر استیلاز لوگ اپنے زمانہ میں
نادان مخالفوں کے ہاتھوں ستائے جاتے ہیں۔ اور آخر ان یہودیوں نے اپنی منصوبہ بازی
اور شرارتوں سے یہ کوشش کی کہ کسی طرح پر آپ کا خاتمہ کر دیں اور آپ کو مصلوب کرا
ویں۔ بظاہر وہ اپنی ان تجاویز میں کامیاب ہو گئے۔ کیونکہ حضرت مسیح ابن مریمؑ کو صلیب
پر چڑھائے جانے کا حکم دیدیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے راستبازوں اور ماموروں
کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اُن کو اُس لغت سے جو صلیب کی موت کے ساتھ وابستہ تھی
بچالیا۔ اور ایسے اسباب پیدا کر دیئے کہ وہ اس صلیب پر سے زندہ اُتر آئے۔ اس
امر کے ثبوت کے لئے بہت سے دلائل ہیں جو خاص انجیل سے ہی مل سکتے ہیں۔ لیکن
اس وقت اُن کا بیان کرنا میری غرض نہیں ہے۔ جو شخص ان واقعات پر جو صلیب کے
متعلق انجیل میں درج ہیں غور کریگا۔ تو اُن کے پڑھنے سے اُسے صاف معلوم ہو جائیگا۔
کہ حضرت مسیح ابن مریمؑ صلیب پر سے زندہ اُتر آئے تھے اور پھر یہ خیال کر کے کہ اس ملک
میں اُن کے بہت سے دشمن تھے۔ اور دشمن بھی وہ ہوا اُن کے جانی دشمن تھے۔ اور جیسا کہ
وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ نبی بیعت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن میں۔ جس سے اُن کی ہجرت کا
پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس ملک کو چھوڑ دیں اور اپنے فرض رسالت
کو پورا کرنے کے لئے وہ بنی اسرائیل کی گمشدہ بھڑوں کی تلاش میں نکلے اور نصیبین
کی طرف سے ہوتے ہوئے افغانستان کے راستہ کشمیر میں آ کر بنی اسرائیل کو جو کشمیر

میں موجود تھے۔ تبلیغ کرتے رہے۔ اور اُن کی اصلاح کی اور اُنکار اُن میں ہی دفنات پائی۔ یہ امر ہے جو مجھ پر کھولا گیا ہے ۞

جب صلیب پر مسیح کی موت ہی نہیں ہوئی۔ تو اُلومیت اور کفارہ باطل ہو گئے

اس ایک مسئلہ سے ہی عیسائیت کا ستون ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ جب صلیب پر مسیح کی موت ہی نہیں ہوئی اور وہ تین دن کے بعد زندہ ہو کر آسمان پر گئے ہی نہیں۔ تو اُلومیت اور کفارہ کی عمارت تو بیخ و بنیاد سے گر پڑی۔ اور مسلمانوں کا غلط خیال جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین ہوتی تھی کہ حضرت مسیح زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں۔ اور پھر دوبارہ نازل ہوں گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا یا پُرانا نبی نہیں آ سکتا جس کی نبوت پر آپ کی ٹہرنہ ہو بھی دُور ہو گیا۔ اور قرآن شریف کی اصل اور پاک تعلیم سچی ثابت ہو گئی۔ کیونکہ قرآن شریف میں تو مسیح کا فنا اقرار فلما توفیتہ فی حقہ کا موجود ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ۞

وفات مسیح کے مسئلہ پر زور دینے کی وجہ

یہی وجہ ہے کہ ہم وفات مسیح کے مسئلہ پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ کیونکہ اسی موت کے ساتھ عیسائی مذہب کی بھی موت ہے۔ اور اسی غرض سے میں نے کتاب ”مسیح ہندوستان میں“ لکھنی شروع کی ہے۔ اور اس کتاب کے بعض مطالب کی تکمیل کے لئے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اپنی جماعت میں سے چند آدمیوں کو بھیجوں۔ جو اُن علاقہ جات میں جا کر اُن آثار کا پتہ لگائیں۔ جن کا وہاں موجود ہونا بتایا جاتا ہے چنانچہ اس غرض کو مد نظر رکھ کر ہم نے یہ جلسہ کیا ہے۔ تاکہ اُن دوستوں کو رخصت کرنے کے لئے پہلے ہم سب مل کر اُن کے لئے دعائیں کریں کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ اس مبارک سفر کے لئے رخصت ہوں اور کامیاب ہو کر واپس آئیں ۞

مومن ہمیشہ ترقیات کی خواہش کرتا ہے

اگرچہ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سفر جو تجویز کیا گیا ہے۔ اگر نہ بھی کیا جانا۔ تو بھی خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس قدر شواہد اور دلائل ہم کو اس امر کے لئے دیدیئے ہیں جن کو مخالف کا قلم اور زبان توڑ نہیں سکتی۔ لیکن مومن ہمیشہ ترقیات کی خواہش کرتا ہے۔ اور وہ زیادہ سے زیادہ حقائق اور معارف کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے۔ کبھی اُن سے سیر نہیں ہوتا اس لئے ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ جس قدر ثبوت اور دلائل اور مل سکیں۔ وہ اچھا ہے۔ اسی مقصد کے لئے یہ تقریب پیش آئی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو نصیبین کی طرف بھیجتے ہیں۔ جس کے متعلق ہمیں پتہ ملا ہے کہ وہاں کے حاکم نے حضرت مسیح کو (جبکہ وہ اپنی ناشکر گزار قوم کے ہاتھ سے تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ لکھا تھا کہ آپ میرے پاس چلے آئیے اور واقعہ صلیب سے بچ جانے کے بعد اس مقام پر پہنچکر انہوں نے بد قسمت قوم کے ہاتھ سے نجات پائی۔ وہاں کے حاکم نے یہ بھی لکھا تھا کہ آپ میرے پاس آجائیں گے تو آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کروں گا اور میں بیمار ہوں میرے لئے دُعا بھی کریں۔ اگرچہ یہ امر ہمیں ایک انگریزی کتاب سے معلوم ہوا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ روضۃ الصفا جو ایک اسلامی تاریخ ہے۔ اس قسم کا مفہوم اس سے بھی پایا جاتا ہے۔ اس لئے یہ یقین ہوتا ہے کہ حضرت مسیح نصیبین میں ضرور آئے۔ اور اسی راستے سے وہ ہندوستان کو چلے آئے۔ سارا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے لیکن ہمارا دل تو گواہی دیتا ہے کہ اس سفر سے انشاء اللہ حقیقت کھل جائے گی اور اصل معاملہ صاف ہو جائیگا۔ ممکن ہے کہ اس سفر میں ایسی تحریریں پیش ہو جائیں یا ایسے کتبے نکل آویں جو حضرت مسیح کے اس سفر کے متعلق بعض امور پر روشنی ڈالنے والے ہوں یا حواریوں میں سے کسی کی قبر کا کوئی پتہ چل جائے۔ یا اور اس قسم کے بعض امور نکل آویں جو ہمارے اس مقصد میں مؤید ثابت ہو سکیں۔ اس لئے میں نے اپنی جماعت میں سے تین

آرمیوں کو اس سفر کے لئے تیار کیا ہے سفر کر کے تبلیغ کرو

اُن کے لئے ایک عربی تصنیف بھی میں کرنی چاہتا ہوں۔ جو بطور تبلیغ کے ہو۔ اور جہاں جہاں وہ جاویں۔ اُس کو تقسیم کرتے رہیں۔ اس طرح پر اس سفر سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہمارے سلسلہ کی اشاعت بھی ہوتی جائے گی اور میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک مخلص اور وفادار جماعت عطا کی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس کام اور مقصد کے لئے میں اُن کو بلاتا ہوں۔ نہایت تیزی اور جوش کے ساتھ ایک دوسرے سے پہلے اپنی ہمت اور توفیق کے موافق آگے بڑھتے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اُن میں ایک صدق اور اخلاص پایا جاتا ہے۔ میری طرف سے کسی امر کا ارشاد ہوتا ہے اور وہ تعمیل کے لئے تیار ہے۔

کبتک کوئی قوم اور جماعت تیار نہیں ہو سکتی

حقیقت میں کوئی قوم اور جماعت تیار نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ اُس میں اپنے امام کی اطاعت اور اتباع کے لئے اس قسم کا جوش اور اخلاص اور وفا کا مادہ نہ ہو۔ حضرت مسیح کو جو مشکلات اور مصائب اٹھانے پڑے۔ اُن کے عوارض اور اسباب میں سے جماعت کی کمزوری اور بیدلی بھی تھی چنانچہ جب اُن کو گرفتار کیا گیا۔ تو لپٹا دس جیسے اعظم الحواریین نے اپنے آقا اور مرشد کے سامنے انکار کر دیا اور نہ صرف انکار کیا۔ بلکہ تین مرتبہ لعنت بھی بھیج دی۔ اور اکثر حواری اُن کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے برخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہ صدق و وفا کا نمونہ دکھایا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ انہوں نے آپ کی خاطر ہر قسم کا دکھ اٹھاتا سہل سمجھا۔ یہاں تک کہ عزیز وطن چھوڑ دیا۔ اپنے املاک اسباب اور احباب سے الگ ہو گئے اور بالآخر آپ کی خاطر جان تک دینے سے تامل اور افسوس نہیں کیا۔ یہی صدق

اور وفا تھی جسے انکو آخر کار بائز کر دیا۔ اس طرح میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری جماعت کو بھی اس کی قدر اور مرتبہ کی موافق ایک جوش و خشاہے اور وہ وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھاتے ہیں جس دن سو میں نے نصیبین کی طرف ایک جماعت کے بھیجنے کا ارادہ کیا ہے۔ ہر ایک شخص کو شیش کرتا ہے کہ اس خدمت پر وہ مامور کیا جائے اور دوسرے کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ اُس کی جگہ اگر اُس کو بھیجا جائے تو اُس کی بڑی ہی خوش قسمتی ہے۔ بہت سے احباب نے اس سفر پر جانے کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا۔ لیکن میں اُن درخواستوں سے پہلے مرزا خدابخش صاحب کو اس سفر کے واسطے منتخب کر چکا تھا۔ اور مولوی قطب الدین اور میاں جمال دین کو ان کے ساتھ جانے کے واسطے تجویز کر لیا تھا۔ اس واسطے مجھے ان احباب کی درخواستوں کو رد کرنا پڑا۔ تاہم میں جانتا ہوں۔ کہ وہ لوگ جنہوں نے بعد مشکل اور سچے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اس خدمت کے لئے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُن کی پاک نیتوں کے ثواب کو ضائع نہیں کریگا۔ اور وہ اپنے اخلاص کے موافق اجر پائیں گے۔

دور دراز بلاد اور ممالک غیر کا سفر آسان امر نہیں ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ اس وقت سفر آسان ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ کس کو حلیم ہو سکتا ہے۔ کہ اس سفر سے کون زندہ آئیگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویوں اور دوسرے عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر جانا کوئی سہل بات نہیں۔ اپنے کاروبار اور معاملات کو ابتری اور پریشانی کی حالت میں چھوڑ کر ان لوگوں نے اس سفر کو اختیار کیا ہے اور انشراح صدر سے اختیار کیا ہے جس کے لئے میں یقین رکھتا ہوں کہ بڑا ثواب ہے۔ ایک تو سفر کا ثواب ہے۔ کیونکہ یہ سفر محض خدا تعالیٰ کی عظمت اور توحید کے اظہار کے واسطے ہے۔ دوسرے اس سفر میں جو بوجہ شقتیں اور تکالیف ان لوگوں کو اٹھانی پڑیں گی۔ اُن کا بھی ثواب ہے۔

اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا

اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا جبکہ مَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

کے موافق وہ کسی کی ذرہ بھر نیکی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اتنا بڑا سفر جو اپنے اندر بھرت کا نمونہ رکھتا ہے۔ اس کا اجر کبھی ضائع ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ صدق اور اخلاص ہو۔ ریا اور دوسرے اغراض شہرت و ثناء کے نہ ہوں۔ اور میں جانتا ہوں کہ تروبحر کے شداہد و مصائب کو برداشت کرنا اور ایک موت کا قبول کر لینا بجز صدق کے نہیں ہو سکتا۔ بہت سے بھائی اُن کے لئے دُعائیں کرتے رہیں گے۔ اور میں بھی ان کے واسطے دُعائوں میں مصروف رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اُن کو اس مقصد میں کامیاب کرے اور خیر و عاقبت سے واپس لاوے اور سچ تو یہ ہے کہ ملائکہ بھی اُن کے واسطے دُعائیں کریں گے اور وہ اُن کے ساتھ ہوں گے۔

اب میں یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ہماری جماعت نے دو قسم کی مروت اور ہمت دکھائی ہے۔ ایک تو یہ گروہ ہے جنہوں نے سفر اختیار کیا ہے اور اپنے آپ کو سفر کے خطرات میں ڈالا ہے اور ان مصائب اور شداہد کے برداشت کرنے کو تیار ہو گئے ہیں جو اس راہ میں انہیں پیش آئیں گی۔ دوسرا وہ گروہ ہے جنہوں نے میری دینی اغراض و مقاصد میں ہمیشہ دل کھول کر چنڈے دیئے ہیں۔ میں کچھ ضرورت نہیں سمجھتا کہ تفصیل کروں کیونکہ ہر شخص کم و بیش اپنی استطاعت اور مقدمت کے موافق حصہ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس اخلاص اور وفاداری سے ان چندوں میں شریک ہوتے ہیں۔ میں یہ خوب جانتا ہوں کہ ہماری جماعت نے وہ صدق اور وفا دکھایا ہے جو صاحبِ سماعتِ القصیر میں دکھاتے تھے۔ اگرچہ اشتہار میں میں نے چند دوستوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے اپنے صدق و ہمت کا نمونہ دکھایا ہے۔ لیکن اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ میں دوسروں سے پیچھے ہوں یا اُن کی خدمات کو قابلِ قدر نہیں سمجھتا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ گون سرگرمی اور اخلاص کے ساتھ میری راہ میں دوڑتا ہے۔ میں چونکہ بیمار تھا اور ابھی تک طبیعت نا ساز ہے۔ اس لئے میں پوری تفصیل نہ دے سکا اور نہ مختصر سے اشتہار

میں اتنی تفصیل ہو سکتی تھی۔ پس جن لوگوں کے نام درج نہیں ہوئے۔ ان کو افسوس نہیں کرنا چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدق اور اخلاص کو خوب جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس غرض کے لئے چندہ دیتا ہے یا ہماری دینی ضروریات میں شریک ہوتا ہے کہ اس کا نام شائع کیا جائے تو یقیناً سمجھو کہ وہ دنیا کی شہرت اور نام و ناموس کا خواہشمند ہے۔ لیکن جو شخص محض اللہ تعالیٰ کے لئے اس راہ میں قدم رکھتا ہے اور خدمت دین کے لئے کربستہ ہوتا ہے اس کو اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیا کے نام کچھ حقیقت اور اثر اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں۔ نام دُہی بہتر ہوتے ہیں جو آسمان پر رکھے جا دیں۔ کاغذات کا کیا اثر ہے۔ ایک دن ہوتے ہیں اور دوسرے دن ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کچھ آسمان پر لکھا جاتا ہے وہ کبھی محو نہیں ہو سکتا۔ اس کا اثر ابد الابد کے لئے ہوتا ہے میرے بہت سے مخلص احباب ایسے ہیں جن کو تم میں سے شاید بہت ہی کم جانتے ہوں۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ مثلاً میں نظیر کے طور پر کہتا ہوں کہ میرزا یوسف بیگ صاحب میرے بہت ہی مخلص اور صادق دوست ہیں۔ میں نے ان کا ذکر اس واسطے کیا ہے کہ اس طرح پر بھائیوں میں باہم تعارف بڑھتا ہے۔ اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ میرزا صاحب اس وقت سے میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جبکہ میں گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان کا دل محبت اور اخلاص سے بھرا ہوا ہے اور وہ ہر وقت سلسلہ کی خدمت کے لئے اپنے اندر ایک جوش رکھتے ہیں۔ ایسا ہی اور بہت سے عزیز دوست ہیں اور سب اپنے اپنے ایمان اور معرفت کے موافق اخلاص اور جوشِ محبت سے لہریں ہیں۔

جستگِ ایمان قوی نہ ہو کچھ نہیں ہوتا

اگرچہ میں جانتا ہوں کہ اعمال کی توفیق رفتہ رفتہ ملتی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جستگِ ایمان قوی نہ ہو کچھ نہیں ہوتا۔ جس قدر ایمان قوی ہوتا ہے۔ اسی قدر اعمال میں بھی قوت آتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ قوت ایمانی پورے طور پر نشوونما پا جاوے تو پھر ایسا

مومن شہید کے مقام پر ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی امر اس کے سدا رہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی عمر
سہاں تک دینے میں بھی تامل اور دریغ نہ کریگا۔

آنحضرتؐ اور قرآن مجید نازل کرنے کی غرض

میں نے کئی دفعہ اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے اور اب بھی اس کا بیان کرنا فائدہ
سے خالی نہیں ہے۔ اس لئے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو بھیجتا ہے اور
آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دنیا کی ہدایت کے واسطے بھیجا اور قرآن مجید کو
نازل فرمایا تو اس کی غرض کیا تھی؟ ہر شخص جو کام کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہو
ایسا خیال کرنا کہ قرآن شریف نازل کرنے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے اللہ
تعالیٰ کی کوئی غرض اور مقصد نہیں ہے، کمال درجہ کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ کیونکہ اس
میں (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کی طرف ایک فعلِ عبث کو منسوب کیا جائیگا۔ حالانکہ اس کی
ذات پاک ہے (سبحانہ و تعالیٰ شانہ)

پس یاد رکھو کہ کتاب مجید کے بھیجنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ
تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ ناؤ دنیا پر عظیم الشان رحمت کا نمونہ دکھاوے۔ جیسے فرمایا۔ وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور ایسا ہی قرآن مجید کے بھیجنے کی غرض بتائی۔ کہ
هٰذَا يَوْمَ يَلْعَنُونَ۔ یہ ایسی عظیم الشان اغراض ہیں کہ ان کی نظیر نہیں پائی جاسکتی۔

قرآن مجید میں متفرق کتابوں کے تمام کمالات جمع ہیں

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ جیسے تمام کمالات متفرقہ جو انبیاء میں تھے۔ وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہر میں جمع کر دیئے۔ اسی طرح تمام خوبیاں اور کمالات جو
متفرق کتابوں میں تھے وہ قرآن شریف میں جمع کر دیئے۔ اور ایسا ہی جس قدر کمالات تمام
امتوں میں تھے وہ اس امت میں جمع کر دیئے۔ پس خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان کمالات کو
پالیں۔ اور یہ بات بھی بھولنی نہیں چاہیئے کہ جیسے وہ عظیم الشان کمالات ہم کو دینا چاہتا ہو۔

اُسی کے موافق اُس نے ہمیں قویٰ بھی عطا کئے ہیں۔ کیونکہ اگر اس کے موافق قویٰ نہ دیئے جاتے تو پھر ہم اُن کمالات کو کسی صورت اور حالت میں پا ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک گروہ کی دعوت کرے تو ضرور ہے کہ وہ اُس گروہ کی تعداد کے موافق کھانا تیار کرے اور اُسی کے موافق ایک مکان ہو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دعوت تو ایک ہزار آدمی کی کرے اور اُن کے بٹھانے کے واسطے ایک چھوٹی سی کُٹیا بنا دے نہیں۔ بلکہ وہ اُس تعداد کا پورا لحاظ رکھیگا۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ایک دعوت اور ضیافت ہے۔ جس کے لئے کُل دنیا کو بلایا گیا ہے۔ اس دعوت کے لئے خدا تعالیٰ نے جو مکان تیار کیا ہے وہ انسانی قویٰ ہیں۔ جو اُن لوگوں کو دیئے گئے ہیں جو اس امت میں ہیں۔ قویٰ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اب اگر بیل، گتے یا کسی اور جانور کے سامنے قرآن کی تعلیمات کو پیش کریں تو وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اس لئے کہ اُن میں وہ قویٰ نہیں ہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات کو برداشت کر سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ قویٰ دیئے ہیں کہ ہم اُن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

ختم نبوت کی حقیقت

ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی دیا۔ جو خاتم المومنین، خاتم العارفین اور خاتم النبیین ہے اور اسی طرح پر وہ کتاب اُس پر نازل کی جو جامع الکُتب اور خاتم الکُتب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی۔ تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی کلا گھونٹ کر ختم کر دے۔ ایسا ختم قابلِ فخر نہیں ہوتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبعی طور پر آپ پر کمالات نبوت ختم ہو گئے یعنی وہ تمام کمالات متفرقہ جو آدم سے لیکر مسیحؑ ابن مریمؑ تک نبیوں کو دیئے گئے تھے۔ کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی۔ وہ سب کے سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیئے گئے۔ اور اس طرح پر طبعاً آپ خاتم النبیین ٹھہرے۔ اور ایسا ہی وہ جمیع تعلیمات، وصایا اور معارف جو مختلف کتابوں میں چلے آتے ہیں۔ وہ قرآن شریف پر آ کر ختم ہو گئے۔

اور قرآن شریف خاتم الکتاب صہارہ کیا ہم رسول کریم کو خاتم النبیین نہیں مانتے؟

اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں اس کا لکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے۔ اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے۔ مگر اُس کی حقیقت سے بیخبر ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اُس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے۔ مگر ہم بصیرت تام سے (جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء و یقین کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے۔ کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمہ سے سیراب ہوں۔

ختم نبوت کی مثال

دنیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح پر دے سکتے ہیں کہ جیسے چاند ہلال سے شروع ہوتا ہے اور چودھویں تاریخ پر اگر اُس کا کمال ہو جاتا ہے جبکہ اُسے بدر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کمالات نبوت ختم ہو گئے جو لوگ یہ مذہب رکھتے ہیں کہ نبوت زبردستی ختم ہو گئی اور آنحضرت کو یونس بن متی پر بھی ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا کوئی علم ہی اُن کو نہیں ہے باوجود اس کمزوری فہم اور کمزوری علم کے ہم کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں۔ میں ایسے مریضوں کو کیا کہوں اور اُن پر

کیا افسوس کروں۔ اگر اُن کی یہ حالت نہ ہو گئی ہوتی اور وہ حقیقتِ اسلام سے لٹکی ہوئی نہ
جا پڑے ہوتے۔ تو پھر میرے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان لوگوں کی ایمانی حالتیں
بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ اور وہ اسلام کے مفہوم اور مقصد سے محض ناواقف ہیں۔ ورنہ
کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اہل حق سے عداوت کرتے جس کا نتیجہ کافر بنا دیتا ہے؟
**اگر مسلمان کہلانے والوں کے اعمال، اعمالِ صالحہ ہیں تو پھر اُن
کے پاک نتائج کیوں پیدا نہیں ہوتے**

یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ہم میں کونسی بات اسلام کے خلاف ہے۔ ہم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتے
ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے کے دنوں میں روزے بھی رکھتے ہیں۔ اور
زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اُن کے تمام اعمال، اعمالِ صالحہ کے رنگ میں نہیں
ہیں۔ بلکہ محض ایک پوست کی طرح ہیں جن میں مغز نہیں ہے۔ ورنہ اگر یہ اعمالِ صالحہ ہیں
تو پھر اُن کے پاک نتائج کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اعمالِ صالحہ تو تب ہو سکتے ہیں کہ وہ ہر
قسم کے فساد اور ملاوٹ سے پاک ہوں۔ لیکن اُن میں یہ باتیں کہاں ہیں؟ میں کبھی یقین
نہیں کر سکتا کہ ایک شخص مومن اور متقی ہو اور اعمالِ صالحہ کرنے والا ہو اور وہ اہل حق کا
دشمن ہو۔ حالانکہ یہ لوگ ہم کو بے قید اور دہریہ کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ میں
نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مامور کر کے بھیجا ہے۔
اور اگر اللہ تعالیٰ کی کچھ عظمت اُن کے دل میں ہوتی تو وہ انکار نہ کرتے اور اس سے ڈر
جاتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خدا تعالیٰ کے نام کی تخفیف کرنے والے ٹھہریں۔ لیکن یہ تب ہوتا جبکہ
اُن میں حقیقی اور اصل ایمان اللہ تعالیٰ پر ہوتا۔ اور وہ یوم الجزاء سے ڈرتے اور لَا تَقْمَتُ
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ پر اُن کا عمل ہوتا۔

اولیاء اللہ کا انکار سلب ایمان کا موجب ہو جاتا ہے

اُن کی دائمی قوت اور ایمانی طاقت نے تو یہاں تک انہیں پہنچا دیا ہے کہ وہ کہتے

ہیں کہ نبی کا منکر تو کافر ہوتا ہے مگر ولی کے انکار سے کفر کیونکر لازم آتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کے انکار سے کیا حرج؟ یہ لوگ انکار اولیاء اللہ کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس سے کیا بگڑتا ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا انکار سلب ایمان کا موجب ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس معاملہ میں غور کر لیا۔ اسے اچھی طرح نظر آ جائے گا بلکہ ایسے طور پر نظر آجائے گا۔ جیسے شیشہ میں کوئی شکل دیکھ لیتا ہے۔

سلب ایمان دو طرح پر ہوتا ہے

یاد رکھنا چاہیے کہ سلب ایمان دو طرح پر ہوتا ہے۔ ایک تو انبیاء کے انکار سے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ اور یہ مسلم بات ہے۔ دوسرا اولیاء اللہ اور مومنین کے انکار سے سلب ایمان ہوتا ہے۔

انبیاء کے انکار سے سلب ایمان تو بالکل واضح امر ہے اور سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کے انکار سے سلب ایمان اس لئے ہوتا ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ میرا قول ہے۔ یہ میرا نبی ہے۔ اس پر ایمان لاؤ۔ میری کتاب کو مانو اور میرے احکام پر عمل کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان نہیں لانا۔ اور اُن وصایا اور حدود پر جو اس میں بیان کئے گئے ہیں۔ عمل نہیں کرتا ہے۔ وہ اُن سے منکر ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔

اولیاء اللہ کے انکار سے سلب ایمان کس طرح ہوتا ہے؟

لیکن وہ صورت جس سے اولیاء اللہ کے انکار سے سلب ایمان ہوتا ہے۔ اور ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ عَادَا إِلَيَّ وَلِيًّا فَإِنَّهُ لَمَعْرِبٍ۔ یعنی جو شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ وہ گویا میرے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔

یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہو اور محبت

بھی ایسی جیسے کوئی اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص بار بار کہے کہ یہ شخص
 مَرجائے یا اُس کی نسبت اور اسی قسم کی دلآزاری کی باتیں کہے اور اُسے تکلیف دے
 تو وہ شخص ایسی باتوں سے کیونکر خوش ہو سکتا ہے اور وہ باپ جس کے بچے کیلئے کوئی
 شخص بد دُعا میں کر رہا ہو یا دیگر رنجہ کلمات اُس کے بچے کی نسبت استعمال کر رہا ہو
 ایسے شخص سے کب محبت کر سکتا ہے؟ اسی طرح پر اولیاء اللہ بھی اطفال اللہ کا نگ
 رکھتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے جہانی بلوغ کا چولا اتارا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آغوشِ رحمت
 میں پرورش پاتے ہیں۔ وہ خود اُن کا متولی۔ متکفل اور اُن کے لئے غیرت رکھنے والا ہوتا ہے
 جب کوئی شخص (خواہ وہ کیسا ہی نماز، روزہ رکھنے والا ہو) اُن کی مخالفت کرتا ہے۔ اور اُن
 کے دکھ دینے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش مارتی ہے اور اُن مخالفت کرنے
 والوں پر اُس کا غضب بھر جاتا ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے اُس کے ایک محبوب کو دکھ دینا چاہا
 ہے۔ اس وقت پھر نہ وہ نماز کام آتی ہے اور نہ وہ روزہ۔ کیونکہ نماز اور روزہ کے ذریعہ سے
 اُسی ذات کو خوش کرنا تھا۔ جس کو ایک دوسرے فعل سے ناراض کر لیا ہے۔ پھر وہ رضا کا مقام
 کیونکر ملے جب تک غضب الہی دور نہ ہو۔ وہ اولیاء اللہ کا مخالف نادان اُن اسباب غضب
 سے ناواقف ہوتا ہے۔ بلکہ اپنے نماز روزہ پر اسے ایک ناز اور گھنڈ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے
 کہ خدا تعالیٰ کا غضب دن بدن بڑھنا جاتا ہے اور وہ بجائے اللہ تعالیٰ کا قُرب حاصل کرنے
 کے دن بدن اللہ تعالیٰ سے دُور ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بالکل راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔
 وہ شخص جو بالکل فنا کی حالت میں ہے اور کستانہ الوہیت پر گرا ہوا ہے اور آغوشِ ولایت
 میں پرورش پا رہا ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت نے اُسے ڈھانپ لیا ہے یہاں تک کہ اُس
 کا بات کرنا خدا تعالیٰ کا بات کرنا ہوتا ہے۔ اور اُس کا دوست خدا کا دوست، اور اُس کا
 دشمن خدا کا دشمن ہو جاتا ہے۔ پس ایسے مومن کامل کا دشمن نہ کر کوئی شخص کیونکہ مومن کامل
 ہو سکتا ہے اور ایسے ہی مومن کامل کی دشمنی سے اُس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اور اُسے

مغضوب علیہم میں سے بنا دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ماموروں اور اولیاء اللہ کی مخالفت اور اُن کی ایذا رسانی کبھی اچھا پھل نہیں دے سکتی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اُن کو ستا کر اور دکھ دے کر بھی آرام پا سکتا ہوں وہ سخت غلطی کرتا ہے اور اُس کا نفس اُسے دھوکا دے رہا ہے ۔

سلب ایمان کی دوسری وجہ

دوسری وجہ سلب ایمان کی یہ ہوتی ہے کہ ولی اللہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں کیونکہ ولی کے معنی قریب کے ہیں۔ یہ لوگ گویا اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ ایک مجھوب کی طرح ہوتے ہیں جن کے سامنے ایک دیوار حائل ہو۔ اب یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک تو اُن میں سے ایسا ہے کہ جس کے سامنے کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے اُسے آنکھیں دے دی ہیں۔ اور اُسے ایسی بصیرت عطا کی ہے کہ اُس کا ہر قول و فعل علی وجہ البصیرت ہوتا ہے۔ اعلیٰ کی طرح نہیں ہو ٹھو کریں کھانا رہتا ہے اور ٹھو کریں مارنا رہتا ہے۔ بلکہ اُس کے دل پر تو خدا تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے۔ اور ہر قدم پر وہی اس کا رہنا اور متکفل بن جاتا ہے۔ شیطان کی شرارت کی تاریکی اُس کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ بلکہ ظلمت جل کر بالکل بھسم ہو جاتی ہے اور اُسے سب کچھ روشن نظر آتا ہے۔ وہ جو کچھ بیان کرتا ہے وہ حقائق اور معارف ہوتے ہیں۔ وہ احادیث شریفہ کی جو تاویل کرتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے کیونکہ وہ براہ راست بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن لیتا ہے۔ اور اس طرح وہ اس کی اپنی روایت ہوتی ہے حالانکہ دوسرے لوگوں کو ۳۱۳ برس کے واسطے سے کہنا پڑتا ہے۔ پھر ان ہر دو میں کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ ولی اللہ کا سارا ذخیرہ پاک معارف اور نور ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص اس سے عداوت کرتا ہے۔ وہ اس کی ہر بات کی تکذیب کرتا ہے۔ گویا کہ وہ یہ شرط کر لیتا ہے کہ وہ ولی اللہ کے ہر کلمہ معرفت کا انکار کرے گا۔ پھر وہ اس کی ہر بات کا انکار

کرتا رہتا ہے۔ اس طرح پر اس کی ایمانی عرفانی دیوار کی لٹٹیں گرنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ایک شخص صراطِ مستقیم متلا رہا ہے اور معارف اور حقائق کھول کھول کر بیان کر رہا ہے اور دوسرا شخص اُس کی تکذیب کرتا ہے۔ اس مقابلہ میں انجام کار نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی کہ (مؤخر الذکر) قرآن شریف کے عقائد کے مجموعہ کی تکذیب کرتا ہے۔ کرتا رہے گا۔ اور اسی لئے وہ خدا تعالیٰ کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح اُس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ غرض اس بات میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کے انکار سے سلب ایمان ہو جاتا ہے۔ اس لئے اولیاء اللہ کے انکار سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہودیوں پر جو آفت آئی اور وہ منسوب ہو گئے۔ اس کی بھاری وجہ یہی تھی کہ وہ خدا تعالیٰ کے مانور اور مرسلین سے انکار کرتے رہے اور ہمیشہ اُن کی مخالفت اور ایذا رسانی میں حصہ لیتے رہے۔ جس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اُن پر نازل ہوا۔

آنحضرتؐ کے خاتم النبیین ہونے کا ایک پہلو

پھر میں اپنے پہلے کلام کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا یہ بھی ایک پہلو ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اس امت میں بڑی بڑی استعدادیں رکھ دی ہیں۔ یہاں تک کہ عَلَمُؤْ اُمَمٍ کا لَئِیْسَ بِاَنْبِیَآءٍ بَیِّنٍ اِسْرَآئِیْلِ بھی حدیث میں آیا ہے۔ اگرچہ محدثین کو اس پر جرح ہو مگر ہمارا نور قلب اس حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے اور ہم بغیر یحیٰں و چرا کے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور کسی بزرگ نے بذریعہ کشف بھی اس حدیث کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ اگر کچھ کیا ہے تو تصدیق ہی کی ہے۔ اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ میری امت کے علماء ظاہری بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ علماء کے لفظ سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ بعض لوگ الفاظ پر اڑ بیٹھتے ہیں۔ اور اُن کے معانی کی تہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ قرآن شریف کی تفسیر میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔

عالم ربانی کی تعریف

یاد رکھو کہ عالم ربانی سے یہ مراد نہیں ہوا کرتی کہ وہ صرف دنیویا منطق میں بے مثل ہو بلکہ عالم ربانی سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اُس کی زبان پہ ہر وہ نہ چلے۔ مگر موجودہ زمانہ اس قسم کا آگیا ہے کہ مردہ شونک بھی اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں۔ اور اس لفظ کو اپنی ذات میں داخل کر لیا ہے۔ اس طرح پر اس لفظ کی بڑی تحقیر ہوئی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے منشاء اور مقصد کے خلاف اس کا مفہوم لے لیا گیا ہے۔ ورنہ قرآن شریف میں تو علماء کی یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ اَتَمَّاءِ يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو علماء ہیں۔ اب یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ جن لوگوں میں یہ صفات خوں و خشیت اور تقوی اللہ کی نہ پائی جائیں وہ ہرگز ہرگز اس خطاب سے ہلکا رہے جانے کے مستحق نہیں ہیں۔

اصل میں علماء عالم کی جمع ہے اور علم اس چیز کو کہتے ہیں جو یقینی اور قطعی ہو۔ اور سچا علم قرآن شریف سے ملتا ہے۔ یہ نہ یونانیوں کے فلسفہ سے ملتا ہے۔ نہ حال کے انگلستانی فلسفہ سے۔ بلکہ یہ سچا ایمانی فلسفہ قرآن کریم کے طفیل سے ملتا ہے۔ مومن کا کمال اور معراج یہی ہے کہ وہ علماء کے درجہ پر پہنچے اور اُسے حتیٰ الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جو علم کا انتہائی درجہ ہے۔ لیکن جو لوگ علوم حقہ سے بہرہ ور نہیں ہیں اور معرفت اور بصیرت کی راہیں اُن پر کھلی ہوئی نہیں ہیں وہ گو اپنے منہ سے اپنے آپ کو عالم کہیں مگر فی الحقیقت ایسے لوگ علم کی خوبیوں اور صفات سے بالکل بے بہرہ ہیں۔ اور وہ روشنی اور نور جو حقیقی علم سے ملتا ہے۔ اُن میں بالکل پایا نہیں جاتا۔ بلکہ ایسے لوگ سرسبز خارہ اور نقصان میں ہیں۔ یہ اپنی آخرت دُخان اور تارکی سے بھر لیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مَنْ كَانَ فِي

هَذِهِ اَعْمَلِي فَمَوْزِي الْاٰخِرَةِ اَعْمَلِي جو آدمی اس دُنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اُٹھایا جائے گا یعنی جس کو یہاں علم بصیرت اور معرفت نہیں دے گی۔ اُسے وہاں کیا علم ملیگا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والی آنکھ اسی دُنیا سے لے جانی پڑتی ہے۔ جو آدمی یہاں ایسی آنکھ پیدا نہیں کرتا۔ اسے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آخرت کے دن دیکھ لیگا۔

لیکن جن لوگوں کو سچی معرفت اور بصیرت دی جاتی ہے اور وہ علم جس کا نتیجہ خشیتہ اللہ ہے۔ عطا کیا جاتا ہے۔ وہ وہی لوگ ہیں جن کو اس حدیث میں انبیاء بنی اسرائیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔

سچے علوم کا سرچشمہ قرآن مجید ہے

اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچے علوم کا منبع اور سرچشمہ قرآن شریف میں اس اُمت کو دیا ہے۔ جو شخص ان حقائق اور معارف کو پالیتا ہے، جو قرآن شریف میں بیان کئے گئے ہیں۔ اور جو محض حقیقی تقویٰ اور خشیتہ اللہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسے وہ علم ملتا ہے جو اس کو انبیاء بنی اسرائیل کا مثیل بنا دیتا ہے۔ اُن یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایک شخص کو جو ہتھیار دیا گیا ہے اگر وہ اُس سے کام نہ لے تو یہ اُس کا اپنا قصور ہے نہ کہ اس ہتھیار کا۔ اس وقت دُنیا کی یہی حالت ہو رہی ہے۔ مسلمانوں نے باوجودیکہ قرآن شریف جیسی بے مثل نعمت ان کے پاس تھی جو اُن کو ہر گمراہی سے نجات بخشتی اور ہر تاریکی سے نکالتی ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور اس کی پاک تعلیموں کی کچھ پروا نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام سے بالکل دُور جا پڑے ہیں۔ یہاں تک کہ اب اگر حقیقی اسلام اُن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو چونکہ وہ اس سے لگتی بے خبر اور غافل ہیں۔ اس لئے حقیقی مومن کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں۔

خدا داد قوی سے کام لو

بہت سے لوگ ہیں جو ادبِ شانہ اور عیاشانہ حالات زندگی رکھتے ہیں۔ اور وہ دُنیا کا فرما

دُنیا کی عزت اور املاک و دولت چاہتے ہیں۔ اس قسم کی آرزوؤں اور تمناؤں اور اُن کے پورا کرنے کی تدبیروں اور تجویزوں میں ہی اپنی عمر کھو بیٹھتے ہیں۔ اُن کی آرزوؤں کی انتہا نہیں ہوتی کہ پیغام موت آجاتا ہے۔ اب اُن کو بھی اللہ تعالیٰ نے قوی تو دیئے تھے انہیں قوی سے اگر کام لیتے تو حق کو پا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی سے بخل نہیں کیا۔ لیکن ایسے لوگ خود قوی سے کام نہیں لیتے۔ یہ اُن کی اپنی بد بختی ہے۔ نیک بخت اور مُبارک ہو وہ شخص جو اُن خدا داد قوی سے کام لے۔ بہت سے آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اُن کو کہا جاتا ہے کہ تم خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اُس کے اُدا م کی پیروی کرو اور نواہی سے پرہیز کرو۔ تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ولی بننا ہے۔ اس قسم کا کلمہ میرے نزدیک کلمہ کفر ہے۔ یہ خدا تعالیٰ پر بدگمانی ہے۔ خدا تعالیٰ کے حضور کیا کمی ہے۔ اُس کے پاس سرکار کی طرح کوئی محدود نوکریاں تو نہیں ہیں جو ختم ہو جائیں۔ بلکہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلقات پیدا کر لے وہ ان فیوض سے بہرہ ور ہو سکتا ہے جو پہلے راستبازوں کو دیئے گئے تھے۔ ہر کریمیاں کار و دشوار نیست۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب بندوں کا نام ولی رکھا ہے تو کیا ولی بنانا خدا تعالیٰ کے نزدیک مُشکل ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ اس کے نزدیک بہت سہل امر ہے ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ انسان راستی کے ساتھ اس کی راہ میں قدم رکھنے والا ہو۔ اور اُس کے راستے میں صبر و استقلال اور وفاداری کیساتھ چلنے والا ہو۔ کوئی دُکھ اور تکلیف اور مصیبت اس کے قدم کو دُکھانہ سکے جب انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرتا ہے اور اُن باتوں سے الگ ہو جاتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہوتی ہیں اور سچی پاکیزگی اور طہارت اختیار کر لیتا ہے اور گندی باتوں سے پرہیز کرتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اُس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیتا ہے اور اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دُوری اختیار کرے اور گندگی سے بچنے کی کوشش نہ کرے تو پھر خدا تعالیٰ بھی اُس کی پرواہ نہیں کرتا جیسے کہ فرمایا: **فَاَمَّا زَعَنُوزٌ اَنَّا نَالَهُ** ۱

ہماری جماعت کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے

ہماری جماعت کو چاہیے کہ ہمت نہ ہاریٹھے۔ یہ بڑی مشکلات نہیں ہیں۔ میں تمہیں یقیناً کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ہماری مشکلات آسان کر دی ہیں۔ کیونکہ ہمارے سلوک کی راہیں اور ہیں۔ ہمارے ہاں یہ حالت نہیں ہے کہ کمریں جھک جائیں یا ناخن بڑھا لیں۔ یا پانی میں کھڑے رہیں اور چٹکے کشیاں کریں یا اپنے ہاتھ خشک کر لیں اور یہاں تک نوبت پہنچے کہ اپنی صورتیں بھی مسخ ہو جائیں۔ ان صورتوں کے اختیار کرنے سے بعض لوگ بخیاں خوش با خدا بننا چاہتے ہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایسی ریاضتوں سے خدا تو کیا ملتا ہے انسانیت بھی جاتی رہتی ہے۔ لیکن ہمارے سلوک کا یہ طریق بگڑ نہیں ہے۔ بلکہ اسلام نے اس کے لئے نہایت آسان راہ رکھ دی ہے۔ اور وہ کشادہ راہ وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ یہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو ایسے طور پر نہیں کہ دعا تو سکھا دی۔ لیکن سامان کچھ بھی مہینا نہ کیا ہو۔ نہیں بلکہ جہاں دعا سکھائی ہے وہاں اس کے لئے سامان بھی مہیا کر دیئے ہیں چنانچہ اس سے اگلی سورۃ میں اُس قبولیت کا اشارہ ہے۔ جہاں فرمایا۔ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ گویا ایسی دعوت ہے جس کا سامان پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔

اگر انسان اپنے قویٰ سے کام لے تو یقیناً ولی ہو سکتا ہے

غرض یہ قویٰ جو انسان کو دیئے گئے ہیں۔ اگر وہ اُن سے کام لے تو یقیناً ولی ہو سکتا ہے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اس امت میں بڑی قوت کے لوگ آتے ہیں۔ جو نور اور صدق اور وفا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لئے کوئی شخص اپنے آپ کو ان قویٰ سے محروم نہ سمجھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی فہرست شائع کر دی ہے جس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ ہمیں اُن برکات سے حصہ ہمیں ملے گا۔ خدا تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ اس کی کریم کا بڑا گہرا سمندر ہے۔ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور جس کو تلاش کرنے والا اور طلب کرنے والا کبھی محروم نہیں رہا۔

اس لئے تم کو چاہیئے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگو اور اُس کے فضل کو طلب کرو۔ ہر ایک نمازیں دعا کے لئے کئی مواقع ہیں۔ رکوع، قیام، قعدہ، سجدہ وغیرہ۔ پھر اٹھ بہروں میں پانچ مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ فجر، ظہر، عصر، شام اور عشاء۔ ان پر ترقی کر کے اشراق اور تہجد کی نمازیں ہیں۔ یہ سب دعائوں کے لئے مواقع ہیں۔

نماز کی اصلی غرض اور مغز دعا ہی ہے

نماز کی اصلی غرض اور مغز دعا ہی ہے۔ اور دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت کے عین مطابق ہے۔ مثلاً ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب بچہ روتا دھونتا ہے اور اضطراب ظاہر کرتا ہے تو ماں کس قدر بیقرار ہو کر اس کو دودھ دیتی ہے۔ الوہیت اور عبودیت میں اسی قسم کا ایک تعلق ہے۔ جس کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا جب انسان اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر گر پڑتا ہے۔ اور نہایت عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے حضور اپنے حالات کو پیش کرتا ہے۔ اور اس سے اپنی حاجات کو مانگتا ہے۔ تو الوہیت کا کرم جوش میں آتا ہے۔ اور ایسے شخص پر رحم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دودھ بھی ایک گریہ کو چاہتا ہے۔ اس لئے اس کے حضور رونے والی آنکھیں پیش کرنی چاہیئے۔ یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رونے دھونے سے کچھ نہیں ملتا غلط ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رونے دھونے سے کچھ نہیں ملتا۔

بالکل غلط اور باطل ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کے صفات قدرت و تصرف پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ان میں حقیقی ایمان ہوتا۔ تو وہ ایسا کہنے کی جرأت نہ کرتے جب کبھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور آیا ہے اور اس نے سچی توبہ کے ساتھ رجوع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس پر اپنا فضل کیا ہے۔ یہ کسی نے بالکل سچ کہا ہے عاشق کہ شد کہ یار بجائش نظر نہ کر دے اے خواہر درد نیست و گر نہ طبیب ہست خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اُس کے حضور پاک دل لے کر آ جاؤ صرف شرط اتنی ہے۔ کہ

اس کے مناسب حال اپنے آپ کو بناؤ۔ اور وہ سچی تبدیلی جو خدا تعالیٰ کے حضور جانے کے قابل بنا دیتی ہے اپنے اندر کر کے دکھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میں عجیب در عجیب قدرتیں ہیں اور اس میں لا انتہا فضل و برکات ہیں۔ مگر ان کے دیکھنے اور پانے کے لئے محبت کی آنکھ پیدا کرو۔ اگر سچی محبت ہو۔ تو خدا تعالیٰ بہت دعائیں سنتا ہے اور تائیدیں کرتا ہے ۴

خدا کی محبت

لیکن شرط یہی ہے کہ محبت اور اخلاص خدا تعالیٰ سے ہو۔ خدا کی محبت ایک ایسی شے ہے جو انسان کی سغلی زندگی کو جلا کر اسے ایک نیا اور مصطفیٰ انسان بنا دیتی ہے اس وقت وہ وہ کچھ ہے جو پہلے نہیں دیکھتا تھا۔ اور وہ وہ کچھ سنتا ہے جو پہلے نہیں سنتا تھا۔ غرض خدا تعالیٰ نے جو کچھ مائدہ فضل و کرم کا انسان کے لئے تیار کیا ہے۔ اس کے حاصل کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے استعدادیں بھی عطا کی ہیں۔ اگر وہ استعدادیں تو عطا کرتا لیکن سامان نہ ہوتا تب بھی ایک نقص تھا۔ یا اگر سامان تو ہوتا۔ لیکن استعدادیں نہ ہوتیں، تو کیا فائدہ تھا۔ مگر نہیں یہ بات نہیں ہے۔ اس نے استعداد بھی دی اور سامان بھی مہیا کیا۔ جس طرح پر ایک طرف روٹی کا سامان پیدا کیا۔ تو دوسری طرف آنکھ، زبان، دانت اور معدہ دے دیا۔ اور جگر اور امعاء کو کام میں لگا دیا۔ اور ان تمام کاموں کا مدار غذا پر رکھ دیا۔ اگر پیٹ کے اندر ہی کچھ نہ جائے گا۔ تو دل میں خون کہاں سے آئے گا۔ کیلوس کہاں سے بنے گا ۴

اسی طرح ہر سب سے اول اس نے یہ فضل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام جیسا مکمل دین دے کر بھیجا۔ اور آپ کو خاتم النبیین ٹھیرایا۔ اور قرآن شریف جیسی کامل اور خاتم الکتاب عطا فرمائی جس کے بعد قیامت تک نہ کوئی کتاب آئیگی۔ اور نہ کوئی نیا نبی نئی شریعت لے کر آئے گا۔ پھر جو قویٰ سوچ اور فکر کے ہیں۔ ان سے اگر ہم کام نہ

لیں اور خدا تعالیٰ کی طرف قدم نہ اٹھائیں تو کس قدر مستی اور کاہلی اور ناشکری ہے۔ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی ہی سورت میں ہمارے لئے کس قدر مبسوط طریق پر فضل کی راہ بتا دی ہے۔ اس سورت میں جس کا نام خاتم الکتاب اور ام الکتاب بھی ہے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ انسانی زندگی کا کیا مقصد ہے اور اس کے حصول کی کیا راہ ہے؟ اِنَّكَ تَعْبُدُ۔ گویا انسانی فطرت کا اصل تقاضا اور منشاء ہے اور وہ اِنَّكَ تَسْتَحْيِيْ پر مقدم کر کے یہ بتایا ہے کہ پہلے ضروری ہے کہ جہاں تک انسان کی اپنی طاقت، اہمیت اور سمجھ میں ہو۔ خدا تعالیٰ کی رضامندی کی راہوں کے اختیار کرنے میں سعی اور مجاہدہ کرے اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں سے پورا کام لے اور اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ سے اس کی تکمیل اور نتیجہ فیروز ہونے کے لئے دُعا کرے۔

انسانی زندگی کا مقصد اور غرض صراطِ مستقیم پر چلنا اور اُس کی طلب ہے

انسانی زندگی کا مقصد اور غرض صراطِ مستقیم پر چلنا اور اُس کی طلب ہے۔ جس کو اس سورۃ میں اِنَّ الْفَاظِ میں بیان کیا گیا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ یا اللہ۔ ہم کو سیدھی راہ دکھا۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ وہ دُعا ہے جو ہر نماز میں اور ہر رکعت میں مانگی جاتی ہے۔ اس دُعا کا اس قدر تکرار ہی اس کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہماری جماعت یا درکھے کہ یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ اور صرف زبان سے طوطے کی طرح ان الفاظ کا رٹ دینا اصل مقصود نہیں ہے۔ بلکہ یہ دُعا انسان کو انسان کا بل بنانے کا ایک کارگر اور خطا نہ کرنے والا نسخہ ہے۔ جسے ہر وقت نصب العین رکھنا چاہیئے۔ اور تعویذ کی طرح مد نظر رکھنا چاہیئے۔ اس آیت میں چار قسم کے کمالات کے حاصل کرنے کی التجا ہے۔ اگر انسان ان چار قسم کے کمالات کو حاصل کر لیا۔ تو گویا دُعا مانگنے اور خلقِ انسانی کے حق کو ادا کر

دے گا اور اُن استعدادوں اور قوی کے بھی کام میں لانے کا حق ادا ہو جائے گا۔ جو اُس کو دی گئی ہیں ۛ

قرآن کریم کے بعض حصے دوسرے حصوں کی تفسیر اور شرح ہیں
 اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیئے کہ قرآن شریف کے بعض حصے دوسرے حصوں کی تفسیر اور شرح ہیں۔ ایک جگہ ایک امر بطریق اجمال بیان کیا جاتا ہے تو دوسری جگہ وہی امر کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ گویا دوسرا پہلے کی تفسیر ہے۔ پس اس جگہ جو یہ فرمایا۔ **صَوَاطِئَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ**۔ تو یہ بطریق اجمال ہے لیکن دوسرے مقام پر منعم علیہم کی خود ہی تفسیر کر دی ہے۔ **مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ**۔ منعم علیہم لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ نبی۔ صدیق۔ شہید۔ صالح۔ انبیاء میں یہ چاروں شامل ہیں۔ جمع ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ اعلیٰ کمال ہے۔ ہر ایک انسان کا یہ فرض ہے۔ کہ وہ ان کمالات کے حاصل کرنے کے لئے جہانتک مجاہدہ صحیحہ کی ضرورت ہے اس طریق پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھا دیا ہے۔ کوشش کرے۔

آنحضرت کی راہ کو نہ چھوڑو

میں یہ بھی تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے تراشے ہوئے وظائف اور اولاد کے ذریعہ سے ان کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یا خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو طریق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا۔ وہ محض فضول ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر منعم عنہم کی راہ کا سچا تجربہ کار اور کون ہو سکتا ہے۔ جن پر نبوت کے بھی سارے کمالات ختم ہو گئے۔ آپؐ نے جو راہ اختیار کی وہ بہت ہی صحیح اور اقرب ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ ایجاد کرنا خواہ وہ بظاہر کتنی ہی خوش کن معلوم ہوتی ہو میری رائے میں ہلاکت ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے ۛ

آنحضرتؐ کی سچی اتباع سے خدا ملتا ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع سے خدا ملتا ہے اور آپ کی اتباع کو چھوڑ کر خواہ کوئی ساری عمر تکریں مارتا رہے۔ گوہر مقصود اُس کے ہاتھ نہیں آسکتا چنانچہ سعدی بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت بدیں الفاظ بتاتا ہے

بزد و روع کوش و صدق و صفا و لیکن میفرائے بر مصطفیٰ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو ہرگز نہ چھوڑو۔ میں دیکھتا ہوں۔ کہ قسم قسم کے وظیفہ لوگوں نے ایجاد کر لئے ہیں۔ اُلٹے سیدھے لٹکتے ہیں اور جو گیوں کی طرح راہبانہ طریقہ اختیار کئے جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب بیفائدہ ہیں۔ انبیاء کی یہ سنت نہیں کہ وہ اُلٹے سیدھے لٹکتے رہیں یا نفی اثبات کے ذکر کریں اور ارہ کے ذکر کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لئے اُسوۂ حسنہ فرمایا۔ لَکُمُ فِی رَسُولِ اللّٰهِ اُسُوۃٌ حَسَنَةٌ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ اسی ایک ذرہ بھر بھی ادھر یا ادھر ہونے کی کوشش نہ کرو۔

انسان کا اصل مقصد

غرض منعم علیہم لوگوں میں جو کمالات ہیں۔ اور صِرَاطِ الْاَیْمَنِ اَنْحَمْتُمْ عَلَیْہِمْ میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے قائم کرنے سے ہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی تاکہ اس آخری زمانہ میں یہ جماعت قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔

منعم علیہم گروہ کے کمالات میں سے پہلا نبوت کا کمال ہے

ان کمالات میں سے جو منعم علیہم گروہ کو دیئے جاتے ہیں۔ پہلا کمال نبوت کا کمال

ہے۔ جو بہت ہی اعلیٰ مقام پر واقع ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ وہ الفاظ نہیں ملتے جن میں اس کمال کی حقیقت بیان کر سکیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر کوئی چیز اعلیٰ ہو۔ اس کے بیان کرنے کے واسطے اُسی قدر الفاظ کمزور ہوتے ہیں۔ اور نبوت تو ایسا مقام ہے کہ انسان کے لئے اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ الفاظ میں کیونکر بیان ہو سکے مختصر اور ناکافی طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان جب سفلی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے اور بالکل سانپ کی کنبلی کی طرح اس زندگی سے الگ ہو جاتا ہے۔ اُس وقت اس کی حالت اور ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر اسی زمین پر چلتا پھرتا کھانا پیتا ہے اور اس پر قانون قدرت کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے لوگوں پر لیکن باوجود اس کے بھی وہ اِس دُنیا سے الگ ہوتا ہے اور وہ ترقی کرتے کرتے اُس مقام پر جا پہنچتا ہے۔ جو نقطہ نبوت کہلاتا ہے۔ اور جہاں وہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ کرتا ہے۔ یہ مکالمہ یوں شروع ہوتا ہے کہ جب وہ نفس اور اُس کے تعلقات سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا تعلق محض اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتا ہے اور اُسی سے وہ مکالمہ کرتا ہے۔ انسان کی حالت ایسی واقع ہوئی ہے کہ یہ کبھی نکلتا اور بیکار نہیں رہتا ہے اور نفس کلام سے بھی کبھی فارغ نہیں ہوتا ہے۔ نفس اور شیطان سے ہی اُس کا مکالمہ شروع رہتا ہے۔ اگر کوئی ادب بات کر نوا لاندہ ہو۔ بعض اوقات لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بالکل خاموش ہے۔ لیکن درحقیقت وہ خاموش نہیں ہوتا۔ اس کا سلسلہ کلام اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ بہت ہی لمبا ہوتا ہے اور شیطانی رنگ میں اُسے خود لمبا کرتا ہے اور بے شرمی سے اُسے لمبا ہونے دیتا ہے۔ یہ سلسلہ کلام کبھی بخیالی فسق کے رنگ میں ہوتا ہے اور کبھی یہودہ اور جھوٹی تمناؤں کے رنگ میں۔ اور اس سے وہ کبھی فارغ نہیں رہتا جیتک کہ اس سفلی زندگی کو نہ چھوڑ دے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اس قسم کے خطرات اور خیالات کا سلسلہ جسے انسان لمبا نہیں ہونے دیتا۔ اور ایک

معمولی خیال کی طرح اگر دل سے محو ہو جاتا ہے وہ معاف ہیں۔ لیکن جب اس سلسلہ کو لمبا کرتا ہے اور اس پر عزیمت کرتا ہے تو وہ گناہ ہے۔ اور ان کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔

جب انسان اُن خیالات کو جو اُس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ دُور کر دیتا ہے اور اُن کو لمبا نہیں ہونے دیتا تو اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ معافی کے قابل ہیں لیکن جب اُن کے سلسلہ کی درازی میں ایک لذت پاتا ہے اور اُن کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تب وہ قابلِ مواخذہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اُن میں عزیمت شامل ہو جاتی ہے۔

کلام نفسی دو قسم کا ہوتا ہے

جیسا کہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے۔ اس بات کو خوب یاد رکھو کہ کلامِ نفسی دو قسم کا ہوتا ہے۔ کبھی شیطانی جو خیالی فسق و فجور کے سلسلہ میں چلا جاتا ہے اور آرزوؤں کے ایک لمبے سلسلہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان ان دونوں سلسلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اسے شیطانی دخل کا بہت اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اس امر کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے نقصان اٹھائے اور شیطان اُسے زخمی کر دے مثلاً کبھی کوئی منصوبہ باندھتا ہے کہ فلاں شخص میری فلاں غرض اور مقصد میں بڑا غل ہے اُسے مار دیا جائے یا فلاں شخص نے مجھے ٹوکے بلایا ہے اس کا بدلہ لیا جائے۔ اور اس کی ناک کاٹ دی جائے۔ غرض اسی قسم کے منصوبوں اور ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے۔ یہ مرض سخت خطرناک ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ ایسی باتوں سے نفس کا کیا نقصان کر رہا ہوں اور اس سے میری اخلاقی اور روحانی قوتوں پر کس قسم کا بُرا اثر پڑ رہا ہے۔ اس لئے اس قسم کے خیالات سے ہمیشہ بچنا چاہیئے۔ جب کبھی کوئی ایسا بیہودہ سلسلہ خیالات شروع ہو تو فوراً اس کے رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ استغفار پڑھو لاجول کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی مدد اور توفیق چاہو۔ اور خدا تعالیٰ کی کتاب کے پڑھنے

میں اپنے آپ کو مصروف کر دو۔ اور یہ سمجھ لو کہ اس قسم کے خیالی سلسلہ سے کچھ بھی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر دشمن مہ بھی جاوے تو کیا اور زندہ رہے تو کیا۔ نفع و نقصان کا پہنچانا خدا تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ کوئی شخص کسی کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ سعدی نے گلستان میں ایک حکایت لکھی ہے کہ نوشیرواں بادشاہ کے پاس کوئی شخص خوشخبری لے کر گیا کہ تیرا فلاں دشمن مارا گیا ہے اور اس کا ملک اور قلعہ ہمارے قبضہ میں آ گیا ہے۔ نوشیرواں نے اس کا کیا اچھا جواب دیا۔
 مرا بگر عرو جائے شادمانی نیست + کہ زندگانی مانیز جادوانی نیست

پس انسان کو چاہیے کہ اس امر پر غور کرے کہ اس قسم کے منصوبوں اور نادھیڑوں سے کیا فائدہ اور کیا نوشی۔ یہ سلسلہ تو بہت ہی خطرناک ہے اور اس کا علاج ہے توبہ، انتظا، لاول اور خدا تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ، بیکاری اور بے شغلی میں اس قسم کا سلسلہ بہت لمبا ہو جایا کرتا ہے +

دوسری قسم کلام نفس کی آمانی ہے۔ یہ سلسلہ بھی چونکہ بیجا خواہشوں کو پیدا کرتا ہے۔ اور طمع، حسد اور خود غرضی کے امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے جو نہی کہ یہ سلسلہ پیدا ہو۔ فوراً اس کی صف پلیٹ دو۔ میں نے یہ تقسیم کلام نفس کی جو کی ہے یہ دو تقسیمیں انجام کار انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ لیکن نبی ان دو قسم کے سلسلہ کلام سے پاک ہوتا ہے +

نبوت کیا ہے؟

نبوت کیا ہے؟ یہ ایک جوہر خدا داد ہے۔ اگر کسب سے ہوتا تو سب لوگ نبی ہو جاتے۔ نبیوں کی فطرت ہی اس قسم کی نہیں ہوتی کہ وہ اس بیجا سلسلہ کلام میں مبتلا ہوں۔ وہ نفسی کلام کرتے ہی نہیں۔ حالانکہ دوسرے لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ان سلسلوں میں کچھ ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا خانہ ہی خالی رہ جاتا ہے۔

برخلاف اس کے نبی ان دونوں سلسلوں سے الگ ہو کر خدا تعالیٰ میں کچھ ایسے گم ہوتے ہیں اور اُس کے مخاطبہ و مکالمہ میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ ان سلسلوں کے لئے اُن کے دل و دماغ میں سمائی اور گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ اُن کے دل و دماغ میں صرف خدا تعالیٰ کا ہی سلسلہ کلام رہ جاتا ہے۔ چونکہ اُن کے پاس صرف وہی حصہ باقی ہوتا ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ اُن سے کلام کرتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کو مخاطب کرتے رہتے ہیں۔ تنہائی اور بیکاری میں بھی جب ایسے خیالات کا سلسلہ ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی شخص نبی کو بھی ویسی ہی حالت میں دیکھے۔ تو شاید خطئی اور نادانسی سے سمجھ لیگا کہ اب اس کا سلسلہ کلام بھی خدا تعالیٰ سے نہ ہوگا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ نبی ہر وقت خدا تعالیٰ ہی سے باتیں کرتا رہتا ہے

نبی کی ہر وقت کی دُعا

اور یہی دُعا کرتا رہتا ہے کہ اے خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور تیری ہی رضا کا طالب ہوں۔ تجھ پر ایسا فضل کر کہ میں اُس نقطہ اور مقام تک پہنچ جاؤں جو تیری رضا کا مقام ہے۔ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جو تیری نظر میں پسندیدہ ہوں۔ دنیا کی آنکھ کھول کہ وہ تجھے پہچانے اور تیرے استنانہ پر گرے۔ یہ اُس کے خیالات ہوتے ہیں اور یہی اُس کی آرزوئیں۔ اور اُن میں وہ ایسا محو اور فنا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی اُس کو شناخت نہیں کر سکتا۔ نبی اس سلسلہ کو ذوق کے ساتھ دراز کرتا ہے اور پھر اس میں اُس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اُس کا دل گھل جاتا ہے اور اس کی رُوح بہہ نکلتی ہے۔ وہ پورے زور اور طاقت کے ساتھ استنانہ الٰہیّت پر گرکتی اور اَنْتَ رَیّی۔ وہ اَنْتَ رَیّی کہہ کر پکارتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم جوش میں آتا ہے۔ اور وہ اس کو مخاطب کرتا اور اپنے کلام سے اُس کو جواب دیتا ہے۔ یہ ایسا لذیذ سلسلہ ہے کہ ہر شخص اُس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور یہ لذت ایسی ہے کہ الفاظ اُس کو ادا نہیں کر سکتے پس

وہ بار بار مستحق کی طرح باب ربوبیت کو ہی کھٹکھٹاتا رہتا ہے اور وہاں ہی اپنے لئے راحت و آرام پاتا ہے۔ وہ دنیا میں ہوتا ہے لیکن دنیا سے الگ ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی کسی چیز کا آرزو مند نہیں ہوتا۔ لیکن دنیا اس کی خادم ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اُسکے قدموں پر دنیا کو لاؤالٹا ہے۔

مقام نبوت کی مختصر کیفیت

یہ ہے مختصر حقیقت نبوت کے مقام کی۔ یہاں کلام نفسی کے دونوں سلسلے بھسم ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جس کا مبداء اور منتہا خدا تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ اُس وقت وہ خدا تعالیٰ کے مقام کو جذب کرتا ہے اور اُس میں اس قسم کے دُخاں اور اضغاث، احلام نہیں ہوتے جو نفسی کلام میں ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ دنیا سے انقطاع کُلّی کئے ہوئے ہوتا ہے۔ جیسے ایک نفسانی خواہشوں کا امیر اپنی محبوبہ سے تعلق پیدا کر کے ہمہ گوش ہو کر تصور کرتا ہے اور اسے نفسانی لذات کا معراج پاتا ہے۔ اور قطعاً نہیں چاہتا کہ وہ کسی دوسرے کو ملے۔ اسی طرح پر نبی خدا تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو یہاں تک پہنچاتا ہے کہ وہ اس تنہائی اور خلوت میں کسی دوسرے کا دخل ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنے محبوب سے ہمکلام ہوتا ہے۔ اور اسی میں لذت اور راحت پاتا ہے۔ وہ ایک دم کے لئے بھی اس خلوت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن خدا تعالیٰ اُس کو دنیا کے سامنے لاتا ہے تاکہ وہ دنیا کی اصلاح کرے اور خدا اُنّا آئینہ ٹھہرے، نبی طبعاً ایک لذت اور کیفیت پاتا ہے۔ اور اسے خدا تعالیٰ ہی میں چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ میں اس کیفیت و حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا۔ اگرچہ دل اس لذت سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس ذکر کی درازی اور بھی لذت بخش ہے۔ مگر وہ الفاظ کہاں لاؤں جن میں اس کو ظاہر کر سکوں کیا وجہ ہے کہ انبیاء و پیو یاں اور نچے بھی رکھتے ہیں؟ بعض نادان لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ جبکہ انبیاء ایسے فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔

اور دُنیا اور اُس کی لذتوں سے دُور بھاگتے ہیں پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ بیویاں اور بچے بھی رکھتے ہیں؟ ایسے معترضین اتنا نہیں سمجھتے کہ ایک شخص تو ان باتوں کا امیر اور ان فانی لذتوں میں فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے خلاف انبیاء کا گروہ ان باتوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اُن کے لئے محض خادم کے طور پر ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں انبیاء ہر قسم کی اصلاح کے لئے آتے ہیں۔ پس اگر وہ بیوی بچے نہ رکھتے ہوں تو اس پہلو میں تکمیل اصلاح کیونکر ہو۔ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ عیسائی لوگ معاشرے کے متعلق حضرت مسیحؑ کا دنیا کے روبرو کیا نمونہ پیش کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جب وہ اس راہ سے ہی ناواقف ہیں اور مدارج سے بے خبر۔ تو وہ کیا اصلاح کریں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کمال ہے کہ ہر پہلو میں آپؐ کا نمونہ کامل ہے۔ دنیا اور اس کی چیزیں انبیاء پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتیں۔ اور وہ فانی لذتوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں کیا کرتے بلکہ اُن کا دل خدا تعالیٰ کی طرف اُس دریا کی ایک تیز دھار کی طرح جو پہاڑ سے گرتی ہے بہتا ہے اور اس کی رُو میں ہر شخص و خاشاک بہ جاتا ہے۔ غرض انبیاء علیہم السلام ان چیزوں کے غلام نہیں ہوتے بلکہ یہ چیزیں اُن کے لئے بطور خادم ہوتی ہیں اور اُن کے اعلیٰ درجہ کے اخلاقی کمالات کا نمونہ اُن کے اس ذکر اور ذوق میں جو خدا تعالیٰ کے تصور اور محبت میں انہیں ملتا ہے کچھ ہرج پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ ایسے محو اور فنا ہوتے ہیں کہ دُنیا سے بالکل الگ ہوتے ہیں جب اس قسم کی ربودگی ہوتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اور مکالمات الہیہ ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب جذب کی قوت کسی چیز میں ہوتی ہے تو وہ دوسرے کو اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ انبیاء کے جذب میں اس قدر قوت ہوتی ہے کہ دُنیا اور مافیہا کی ساری باتیں اُس میں بھسم ہو جاتی ہیں۔ اور وہ خدا تعالیٰ کے فضل اور فیض کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے اور اس سلسلہ کو باقی تمام

سلسلہ پر تقدم اور فوق ہو جاتا ہے • مجاہدہ صحیحہ کی ضرورت

لیکن اس کے لئے مجاہدہ صحیحہ کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر یہ راہ نہیں کھلتی جیسا کہ فرمایا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ اگرچہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ کو اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر تقدم ہے لیکن پھر بھی اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت نے سبقت کی ہوئی ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ بھی کسی قوت نے کہلوایا ہے۔ اور وہ قوت جو پوشیدہ ہی پوشیدہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ کا اقرار کراتی ہے۔ کہاں سے آئی۔ کیا خدا تعالیٰ نے ہی وہ عطا نہیں فرمائی ہے؟ بے شک وہ خدا تعالیٰ کا ہی عطیہ ہے جو اس نے محض رحمانیت سے عطا فرمائی ہے۔ اس کی تحریک اور توفیق سے یہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ بھی کہتا ہے۔ اس پہلو سے اگر غور کریں۔ تو اُس کو تاخیر ہے اور دوسرے پہلو سے اس کو تقدم ہے۔ یعنی جب یہ قوت اس کو اس بات کی طرف لاتی ہے تو یہ تاخیر ہو گیا اور بصورت اول تقدم۔ اسی طرح پر سلسلہ نبوت کی ظاہری کا خلاصہ یا مفہوم ہے •

یہ تو ممکن ہے کہ ہزاروں ہزار انسان ملہم ہونے کا دعویٰ کریں اور اثبات نبوت اور کلام الہی کی محنت قائم کرنے کے واسطے یہ ضروری امر ہے۔ لیکن امر نبوت میں مقصود بالذات ایک اور امر ہوتا ہے جو خاص نبیوں سے مخصوص ہوتا ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی شے آتی ہے تو اس کے لوازم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ لوازم سے الگ ہو۔ مثلاً جب کھانا آئے گا تو اس کے لوازم ساتھ ہی ہونگے۔ ہر قسم کے برتن، پانی یہاں تک کہ خلال بھی دیدیں گے۔ اسی طرح پر نبوت کے ساتھ لوازمات نبوت بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ اور منجملہ اُن لوازمات کے ایک یہ بھی ہے۔ کہ کلام انسانی کا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ امر اصل کیفیت کے لوازم میں

سے ہے اور اس کے آثار اور علامات کی دلیل وہ پیشگوئیاں ہوتی ہیں جو خدا تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے ۵

نبیوں کا ایک اور نام آسمان پر ہوتا ہے

یہ بھی یاد رکھو کہ نبیوں کا ایک اور نام آسمان پر ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ آشنا بھی نہیں ہوتے۔ اور بعض وقت جب وہ آسمانی نام دنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ مثلاً میرے ہی معاملہ میں خدا تعالیٰ نے میرا نام مسیح ابن مریم بھی رکھا ہے۔ جس پر بعض نادان اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا نام تو غلام احمد ہے مگر وہ اس راز کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ اسرار بقوت میں سے ایک بات ہے۔ غرض جب دو نو قسم کے جھوٹے مکالمے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اُس کا دل بولتا ہے۔ اور ہر وقت بولتا رہتا ہے۔ حرکت کرتا ہے۔ تب بھی اس سے آواز آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں ہزار لوگ اس کے پاس اور اس قسم کی باتوں میں مشغول ہوں۔ مگر یہ اپنے اس سلسلہ میں لذت پاتا ہے اور اپنے محبوب سے کلام کرنے میں مصروف رہتا ہے یہی وجہ اس کی محبت قلب کی ہوتی ہے۔ کوئی شور و ثرا اس کو پر اگندہ نہیں کر سکتا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایک عاشق چاہتا ہے کہ وہ اپنے معشوق اور محبوب کے حسن و جمال پر پوری طرح اطلاع پالے۔ اور ہر وقت اُس سے کلام کرتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اور اس قسم کی دنیاوی خواہشیں ذلیل ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے اور اس کے عشق میں گمشدہ قوم یعنی انبیاء ان جھوٹے اور فانی عاشقوں کے عشق سے کہیں بڑھ کر اپنے اندر جوش رکھتے ہیں۔ کیونکہ اُن کا خدا وہ خدا ہے جو جھکنے والوں کی طرف جھکتا ہے۔ اور وہ اُن پر بہت زیادہ توجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والا اگر معمولی چال سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی طرف دوڑ کرتا ہے۔ پس جس شخص کی توجہ ایسے خدا کی طرف ہو جائے اور وہ اس کی محبت میں کھویا جائے تو اس محبت اور عشق الہی

کی آگ اُس کی امانی اور نفسانی خیالات کو جلا دیتی ہے اور اس کے اندر رُوحِ ناطق بھر جاتی ہے۔ اور وہ پاک لُطیف جو اس کے اندر شروع ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا لُطیف ہوتا ہے۔ جسے دوسرے رنگ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ یہ خدا تعالیٰ سے دُعا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ پس یہ ایک کمالِ نبوت ہے۔ جسے اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ ضروری بات ہے کہ جب انسان اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دُعا مانگے تو اس کے پیشِ نظر یہ رہنا چاہیے کہ وہ اُس کمالِ نبوت کو حاصل کرے۔

دوسرا کمال صدیقوں کا کمال ہے

پھر دوسرا کمال صدیقوں کا کمال ہے۔ صِدِّیقِ مبالغہ کا صبیغہ ہے یعنی جو بالکل راستبازی میں فنا شدہ ہو۔ اور کمالِ درجہ کا پابندِ راستباز اور عاشقِ صادق ہو یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جب ایک شخص اس درجہ پر پہنچتا ہے۔ تو وہ ہر قسم کی صداقتوں اور راستبازیوں کا مجموعہ اور ان کو کشش کرنے والا ہو جاتا ہے۔ جس طرح بر صدیق کمالِ صداقت کا جذب کرنے والا ہوتا ہے۔ بقول شخصے سے زرز رکشد در جہاں گنج گنج۔ جب ایک شے بہت بڑا ذخیرہ پیدا کر لیتی ہے تو اس میں اپنی قسم کی اشیاء کو جذب کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔

صدیق کے کمال کے حصول کا فلسفہ

صدیق کے کمال کے حصول کا فلسفہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی کمزوری اور ناداری کو دیکھ کر اپنی طاقت اور حیثیت کے موافق اِيَّاكَ نَعْبُدُ کہتا اور صدق اختیار کرتا اور جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے۔ اور ہر قسم کے رخص اور پلیدی سے جو جھوٹ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ دُور بھاگتا ہے اور عہد کر لیتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا۔ جھوٹی گواہی نہ دوں گا اور نہ جذبہ نفسانی کے رنگ میں کوئی جھوٹا کلام کروں گا۔ نہ لغو طور پر

نہ کسبِ غیر اور نہ دفعِ شر کے لئے۔ یعنی کسی رنگ اور حالت میں بھی جھوٹ کو اختیار نہیں کروں گا۔ جب اس حد تک وعدہ کرنا ہے تو گویا اِيَّاكَ تُعْبِدُ پر وہ ایک خاص عمل کرتا ہے۔ اور اس کا وہ عمل اعلیٰ درجہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اِيَّاكَ تُعْبِدُ سے اِیَّاكَ تَسْتَعِيْنُ ہے۔ خواہ یہ اُس کے مُنہ سے نکلے یا نہ نکلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو مبداءِ فیوض اور صدق اور راستی کا سرچشمہ ہے۔ اس کو ضرور مدد دیگا اور صداقت کے اعلیٰ اصول اور متباین اس پر کھول دیگا۔ مثلاً جیسے کہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جو تاہر اچھے اصولوں پر چلتا ہے اور راستبازی اور دیانتداری کو ہاتھ سے نہیں دیتا۔ اگر وہ ایک پیسہ سے بھی تجارت کرے تو اللہ تعالیٰ اُسے ایک پیسہ کے بدلے لاکھوں روپے دے دیتا ہے ۛ

اسی طرح جب عام طور پر ایک انسان راستی اور راستبازی سے محبت کرتا ہے اور صدق کو اپنا شعار بنا لیتا ہے تو وہی راستی اس عظیم الشان صدق کو کھینچ لاتی ہے جو خدا تعالیٰ کو دکھا دیتی ہے۔ صدق مجسمِ قرآن شریف ہے اور پیکر صدق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے مأمور و مرسَل حق اور صدق ہوتے ہیں۔ پس جب وہ اس صدق تک پہنچ جاتا ہے تب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اُسے ایک خاص بصیرت ملتی ہے جس سے معارفِ قرآنی اس پر کھلتے لگتے ہیں۔ اس بات کے ماننے کے لئے کبھی بھی تیار نہیں ہوں کہ وہ شخص جو صدق سے محبت نہیں رکھتا اور راستبازی کو اپنا شعار نہیں بناتا وہ قرآن کریم کے معارف کو سمجھ بھی سکے۔ اس لئے کہ اس کے قلب کو اس سے مناسبت ہی نہیں۔ کیونکہ یہ تو صدق کا چشمہ ہے۔ اور اس سے وہی پی سکتا ہے جس کو صدق سے محبت ہو ۛ

معارفِ قرآنی کس کا نام ہے

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ معارفِ قرآنی صرف اسی بات کا نام نہیں کہ کبھی کسی

نے کوئی نکتہ بیان کر دیا۔ اس کی تو وہی مثال ہے ۵

گاہ باشد کہ کو دے ناداں بخلط بر ہفت زند تیرے

نہیں۔ قرآنی حقایق و معارف کے بیان کرنے کے لئے قلاب کو مناسبت اور کشش اور تعلق حق اور صدق سے ہو جاتا ہے اور پھر یہاں تک اس میں ترقی اور کمال ہوتا ہے کہ وہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا مصداق ہو جاتا ہے۔ اس کی نگاہ جب بڑھتی ہے۔ صدق پر ہی بڑھتی ہے اور اُس کو ایک خاص قوت اور امتیازی طاقت دی جاتی ہے جس سے وہ حق و باطل میں فی الفور امتیاز کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے دل میں ایک قوت آجاتی ہے جس کی ایسی تیز جس ہوتی ہے کہ اسے دُور سے ہی باطل کی بو آجاتی ہے۔ یہی وہ تیرے جَوَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ میں رکھا گیا ہے ۶

جھوٹ ترک کئے بغیر انسان مُطہّر نہیں ہو سکتا

حقیقت میں جیتک انسان جھوٹ کو ترک نہیں کرتا وہ مُطہّر نہیں ہو سکتا۔ نابکار دنیا دار کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک یہودہ گوئی ہے۔ اگر سچ سے گزارہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جھوٹ سے ہرگز گزارہ نہیں ہو سکتا۔ افسوس کہ یہ بد بخت لوگ خدا تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے۔ وہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ہموں گزارہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا معبود اور مُشکل کشا جھوٹ کی نجاست کو ہی سمجھتے ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جھوٹ کو بُتوں کی نجاست کے ساتھ وابستہ کر کے بیان فرمایا ہے۔ یقیناً سمجھو کہ ہم ایک قدم کیا ایک سانس بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں لے سکتے۔ ہمارے جسم میں کیا کیا قویٰ ہیں۔ لیکن کیا ہم اپنی طاقت سے اُن سے کام لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ۶

خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے معنی

جو لوگ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اُن

کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ رہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ اسباب سے کام لینا اور اُس کے عطا کردہ قویٰ کو کام میں لگانا۔ پھر نتیجہ کے لئے خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہی حقیقی راہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی قدر ہے۔ جو لوگ خدا داد قویٰ سے کام نہیں لیتے اور صرف مُنہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے۔ بلکہ خدا تعالیٰ کو آزماتے ہیں۔ اور اُس کی عطا کردہ قوتوں اور طاقتوں کو لغو قرار دیتے ہیں۔ اور اس طرح برائے کے حضور شوخی اور گستاخی کرتے ہیں اور اِیَّاكَ نَعْبُدُ کے مفہوم سے دُور جا پڑتے ہیں۔ اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ بلکہ بغیر اس پر عمل کئے اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کا ظہور چاہتے ہیں۔ یہ ہرگز مناسب نہیں بلکہ جہان تک ہو سکے۔ اور انسان کے امکان اور طاقت میں ہو۔ رعایتِ اسباب ضرور کرنی چاہیئے۔ لیکن ان اسباب کو اپنا مجبُود اور مُشکل کُشا قرار نہ دے بلکہ اُن سے کام لیکر پھر انجام کو تفویض الی اللہ کرے اور اس بات پر سجداتِ شکر بجالائے کہ خدا نے اس کو وہ طاقتیں اور قویٰ عطا فرمائیں

خُدائی کام انسان سے کب صادر ہوتے ہیں

خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کھینچا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ میں فنا ہو جاتا ہے تو اس سے وہ کام صادر ہوتے ہیں۔ جو خدائی کام کہلاتے ہیں۔ اور اس پر اعلیٰ سے اعلیٰ انوار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ انسانی کمزوری کا تو کچھ بھی ٹھکانا نہیں ہے۔ وہ ایک قدم بھی خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میں تو یہاں تک یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اُسے مدد نہ ملے تو وہ رفعِ حاجت کے بعد آزارِ بند تک بھی باندھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ طبیعوں نے ایک مرض لکھی ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ انسان جب چھینک لے تو اس کے ساتھ ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ انسان کمزوریوں کا مجموعہ ہے

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا انسان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر سے لیکر پاؤں تک اتنے اعضاء نہیں رکھتا جس قدر کہ اُس کو امراض لاحق ہوتے ہیں جب وہ اتنی کمزوریوں کا نشانہ اور مجموعہ ہے تو پھر اُس کے لئے امن اور عاقبت کی یہی سبیل ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ صاف ہو اور وہ اُس کا سچا اور مخلص بندہ بن جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ صدق کو اختیار کرے جسمانی نظام کی کل بھی صدق ہی ہے جو لوگ صدق کو چھوڑ دیتے ہیں اور خیانت کر کے جرائم کو پناہ میں لانے والی سپہ کذب کو خیال کرتے ہیں۔ وہ سخت غلطی پر ہیں۔

کذب اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے

آئی اور عارضی طور پر ممکن ہے اس سے کسی انسان کو کچھ فائدہ حاصل ہو جائے لیکن فی الحقیقت کذب کے اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر اسے ایک دیمک لگ جاتی ہے۔ ایک جھوٹ کے لئے پھر اسے بہت سے جھوٹ تراشنے پڑتے ہیں۔ کیونکہ اس جھوٹ کو سچائی کا رنگ دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح اندر ہی اندر اس کے اخلاقی اور روحانی قوی زائل ہو جاتے ہیں اور پھر اُسے یہ سانسک جڑات اور دلیری ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھی افتراء کر لیتا اور خدا تعالیٰ کے فرسلوں اور ماموروں کی تکذیب بھی کر دیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اظلم ٹھہر جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ یعنی اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء باندھے یا اُس کی آیات کی تکذیب کرے یقیناً یاد رکھو کہ جھوٹ بہت ہی بُری بلا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جھوٹ کا خطرناک نتیجہ اور کیا ہو گا۔ کہ انسان خدا تعالیٰ کے فرسلوں اور اُس کی آیات کی تکذیب کر کے سزا کا مستحق ہو جاتا ہے پس تمہارے لئے یہ ضروری بات ہے کہ صدق اختیار کرو +

حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں درج ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے طلب علم کے لئے نکلے تو آپ کی والدہ صاحبہ نے ان کے حصہ کی اسٹی اشرفیاں اُن کی بغل کے نیچے پیراہن میں سی دیں اور یہ نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ حضرت سید عبدالقادر جب گھر سے رخصت ہوئے تو پہلی ہی منزل میں ایک جنگل میں سے اُن کا گزر ہوا۔ جہاں چوروں اور قزاقوں کا ایک بڑا فائدہ رہتا تھا۔ جہاں اُن کو چوروں کا ایک گروہ ملا۔ انہوں نے آپ کو پکڑ کر پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ یہ تو پہلی ہی منزل میں امتحان درپیش آیا۔ اپنی والدہ صاحبہ کی آخری نصیحت پر غور کی اور فوراً جواب دیا کہ میرے پاس اسٹی اشرفیاں ہیں۔ جو میری بغل کے نیچے میری والدہ صاحبہ نے سی دی ہیں۔ وہ چوریہ سُکر سخت حیران ہوئے کہ یہ فقیر کیا کہتا ہے۔ ایسا راستباز ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لینگے اور سارا قصہ بیان کیا۔ اس نے بھی جب آپ سے سوال کیا تب بھی آپ نے وہی جواب دیا۔ آخر جب آپ کے پیراہن کے اس حصہ کو پھاڑ کر دیکھا گیا۔ تو واقعی اس میں اسٹی اشرفیاں موجود تھیں۔ اُن سب کو حیرانی ہوئی۔ اس پر اُن کے سردار نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے۔ اس پر آپ نے اپنی والدہ صاحبہ کی نصیحت کا ذکر کر دیا۔ اور کہا کہ میں طلب دین کیلئے گھر سے نکلا ہوں اگر پہلی ہی منزل پر جھوٹ بولتا تو پھر کیا حاصل کر سکتا۔ اس لئے میں نے سچ کو نہیں جھوٹا جب آپ نے یہ بیان فرمایا تو قزاقوں کا سردار چیخ مار کر رو پڑا اور آپ کے قدموں پر گر گیا۔ اور اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی کہتے ہیں کہ آپ کا سب سے پہلا مُرید یہی شخص تھا۔

غرض صدق ایسی شے ہے جو انسان کو مشکل سے مشکل وقت میں بھی نجات دلا دیتی ہے۔ مسعودیؒ نے سچ کہا ہے کہ سہ کس ندیدم کہ گم شد از رہ راست۔ پس جس قدر انسان صدق کو اختیار کرتا ہے اور صدق سے محبت کرتا ہے۔ اسی قدر اُس کے دل میں خداتعالیٰ کے کلام اور انبیاء کی محبت اور معرفت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ تمام

راستبازوں کے نمونے اور حشمتے ہوتے ہیں۔ کوٰلِ ذٰلِکَ اَمَعَ الصّٰدِقِیْنَ کا ارشاد اسی اصول پر ہے
صدیقوں کے کمال کماہل ہونے پر قرآن کریم کے حقائق اور
معارف کھلتے ہیں

مختصر یہ کہ دوسرا کمال اَلْحَمْدُ عَلَیْہِمْ میں صدیقوں کا کمال ہے۔ اور اس
 کمال کے حاصل ہونے پر قرآن شریف کے حقائق اور معارف کھلتے ہیں۔ لیکن یہ فضل
 اور فیض بھی محض تائیدِ آہی سے آتا ہے۔ ہمارا قویہ مذہب ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید
 اور فضل کے بغیر ایک انگلی کا ہلانا بھی مشکل ہے۔ اں یہ انسان کا فرض ہے کہ سعی اور
 مجاہدہ کرے۔ جہاں تک اس سے ممکن ہو اور اس کی توفیق بھی خدا تعالیٰ سے ہی چاہے
 کبھی اس سے مانوس نہ ہو۔ کیونکہ مومن کبھی مانوس نہیں ہوتا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے خود
 بھی فرمایا ہے۔ لَا اَیْسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْکٰفِرُوْنَ (دجالہ) اللہ تعالیٰ کی
 رحمت سے کافرا ناامید ہوتے ہیں۔ ناامیدی بہت ہی بُری بلا ہے۔ اہل میں ناامید نہ ہونا
 جو خدا تعالیٰ پر بدظنی کہتا ہے۔

بدظنی بہت ہی بُری بلا ہے

یہ غُوب یاد رکھو کہ ساری خرابیاں اور برائیاں بدظنی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی
 لئے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت منع فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اِنْ بَخَسَ الظَّنَّ
 اِنَّہٗ اَکْرَمُولٰٓءِی لَوْکَ ہُمْ سے بدظنی نہ کہتے اور صدق اور استقلال کے ساتھ وہ ہماری
 باتیں سنتے، ہماری کتابیں پڑھتے اور ہمارے پاس رہ کر ہمارے حالات کا مشاہدہ کرتے
 تو ان الزامات کو جو وہ ہم پر لگاتے ہیں، ہرگز نہ لگاتے۔ لیکن جب انہوں نے خدا تعالیٰ
 کے اس اوصاف کی عظمت نہ کی اور اس پر کاربند نہ ہوئے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ پر
 بدظنی کی اور میری جماعت پر بھی بدظنی کی۔ اور جھوٹے الزامات اور اتہامات لگانے
 شروع کر دیئے۔ یہاں تک کہ بعض نے بڑی بیباکی سے یہ لکھ دیا کہ یہ تو دہریوں کا گروہ

ہے۔ اور یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے۔ روزے نہیں رکھتے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر وہ اس بدظنی سے بچتے تو ان کو جھوٹ کی لعنت کے نیچے نہ آنا پڑتا اور وہ اس سے بچ جاتے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ بدظنی بہت ہی بُری بلا ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور صدق اور راستی سے دور پھینک دیتی ہے اور دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے۔ صدیقوں کے کمال حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان بدظنی سے بہت ہی بچے۔ اور اگر کسی کی نسبت کوئی سُورِ ظن پیدا ہو۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ اور خدا تعالیٰ سے دُعائیں کرے تاکہ اس معصیت اور اس کے بُرے نتیجہ سے بچ جاوے جو اُس بدظنی کے پیچھے آنے والا ہے۔ اس کو کبھی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس سے انسان بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔

بدظنی کا انجام جہنم ہے

غرض بدظنی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جس وقت دوزخی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اُن سے یہی فرمائے گا کہ تم نے اللہ تعالیٰ پر بدظنی کی۔ بعض لوگ اس خیال کے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خطاکاروں کو معاف کر دے گا اور نیکوکاروں کو عذاب دیگا۔ ایسا خیال بھی اللہ تعالیٰ پر بدظنی ہے۔ اس لئے کہ اُس کی صفتِ عدل کے سراسر خلاف ہے۔ گویا نیکی اور اُس کے نتائج کو جو قرآن شریف میں اس نے مقرر فرمائے ہیں بالکل ضائع کر دینا اور بیسود ٹھہرانا ہے۔ پس خوب یاد رکھو کہ بدظنی کا انجام جہنم ہے۔ اس کو معمولی مرض نہ سمجھو۔ بدظنی سے ناامیدی اور ناامیدی سے جو اہم اور جو اہم سے جہنم ملتا ہے۔ بدظنی صدق کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے اس لئے تم اس سے بچو۔ اور صدیق کے کمالات حاصل کرنے کے لئے دُعائیں کرو۔

حضرت ابو بکرؓ نے جو صدق دکھایا اُس کی تطہیرِ ظنی مُشکل ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب دیا ہے

تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپؐ میں کیا کیا کمالات تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس چیز کی وجہ سے ہے۔ جو اس کے دل کے اندر ہے اور اگر فور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں حضرت ابوبکرؓ نے جو صدق دکھایا۔ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانہ میں جو شخص صدیق کے کمالات حاصل کرنے کی خواہش کرے۔ اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ابوبکرؓ کی فطرت اور فطرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لئے جہانگیر ممکن ہو مجاہدہ کرے اور پھر حتی المقدور دُعا سے کام لے جب تک ابوبکرؓ کی فطرت کا سایہ اپنے اوپر ڈال نہیں لیتا۔ اور اسی رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا۔ صدیقی کمالات حاصل نہیں ہو سکتے۔

ابوبکرؓ کی فطرت کیا ہے؟

ابوبکرؓ کی فطرت کیا ہے؟ اس پر مفصل بحث اور کلام کا یہ موقع نہیں کیونکہ اس کے تفصیلی بیان کے لئے بہت وقت درکار ہے۔ میں مختصر ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں اور وہ یہ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا۔ اس وقت حضرت ابوبکرؓ رضی اللہ عنہ شام کی طرف سوداگری کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے۔ تو ابھی راستہ ہی میں تھے کہ ایک شخص آپؐ سے ملا۔ آپؐ نے اس سے مکہ کے حالات دریافت فرمائے اور پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ جیسا کہ قاعدہ کی بات ہے۔ کہ جب انسان سفر سے واپس آتا ہے تو راستہ میں اگر کوئی اہل وطن مل جائے تو اس سے اپنے وطن کے حالات دریافت کرتا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ نئی بات یہ ہے کہ تیرے دوست محمدؐ نے یمنیگری کا دعویٰ کیا ہے۔ آپؐ نے یہ سنتے ہی فرمایا۔ کہ اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو بلاشبہ وہ سچا ہے۔ اسی ایک واقعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپؐ کو کس قدر حسن ظن تھا۔ مُعجزے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مُعجزہ وہ شخص مانگتا ہے جو مدعی کے حالات سے ناواقف ہو۔ اور جہاں غیریت ہو۔

اور مزید تسلی کی ضرورت ہو لیکن جس شخص کو حالات سے پوری واقفیت ہو۔ تو اُسے
مُعْجَہ کی ضرورت ہی کیا ہے۔ الغرض حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ راستہ میں ہی آنحضرتؐ کا
دعویٰ نبوت سُن کر ایمان لے آئے۔ پھر جب مکہ میں پہنچے تو آنحضرتؐ کی خدمت مبارک
میں حاضر ہو کر دریافت کیا۔ کہ کیا آپؐ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ آنحضرتؐ صلعم نے فرمایا
کہ ہاں یہ درست ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ کہ آپؐ گواہ رہیں۔ کہ
میں آپؐ کا پہلا مصدق ہوں۔ آپؐ کا ایسا کہنا محض قول ہی قول نہ تھا۔ بلکہ آپؐ نے
اپنے افعال سے اُسے ثابت کر دکھایا اور مرتے دم تک اُسے نبھایا۔ اور بعد از یہ کہ
بھی ساتھ نہ چھوڑا +

درحقیقت اس امر کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان کا قول اور فعل باہم مطابقت
رکھتے ہوں۔ اگر ان میں مطابقت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن
شریف میں فرمایا۔ اَتَاَمُرُّوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ یعنی تم لوگوں کو تو
نیکی کا امر کرتے ہو مگر اپنی جانوں کو اس نیکی کے امر کا مخاطب نہیں بناتے۔ بلکہ بھول جاتے
ہو۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا۔ لِمَ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ۔ مومن کو دورنگی اختیار نہیں
کرنی چاہیئے۔ بزدلی اور نفاق ہر دو مومن سے دُور رہتے ہیں +

صحابہ کے نقش قدم پر چلو

ہمیشہ اپنے قول اور فعل کو درست اور مطابق رکھو جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم
نے اپنی زندگیوں میں کر کے دکھا دیا۔ ایسا ہی تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے
صدق اور وفا کے نمونے دکھاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمونہ ہمیشہ اپنے سامنے
رکھو۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانہ پر غور کرو کہ جب دشمن قریش ہر طرف سے
شرارت پرتے ہوئے تھے اور انہوں نے آپؐ کے قتل کا منصوبہ کیا۔ وہ زمانہ بڑا ابتلا کا
زمانہ تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو حق رفاقت ادا کیا۔ اس کی

ظہیر دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ یہ طاقت اور قوت بجز صدق ایمان کے ہرگز نہیں آ سکتی۔ آج جس قدر تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو۔ اپنی اپنی جگہ سوچو کہ اگر اس قسم کا کوئی ابتلا ہم پر آجائے تو کتنے مین جو ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ مثلاً گورنمنٹ کی طرف سے ہی یہ تفتیش شروع ہو جائے کہ کس کس شخص نے اس شخص کی بیعت کی ہے تو کتنے ہونگے جو دلیری کیسا تھا یہ کہیں کہ ہم مبائعین میں داخل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات سنکر بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں سُن ہو جائیں گے اور ان کو فوراً اپنی جائیدادوں اور رشتہ داروں کا خیال آجائیگا کہ اُن کو چھوڑنا پڑے گا۔

مشکلات کے وقت ساتھ دینا ہمیشہ کامل الایمان لوگوں کا کام ہوتا ہے

مشکلات ہی کے وقت ساتھ دینا ہمیشہ کامل الایمان لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اس لئے جب تک انسان عملی طور پر ایمان کو اپنے اندر داخل نہ کرے۔ محض قول سے کچھ نہیں بنتا اور بہانہ سازی اُس وقت تک دُور ہی نہیں ہوتی۔ عملی طور پر جب مصیبت کا وقت ہو۔ تو اس وقت ثابت قدم نہ ہونے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح ناصر مکی حواری اس آخری گھڑی میں جو اُن کی مصیبت کی گھڑی تھی۔ انہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلے اور بعض نے تو منہ کے سامنے ہی آپ پر لعنت کر دی۔

حقیقت میں یہ بڑی غیرت کا مقام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر بھی ایک ایسا وقت آیا تھا۔ کہ جب مسلم نے ۷ ہزار آدمیوں کو نماز پڑھائی اور اُن سے حضرت امام حسین کی رفاقت کا عہد لیا۔ مگر جب کسی شخص نے یزید کے آنے کی خبر دی۔ تو سب کے سب آپ کو تنہا چھوڑ گئے۔

عمل ایمان کا زیور ہے

اس قسم کے واقعات بہت ڈراتے ہیں۔ اس لئے اپنے ایمانوں کو وزن کرو۔ عمل

ایمان کا زیور ہے۔ اگر انسان کی عملی حالت دوست نہیں ہو تو ایمان بھی نہیں ہے مومن ایک خوبصورت ہوتا ہے جس طرح ایک خوبصورت انسان کو معمولی اور ہلکا سا زیور بھی پہنا دیا جائے تو وہ اسے نیلوہ خوشنظر بنا دیتا ہے ایسی طرح ہر ایک یہ مندار کو اس کا عمل نہایت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اگر وہ بد عمل ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ انسان کے اندر جب حقیقی ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو اُس کو اعمال میں ایک خاص لذت آتی ہے۔ اور اُس کی معرفت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ گناہوں سے اسے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ ناپاک مجلس سے نفرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی عظمت اور جلال کے اظہار کے لئے اپنے دل میں ایک خاص ہوش اور تڑپ پاتا ہے۔ ایسا ایمان اُسے حضرت مسیح کی طرح صلیب پر چڑھ جانے سے بھی نہیں روکتا۔ وہ خدا کے لئے اور صرف خدا تعالیٰ کے لئے حضرت ابراہیمؑ کی طرح آگ میں بھی پڑ جانے سے راضی ہوتا ہے جب وہ اپنی رضا کو رضا الہی کے ماتحت کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے اُس کا محافظ اور نگران ہو جاتا ہے اور اُسے صلیب پر سے بھی زندہ اتار لیتا ہے اور آگ میں سے بھی صحیح و سلامت نکال لیتا ہے۔ مگر ان عجائبات کو وہی لوگ دیکھا کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ پر یقیناً ایمان رکھتے ہیں۔

غرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صدق اس مصیبت کے وقت ظاہر ہوا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا۔ گو بعض کفار کی رائے اخراج کی بھی تھی مگر اصل مقصد اور کثرت رائے آپ کے قتل پر تھی۔ ایسی حالت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے صدق اور وفا کا وہ نمونہ دکھلایا جو ابد الابد تک کے لئے نمونہ رہیگا۔ اس مصیبت کی گھڑی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت اور اعلیٰ وفاداری کی ایک زبردست دلیل ہے۔ دیکھو۔ اگر وہ اُس کے ہند کسی شخص کو کسی خاص کام کے لئے انتخاب کر لے تو اُس کی رائے صائب اور بہتر ہوگی

یا ایک چوکیدار کی۔ ماننا پڑیگا کہ والسراے کا انتخاب بہر حال موزوں اور مناسب ہوگا کیونکہ جس حال میں کہ وہ سلطنت کی طرف سے نائب السلطنت مقرر کیا گیا ہے اور اس کی وفاداری، فراست اور پختہ کاری پر سلطنت نے اعتماد کیا ہے۔ تب ہی تو رام سلطنت اُس کے ہاتھ میں دی ہے۔ پھر اس کی صائب تدبیری اور معاملہ فہمی کو پس پشت ڈال

کر ایک چوکیدار کے انتخاب اور رائے کو صحیح سمجھ لینا نامناسب امر ہے۔
آنحضرتؐ نے ہجرت کی وقت حضرت ابوبکرؓ کو کیوں انتخاب کیا

یہی حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کا تھا۔ اس وقت آپ کے پاس ۷۰-۸۰ صحابہ موجود تھے جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مگر ان سب میں سے آپ نے اپنی رفاقت کے لئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہی انتخاب کیا۔ اس میں بہتر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی خدا تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اور اس کا فہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف اور الہام سے بتا دیا۔ کہ اس کام کے لئے سب سے بہتر اور موزوں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں ابوبکر اس ساعت عرس میں آپ کے ساتھ ہوئے۔ یہ وقت خطابک آزالش کا تھا۔ حضرت مسیحؑ پر جب اس قسم کا وقت آیا۔ تو اُن کے شاگردان کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور ایک نے لعنت بھی کی۔ مگر صحابہ کرامؓ میں سے ہر ایک نے پوری وفاداری کا نمونہ دکھایا۔ عرض حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا پورا ساتھ دیا۔ اور ایک غار میں جس کو غار ثور کہتے ہیں۔ آپ جا چھپے۔ شریر کفار جو آپ کی ایذا رسانی کے لئے منصوبے کر چکے تھے۔ تلاش کرتے ہوئے اس غارتک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی۔ کہ اب تو یہ بالکل سربر ہی آپہنچے ہیں۔ اور اگر کسی نے ذرا پیچھے نگاہ کی۔ تو وہ دیکھ لیگا اور ہم پڑے جائیگے اس وقت آپ نے فرمایا۔ لَا تَخْزَنَنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ کچھ غم نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لفظ پر غور کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیقؓ کو اپنے ساتھ بلانے

ہیں چنانچہ فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔ مَعَنَا میں آپ دونو شریک ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تیرے اور میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پلہ پر آنحضرتؐ کو اور دوسرے پر حضرت صدیقؓ کو رکھا ہے۔ اس وقت دونو ابتلا میں ہیں۔ کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے یا تو اسلام کی بنیاد پڑنے والی ہے یا خاتمہ ہو جانے والا ہے۔ دشمن غار پر موجود ہیں۔ اور مختلف قسم کی رائے نمایاں ہو رہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس غار کی تلاشی کرو۔ کیونکہ نشان پائیاں تک ہی آکر ختم ہو جاتا ہے۔

لیکن اُن میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہاں انسان کا گذر اور دخل کیسے ہو گا۔ کڑی نے حالات بنا ہوا ہے۔ کبوت نے اٹھ دیئے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی باتوں کی آوازیں اندر نہج رہی ہیں۔ اور آپؐ بڑی صفائی سے اُن کو سن رہے ہیں۔ ایسی حالت میں دشمن آئے ہیں کہ وہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دلوں کی طرح ٹھٹھٹے اُٹے ہیں۔ لیکن آپؐ کی کمال شجاعت کو دیکھو کہ دشمن سر پر ہے اور آپؐ اپنے رفیق صادق صدیقؓ کو فرماتے ہیں۔ لَا تَخْشَوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔ یہ الفاظ بڑی صفائی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ کہ آپؐ نے نہان ہی سے فرمایا۔ کیونکہ یہ آواز کو چاہتے ہیں۔ اشارہ سے کام نہیں چلتا باہر دشمن مشورہ کر رہے ہیں۔ اور اندر غار میں خادم و مخدوم بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس امر کی پرواہ نہیں کی گئی۔ کہ دشمن آواز سن لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر کمال ایمان اور معرفت کا ثبوت ہے۔ خدا تعالیٰ کے وعدوں پر پورا بھروسہ ہے۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے لئے قویہ نمونہ کافی ہے۔

ابو بکر صدیقؓ کی شجاعت کے لئے ایک دوسرا گواہ اس واقعہ کے سوا اور بھی ہے :

آنحضرتؐ کی رحلت کے وقت حضرت ابو بکرؓ کی شجاعت

جب آنحضرتؐ نے رحلت فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کھینچ کر نکلے۔

کہ اگر کوئی کہیگا کہ آنحضرت صلعم نے انتقال فرمایا ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا ایسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیقؓ نے بڑی جرأت اور دلیری سے کلام کیا اور کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ یعنی محمد بھی اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہی ہیں اور آپ سے پہلے جس قدر نبی ہو گزرے ہیں سب نے وفات پائی۔ اس پر وہ جوش فرو ہوا۔ اس کے بعد بادیہ نشین اعراب مرتد ہو گئے۔ ایسے نازک وقت کی حالت کو حضرت عائشہ صدیقہؓ نے یوں ظاہر فرمایا ہے کہ پیغمبر خدا صلعم کا انتقال ہو چکا ہے اور بعض جھوٹے مدعی نبوت کے پیدا ہو گئے ہیں اور بعضوں نے نمازیں چھوڑ دیں اور رنگ بدل گیا ہے۔ ایسی حالت میں اور اس مصیبت میں میرا باپ آنحضرت صلعم کا خلیفہ اور جانشین ہوا۔ میرے باپ پر ایسے ایسے غم آئے کہ اگر پہاڑوں پر آتے۔ تو وہ بھی نابود ہو جاتے۔ اب غور کرو کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے پر بھی ہمت اور حوصلہ کونہ چھوڑنا یہ کسی معمولی انسان کا کام نہیں۔ یہ انتقامتِ صدق ہی کو چاہتی تھی اور صدیقؓ نے ہی دکھائی۔ ممکن نہ تھا کہ کوئی دوسرا اس خطرہ کو سنبھال سکتا۔ تمام صحابہؓ اس وقت موجود تھے۔ کسی نے نہ کہا کہ میرا حق ہے۔ وہ دیکھتے تھے کہ آگ لگ چکی ہے۔ اس آگ میں کون پڑے حضرت عمرؓ نے اس حالت میں ہاتھ بڑھا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر سب نے یکے بعد دیگرے بیعت کر لی۔ یہ ان کا صدق ہی تھا۔ کہ اس فتنہ کو فرو کیا اور ان مودیوں کو ہلاک کیا۔ مسیحیہ کے ساتھ ایک لاکھ آدمی تھا۔ اور اس کے مسائلِ اباحت کے مسائل تھے۔ لوگ اس کی اباحتی باتوں کو دیکھ دیکھ کر اُس کے مذہب میں شامل ہوتے جاتے تھے لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ اور ساری مشکلات کو آسان کر دیا۔

خونِ مسیحؑ پر ایمان لانا بھی سہل بنا ہوا ہے کیونکہ اس پر ایمان لانے سے ایک لمحہ روٹی مل جاتی ہے۔ دوسرے اباحت کی زندگی۔ اسلام میں تو اللہ اکبر کی آواز سے ہی نماز

کے لئے اٹھنا پڑتا تھا۔ مگر اب یہ حال کہ خونِ مسیح پر ایمان لا کر رات کو شراب پی کر سو گئے۔ اور جب جی چاہا اُٹھے۔ کوئی باز پرس نہیں۔ ایسی حالت میں لوگوں کا رجوع عیسائیت کی طرف ہونا لازمی امر ہے۔ لوگوں کی حالت کچھ اس قسم کی ہو گئی ہے کہ کہتے ہیں۔ زیہہ جہان بٹھا اگلا کس ڈٹھا۔ اس جہان میں بد معاشیاں کر لو۔ آگے دیکھا جائیگا۔ اس قسم کے لوگ روٹی، بے قیدی اور آرام کی زندگی عیسائیت ہی میں پاسکتے ہیں۔ اُن کے لئے کوئی ضروری امر نہیں۔ خواہ دس برس تک بھی غسلِ جنابت نہ کریں۔ پس ان لوگوں کو جو عیسائی ہوئے ہیں۔ دیکھ کر تعجب نہیں کرنا چاہئے۔ یہ دہریہ منشی جو مرتد ہوئے ہیں اگر عیسائی نہ ہوتے تو باطنی طور پر بھی تو مرتد ہی تھے۔

چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں

چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ازلی کافر جو بے قیدی اور اباحت کی زندگی کو چاہتے ہیں۔ اور تین قسم کے مومن۔ ظالمِ نفسہ۔ مقصدِ سابق باخیرات۔ پہلی قسم کے مومن وہ ہیں جو ظالم ہیں یعنی ان پر کچھ جذباتِ نفس غالب آجاتے ہیں۔ دوسرا میانہ رو اور تیسرے خیر مجسم۔ اب ازلی کافر جو نفس کے غلام اور بندے ہیں۔ جن کی غرض و غایت بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ بے قیدی کی زندگی بسر ہو۔ اور روپیہ بھی برباد ہو۔ اُن کو اسلام سے کیا مناسبت، وہ تو عیسائیت کو پسند کریں گے کہ تنخواہ مل جائے اور کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ اگر جائیں گے، تو وہاں بھی محض اس غرض سے کہ صد ہا خوبصورت عورتیں اچھے لباس پہن کر جاتی ہیں۔ وہاں بد نظری کے لئے جالیٹھے غرض اس قسم کی اباحتی زندگی والوں کو اسلام سے کوئی مناسبت ہو ہی نہیں سکتی۔

حضرت ابوبکرؓ اسلام کے آدمِ ثانی ہیں

اُس زمانہ میں بھی مسیلمہ نے اباحتی رنگ میں لوگوں کو جمع کر رکھا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت ابوبکرؓ خلیفہ ہوئے۔ تو انسان خیال کر سکتا ہے کہ کس قدر مشکلات پیدا ہوئی

ہوں گی۔ اگر وہ قوی دل نہ ہوتا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا رنگ اُس کے ایمان میں نہ ہوتا۔ تو بہت ہی مشکل پڑتی اور گھبرا جاتا۔ لیکن صدیق نبی کا ہمسایہ تھا۔ آپ کے اخلاق کا اثر اس پر پڑا ہوا تھا اور دل نورلقین سے بھرا ہوا تھا۔ اس لئے وہ شجاعت اور استقلال دکھایا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اُس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ اُن کی زندگی اسلام کی زندگی تھی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر کسی لمبی بحث کی حاجت ہی نہیں۔ اُس زمانہ کے حالات پڑھ لو۔ اور پھر جو اسلام کی خدمت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ اس کا اندازہ کر لو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس اسلام کے لئے آدم ثانی ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں۔ کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکرؓ کا وجود نہ ہوتا تو اسلام بھی نہ ہوتا۔ ابوبکر صدیقؓ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اُس نے اسلام کو دوبارہ قائم کیا۔ اپنی قوت ایمانی سے کُل باغیوں کو سزا دی۔ اور امن کو قائم کر دیا۔ اسی طرح پر جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا اور وعدہ کیا تھا۔ کہ میں سچے خلیفہ پر امن کو قائم کروں گا۔ یہ پیشگوئی حضرت صدیقؓ کی خلافت پر پوری ہوئی اور آسمان نے اور زمین نے عملی طور پر شہادت دیدی۔ پس یہ صدیق کی تعریف ہے کہ اُس میں صدق اس مرتبہ اور کمال کا ہونا چاہیے۔ نظائر سے مسائل بہت جلد حل ہو جاتے ہیں ۴

یوسف صدیق

اگر گذشتہ زمانہ میں اس کی نظیر دیکھی جائے تو پھر یوسف صدیق ہے۔ جس نے ایسا صدق دکھایا کہ یوسف صدیقؑ کہلایا۔ ایک خوبصورت معزز اور جوان عورت جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے۔ عین تنہائی اور تخلیق میں ازکتاب فعل بد چاہتی ہے لیکن آفرین ہے اس صدیقؑ پر کہ خدا تعالیٰ کے حدود کو توڑنا پسند نہ کیا۔ اور اس کے بالمقابل ہر قسم کی آفت اور دکھ اٹھانے کو آمادہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ قیدی کی زندگی بسر کرنی منظور کر لی چنانچہ کہا۔ رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ یعنی یوسف ۳

نے دعا کی کہ اے رب مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہے۔ اس سے حضرت یوسفؑ کی پاک فطرت اور غیرت نبوت کا کیسا پتہ لگتا ہے کہ دوسرا امر کا ذکر تک نہیں کیا۔ کیا مطلب کہ اُس کا نام نہیں لیا۔ یوسفؑ اللہ تعالیٰ کے حُسن و احسان کے گرویدہ اور عاشق زار تھے۔ اُن کی نظر میں اپنے محبوب کے سوا دوسری کوئی بات صحیح نہ سمجھتی تھی وہ ہرگز پسند نہ کرتے تھے کہ حدود اللہ کو توڑیں ۛ

کہتے ہیں کہ ایک لمبا زمانہ جو بارہ برس کے قریب بتایا جاتا ہے وہ جیل میں رہے۔ لیکن اس عرصہ میں کبھی حرف شکایت زبان پر نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ اور اُس کی تقدیر پر پورا راضی رہے۔ اس عرصہ میں بادشاہ کو کوئی عرضی بھی نہیں دی۔ کہ اُن کے معاملہ کو سوچا جائے یا نہیں رائی دی جائے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس خود غرض عورت نے تکالیف کا سلسلہ بڑھا دیا۔ کہ کسی طرح پر وہ پھسل جاویں۔ مگر اس صدیق نے اپنا صدق نہ چھوڑا۔ خدا نے ان کو صدیق ٹھہرایا۔ یہ بھی صدق کا ایک مقام ہے۔ کہ دُنیا کی کوئی آفت، کوئی تکلیف اور کوئی ذلت اُسے حدود اللہ کے توڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ جس قدر بلائیں بڑھتی جاویں وہ اُس کے مقام صدق کو زیادہ مضبوط اور لذیذ بناتی جاتی ہیں ۛ

خلاصہ یہ کہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جب انسان اِیَّاكَ نَعْبُدُ کہہ کر صدق اور وفاداری کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے تو خدا تعالیٰ ایک بڑی نہر صدق کی کھول دیتا ہے جو اس کے قلب پر آ کر گرتی ہے۔ اور اُسے صدق سے بھر دیتی ہے وہ اپنی طرف سے بضاعۃ منجاة لاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجہ کی گرفتِ حسن اُسے عطا کرتا ہے۔ اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس مقام میں انسان بے انتک قدم مارتا ہے کہ وہ صدق اس کیلئے ایک خارقِ عادت نشان ہو جاتا ہے۔ اس پر اس قدر محارف اور حقایق کا دریا کھلتا ہے یعنی قوتِ دیجاتی ہے کہ ہر شخص کی طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ تیسرا اِکمال شہداء کا ہے تیسرا کمال شہداء کا ہے۔ عام لوگ تو شہید کیلئے اتنا ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ کہ

شہید وہ ہوتا ہے جو تیر یا بندوق سے مارا جائے۔ یا کسی اور اتفاقی موت سے مر جائے
 مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہادت کا یہی مقام نہیں ہے۔ میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں
 کہ سرحد کے پٹھانوں کو یہ بھی ایک ضبط سمایا ہوا ہے کہ وہ انگریز افسروں پر اگر حملے کرتے ہیں
 اور اپنی شوریدہ سمری سے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم کسی
 کافر یا غیر مذہب والے کو ہلاک کر دیں گے تو ہم عازلی ہوں گے اور اگر مارے جائیں گے
 تو شہید ہوں گے۔ مجھے ان کینہ فطرت نماؤں پر بھی افسوس ہے جو ان شوریدہ سر
 پٹھاؤں کو اکساتے ہیں۔ وہ انہیں نہیں بتلاتے کہ تم اگر کسی شخص کو بلا وجہ قتل کرتے ہو۔ تو
 غازی نہیں، ظالم ٹھہرتے ہو۔ تم اگر دہاں ہلاک ہو جاتے ہو تو شہید نہیں بلکہ خود کشی
 کر کے حرام موت مرتے ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
 وہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور فساد کرتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں۔ کہ وہ
 سخت منرا کے مستوجب ہیں۔ غرض عام لوگوں نے تو شہادت اپنی سمجھ رکھی ہے۔ اور شہید
 کا یہی مقام ٹھہرایا ہے۔ مگر میرے نزدیک شہید کی حقیقت قطع نظر اس کے کہ اس کا جسم کاٹا
 جائے کچھ اور بھی ہے اور وہ ایک کیفیت ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ یاد رکھو۔ کہ
 صدیق نبی سے ایک قرب رکھتا ہے اور وہ اس سے دوسرے درجے پر ہوتا ہے اور شہید
 صدیق کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ نبی میں تو سارے کمالات ہوتے ہیں یعنی وہ صدیق بھی ہوتا
 ہے اور شہید بھی ہوتا ہے۔ اور صالح بھی ہوتا ہے۔ لیکن صدیق اور شہید دو الگ الگ
 مقام ہیں۔ اس بحث کی بھی حاجت نہیں کہ آیا صدیق، شہید ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ مقام
 کمال جہاں ہر ایک امر خارق عادت اور معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ ان دونوں مقاموں پر
 اپنے رتبہ اور درجہ کے لحاظ سے جدا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اُسے ایسی قوت عطا کرتا ہے
 کہ جو عمدہ اعمال ہیں اور جو عمدہ اخلاق ہیں وہ کابل طور پر اور اپنے اصلی رنگ میں اُس سے
 صادر ہوتے ہیں اور بلا تکلف صادر ہوتے ہیں کوئی خوف اور رجا، اُن اعمال صالحہ کے صدور

کا باعث نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ وہ اس کی فطرت اور طبیعت کا جزو ہو جاتے ہیں۔ تکلف اُس کی طبیعت میں نہیں رہتا۔ جیسے ایک سائل کسی شخص کے پاس آوے تو خواہ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو تو اسے دینا ہی پڑیگا۔ اگر خدا کے خون سے نہیں تو خلقت کے لحاظ سے ہی سہی۔ مگر شہید میں اس قسم کا تکلف نہیں ہوتا۔ اور یہ قوت اور طاقت اُسکی بڑھتی جاتی ہے۔ اور جوں جوں بڑھتی جاتی ہے۔ اسی قدر اس کی تکلیف کم ہوتی جاتی ہے۔ اور وہ بوجھ کا احساس نہیں کرتا۔ مثلاً ہاتھی کے سر پر ایک چیونٹی ہو تو وہ اس کا کیا احساس کریگا۔

کیا جب انسان کامل درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو نماز اُسے معاف ہو جاتی ہے؟

فتوحات میں اس مقام کی طرف اشارہ کر کے ایک لطیف بات لکھتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کامل درجہ پر پہنچتا ہے۔ تو اُس کے لئے نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ جاہلوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ نماز ہی مُعاف ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بعض بے قید فقیر کہتے ہیں۔ اُن کو اس مقام کی خبر نہیں اور اس لطیف نکتہ پر اطلاع نہیں حاصل بات یہ ہے کہ ابتدائی مدارج سلوک میں نماز اور دوسرے اعمالِ صالحہ ایک قسم کا بوجھ معلوم ہوتے ہیں۔ اور طبیعت میں ایک کسل اور تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان خدا تعالیٰ سے قوت پا کر اس مقام شہید پر پہنچتا ہے تو اس کو ایسی طاقت اور استقامت دی جاتی ہے کہ اُسے اُن اعمال میں کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ گویا وہ اُن اعمال پر سوار ہوتا ہے اور صومہ۔ صلوتہ۔ زکوٰۃ۔ ہمدردی۔ بغی۔ نوع۔ مروت۔ فتوت۔ غرض تمام اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ فاضلہ کا صدور قوتِ ایمانی سے ہوتا ہے۔ کوئی مصیبت دیکھ اور تکلیف خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھانے سے اُسے روک نہیں سکتی۔ شہید اُسی وقت کسی شخص کو کہیں گے جب اُس کی قوتِ ایمانی اس سے وہ فعل دکھائے ہے۔ کہ اُرام سے ان افعال کا صدور ہو۔ جیسے پانی اوپر سے نیچے گوگرتا ہے۔ اسی طرح پر شہید

اعمالِ صالحہ کا صدور ہوتا ہے شہید اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھتا ہے اور اُس کی طاقتوں کا شاہد کرتا ہے۔ جب یہ مقام کامل درجہ پر پہنچے۔ تو یہ ایک نشان ہوتا ہے۔ بعض آدمی دیکھ گئے ہیں کہ جب کوئی ابتلا آجائے تو گھبرا اٹھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا شکوکہ کرنے لگتے ہیں اُن کی طبیعت میں ایک اندوگی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ صلح جو کئی طور پر خدا تعالیٰ سے ہونی چاہیئے۔ اُن کو حاصل نہیں ہوتی خدا تعالیٰ سے انسان کی اُسی وقت تک صلح رہ سکتی ہے کہ جب تک اُس کی مانتا رہے۔ یہ بھی یاد رکھو۔ کہ خدا تعالیٰ کا معاملہ ایک دوست کا معاملہ ہے۔ کبھی ایک دوست دوسرے دوست کی مان لیتا ہے اور دوسرے وقت اُس کو اُس دوست کی ماننی پڑتی ہے۔ اور یہ تسلیم خوشی اور انشراح صدر سے ہونی چاہیئے نہ کہ مجبوراً۔

اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ وَلَتَبْلُوَنَّهُمْ بَشَیْئًا مِّنَ الْخَوْنِ وَالْجُذُوعِ الْمَاۤءِیَّةِ۔ یعنی ہم انہیں گے کبھی ڈرا کر، کبھی بھوک سے۔ کبھی مالوں اور ثمرات وغیرہ کا نقصان کر کے۔ یہاں ثمرات میں اولاد بھی داخل ہے اور یہ بھی کہ بڑی محنت سے کوئی فصل تیار کی اور یکایک اُسے آگ لگ گئی۔ اور وہ تباہ ہو گئی۔ یا دیگر امور کے لئے محنت اور مشقت کی مگر نتیجہ میں ناکام رہ گیا۔ غرض مختلف قسم کے ابتلا اور عواض انسان پر آتے ہیں۔ اور یہ خدا تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ ایسی صورت میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی اور اس کی تقدیر کے لئے تسلیم خم کرتے ہیں۔ وہ بڑی شرح صدر سے کہتے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ کسی قسم کا شکوکہ اور شکایت یہ لوگ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اُولٰٓئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَٰوٰتٌ مِّنَّا۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں۔ جن کے حصہ میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو مشکلات میں راہ دکھا دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی کریم و رحیم اور بامروت ہے۔ جب کوئی شخص اس کی رضا کو مقدم کر لیتا ہے۔ اور اُس کی مرضی پر

راضی ہو جاتا ہے تو وہ اُس کو اُس کا بدلہ دیئے بغیر نہیں چھوڑتا۔ غرض یہ تو وہ مقام اور مرحلہ ہے جہاں وہ اپنی بات منوانی چاہتا ہے۔ دوسرا مقام اور مرحلہ وہ ہے جو اس نے اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں فرمایا ہے۔ یہاں وہ بندے کی بات ماننے کا وعدہ فرماتا ہے۔ پس شہید اس پہلے مقام پر کھڑا ہوتا ہے یعنی انشراح صدر کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بات مانتا ہے وہ دوست کے ایلام کو رنگ انعام مشاہدہ کرتا ہے۔

چوتھا درجہ صالحین کا ہے

چوتھا درجہ صالحین کا ہے۔ یہ بھی جب کمال کے درجہ پر ہو۔ تو ایک نشان اور مُعْجَہ ہوتا ہے۔ کامل صلاح یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی فساد باقی نہ رہے۔ بدن صالح میں کسی قسم کا کوئی خراب اور زہریلا مادہ نہیں ہوتا۔ بلکہ جب صاف اور موید صحت مواد اس میں ہو تو اُس وقت صالح کہلاتا ہے جب تک صالح مادہ نہیں۔ تب تک اس کے لازم بھی صالح نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ مٹھاس بھی اسے کڑوی معلوم ہوتی ہے اسی طرح پر جب تک انسان صالح نہیں بنتا اور ہر قسم کی بدیوں سے نہیں بچتا اور خراب مادے نہیں نکلتے۔ اس وقت تک عبادات کڑوی معلوم ہوتی ہیں۔ نماز پڑھتا ہے۔ لیکن اُسے کوئی لذت اور سرور نہیں آتا۔ وہ ٹکریں مار کر مغوس مُنہ سے سلام پھیر کر خست ہوتا ہے۔ لیکن عبادت میں مزا اُسی وقت آتا ہے جب گندے مواد اندر سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اُنس اور ذوق شوق پیدا ہوتا ہے۔ اصلاح انسانی اسی درجہ سے شروع ہوتی ہے۔ (اس قدر تقریر کے بعد حضرت مسیح موعودؑ نے دُعا فرمائی۔ اور جلسہ برخاست ہو گیا)

(الحکمہ جلد ۹ ص ۱۸۰)

۱۰ دسمبر ۱۸۹۹ء۔ بروز اتوار ۹ بجے صبح۔ نادیان مفتی محمد صادق صاحب سے جولاہور سے تین سال کے اندر طلب نشان والی پیشگوئی کے اشتہار کا انگریزی ترجمہ کر کے ہمراہ لائے تھے۔ سیر پر جانے سے پہلے فرمایا۔ ”آپ نے اس کام میں خوب ہمت کی“ فرمایا:-

حصُولِ ثواب کی راہ

”اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہم نے انگریزی نہیں پڑھی۔ وہ آپ لوگوں کو ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم انگریزی پڑھے ہوئے ہوتے۔ تو اُردو کی طرح اس کے بھی دوچار صفحے ہم روز لکھ دیا کرتے مگر خدا نے چاہا۔ کہ جیسے آپ ہیں اور مولوی محمد علی صاحب ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی ثواب دیا جائے۔“

اس پر مفتی محمد صادق صاحب نے عرض کی کہ یہ ہمت اور ثواب تو مولوی محمد علی صاحب کا ہی حصہ ہے۔ فرمایا۔ ”عالمگیر کے زمانہ میں مسجد شاہی کو آگ لگ گئی تو لوگ دوڑے دوڑے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ مسجد کو تو آگ لگ گئی۔ اس خبر کو شکر وہ فوراً مسجد میں گرا اور شکر کیا۔ حاشیہ نشینوں نے تعجب سے پوچھا کہ حضور سلامت یہ کونسا وقت شکر گزاری کا ہے کہ خانہ خدا کو آگ لگ گئی ہے اور مسلمانوں کے دلوں کو سخت صدمہ پہنچا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ میں حلت سے سوچتا تھا۔ اور آہ سرد بھرتا تھا۔ کہ اتنی بڑی عظیم الشان مسجد جو بنی ہے اور اس عمارت کے ذریعہ سے ہزار ہا مخلوقات کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کاش کوئی ایسی تجویز ہوتی۔ کہ اس کا رخیہ میں کوئی میرا بھی حصہ ہوتا لیکن چاروں طرف سے میں اس کو ایسا کٹل اور بے نقص دیکھتا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہ سکتا تھا کہ اس میں میرا ثواب کسی طرح ہو جائے۔ سو آج خدا تعالیٰ نے میرے واسطے حصُولِ ثواب کی ایک راہ نکال دی۔ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ“

پھر لیکھرام کے متعلق دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ فرمایا۔

لیکھرام کے اسلام پر حملے اور مسلمانوں کی دلازاری

”اسلام پر حملہ کرنے میں اور مسلمانوں کے بیجا دل دکھانے میں آریوں کے درمیان ایک طرح کی تریورتی تھی۔ جن میں سے سب سے بڑھ کر لیکھرام تھا اور اس کے بعد انڈین اور الگہ دھاری تھے۔“ فرمایا۔ ”دیانند بھی تھا مگر اس کو ایسا موقعہ نہیں تھا اور نہ وہ

اس طرح سے کتابیں لکھتا تھا۔ ان تینوں نے اور خصوصاً لیکھرام نے بڑی بے ادبیاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیں۔ اللہ تعالیٰ کا طریق ہے کہ جس راہ سے کوئی بدی کرے اسی راہ سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ چونکہ لیکھرام نے زبان کی چھری کو اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف حد سے بڑھ کر چلایا۔ اس واسطے خدا تعالیٰ نے اُس کو چھری سے مرادی۔

لیکھرام کے معاملہ میں غیب کا ہاتھ کام کرتا ہوا صاف طور پر دکھائی دیتا ہے

لیکھرام کے معاملہ میں غیب کا ہاتھ کام کرتا ہوا صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اس شخص (یعنی قاتل) کا شدہ ہونے کے لئے اُس کے پاس آنا، اُس کا اُس پر بھروسہ کرنا، یہاں تک کہ اپنے گھر میں بلا تکلف اُس کو لے جانا، شام کے وقت دیگر ملاقاتیوں کا چلا جانا، اُن کا اکیلا رہ جانا، عین عید کے دوسرے دن اُس کا اس کام کے لئے عازم ہونا، لیکھرام کا لکھتے لکھتے کھڑے ہو کر انگڑائی لینا اور اپنے پیٹ کو سامنے نکالنا اور چھری کا وارکاری پڑنا، مرتے دم تک اُس کی زبان کو خدا کا ایسا بند کرنا کہ باوجود ہوش کے اور اس علم کے کہ ہم نے اُس کے برخلاف پیش گوئی کی ہوئی ہے۔ ایک سیکنڈ کے واسطے اس شبہ کا اظہار بھی نہ کرنا کہ مجھے مرزا صاحب پر شک ہے، پھر آج تک اُس کے قاتل کا پتہ نہ چلنا۔ یہ سب خدا تعالیٰ کے فعل ہیں جو ہمیت ناک طور پر اس کی قدرت اور طاقت کا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ ”نسبایا۔“

”لیکھرام بڑا ہی زباندراز تھا۔ اور اُس کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا۔ کیونکہ اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده۔ اب اللہ تعالیٰ زمین کو ایسے لوگوں پاک رکھیں گے“

شعبہ بازی

”دنیا کے اندر جو نشانات حضرت موسیٰ یا دیگر انبیاء نے اس طرح کے دکھائے۔“

جیسا کہ سوٹے سے سانپ کا بنانا یہ سب شبہ میں ڈالنے والی باتیں ہیں۔ خصوصاً اس موجودہ زمانہ میں جبکہ ہر طرح کی شعبہ بازیوں کی مارگی دکھاتے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں ہرگز نہیں آتا کہ یہ امر کس طرح سے ہو گیا۔ انگریز لوگ ایسے ایسے کتب شعبہ بازی کے دکھاتے ہیں کہ مرا ہوا آدمی والپس آجاتا ہے اور ٹوٹی ہوئی چیزیں ثابت دکھائی دیتی ہیں جیسا کہ آئین اکبری میں بھی ابوالفضل نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ ایک شعبہ باز آسمان پر لوگوں کے سامنے چڑھ گیا اور اوپر سے اس کے اعضاء ایک ایک ہو کر گرے۔ اور اُس نے اپنی بیوی کے لئے مطالبہ کیا اور ایک وزیر پر شبہ کیا کہ اُس نے چھپا رکھی ہے اور یہ اُس پر عاشق ہے اور پھر اُس کی تلاشی کی اجازت بادشاہ سے لے کر اُسی کی بغل سے نکال لی ۴

فرمایا: " ایسی صورتوں میں پھر سوائے اس کے اور کچھ بات باقی نہیں رہتی ہے۔ کہ انسان ایمان سے کام لے اور انبیاء کے کاموں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھے اور شعبہ بازیوں کے کاموں کو دھوکا اور فریب خیال کرے اور اس طرح سے یہ معاملہ بہت نازک جاتا ہے۔

قرآن کریم کے معجزے

لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے وہ اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیم اور اصول تمدن اور اُس کی فصاحت و بلاغت کا ہے۔ جس کا مقابلہ کوئی انسان ہرگز نہیں کر سکتا اور ایسا ہی معجزہ غیب کی خبروں اور پیشگوئیوں کا ہے۔ اس زمانہ کا کوئی شعبہ بازی کا استاد ایسا کرنے کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نشانات کو ایک صاف تمیز عطا فرمائی ہے تاکہ کسی شخص کو جیلہ حجت بازی کا نہ رہے اور اس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے نشانات کھول کھول کر دکھائے ہیں۔ جن میں کوئی شک و شبہ اپنا دخل پیدا نہیں کر سکتا ۵

ایک شخص نے عرض کی کہ ایک معترض اعتراض کرتا تھا کہ مرزا صاحب نے لیکچر ام کو خود مروا ڈالا ہے۔

فرمایا کہ ”یہ ایک بیہودہ اور جھوٹ بات ہے مگر ان لوگوں کو یہ تو خیال کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رافع اور کعب کو کیوں قتل کروا دیا تھا؟

ہماری سب پیشگوئیاں اقتداری میں

فرمایا: ”ہماری سب پیشگوئیاں اقتداری پیشگوئیاں ہیں۔ اور یہ اس بات کا نشان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔“ فرمایا: ”لوگوں کی فصاحت اور بلاغت الفاظ کے ماتحت ہوتی ہے اور اس میں سوائے قافیہ بندی کے اور کچھ نہیں ہوتا جیسا کہ ایک عرب نے لکھا ہے کہ سافرات الی دور واناہل جمل مائتوم میں روم کو مدانہ ہوا۔ اور میں ایک ایسے اونٹ پر سوار ہوا جس کا پیشاب بند تھا۔ یہ الفاظ صرف قافیہ بندی کے واسطے لائے گئے ہیں۔ مگر یہ قرآن شریف کا اعجاز ہے کہ اس میں سارے الفاظ ایسے موتی کی طرح پروئے گئے ہیں اور اپنے مقام پر رکھے گئے ہیں کہ کوئی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں رکھا جاسکتا۔ اور کسی کو دوسرے لفظ سے بدلنا نہیں جاسکتا۔ لیکن باوجود اس کے قافیہ بندی اور فصاحت اور بلاغت کے تمام لوازم موجود ہیں۔“

ایک شخص نے کسی سُنی گدی نشین کی تعریف کی کہ وہ آدمی بظاہر نیک معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو سمجھایا جائے تو امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اس بات کو پا جائے اور عرض کی کہ میرا اس کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ اگر حضور مجھے ایک خط اُن کے نام لکھ دیں تو میں لے جاؤں گا اور امید ہے کہ اُن کو فائدہ ہو۔ اس پر آپؐ نے فرمایا: کہ

”آپ دو چار دن اور یہاں ٹھہریں۔ میں انتظار کرتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ بخود استقامت کے ساتھ کوئی بات دل میں ڈال دے تو میں آپ کو لکھ دوں۔“ پھر فرمایا:

”جب تک ان لوگوں کو استقامت، عِشْنِ مِیْت کے ساتھ چند دن کی صحبت نہ حاصل ہو جائے تب تک مشکل ہے چہ پیئے کہ نیکی کے واسطے دل جوش مارے اور خدا کی رضا کے حصول کے لئے دل ترساں ہو۔“

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا نقش کبتک دل میں نہیں جم سکتا

اس شخص نے پھر عرض کی کہ ان لوگوں کو اکثر یہ حجاب بھی ہوتا ہے کہ شاید کسی کو معلوم ہو جائے تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں۔ فرمایا:-

”اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے قابل نہیں ہوتے۔ اور سچے دل سے اس کلمہ کو زبان سے نکالنے والے نہیں ہوتے۔“ فرمایا۔ ”جب زید و بکر کا خوف درمیان میں ہے۔ تب تک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا نقش دل میں نہیں جم سکتا۔“ فرمایا۔

”یہ جو رات دن مسلمانوں کو کلمہ طیبہ کہنے کے واسطے تخریص اور تاکید ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بغیر اس کے کوئی شجاعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب آدمی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے تو تمام انسانوں اور چیزوں اور حاکموں اور افسروں اور دشمنوں اور دوستوں کی قوت اور طاقت بیچ ہو کر انسان صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اس کے سوائے سب اُس کی نظروں میں بیچ ہو جاتے ہیں۔ پس وہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اور کوئی ڈرنے والا اُس کو ڈرا نہیں سکتا۔“

فراست

فرمایا:- ”فراست بھی ایک چیز ہے۔ جیسا کہ ایک یہودی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ میں ان میں نبوت کے نشان پاتا ہوں۔ اور ایسا ہی مباہلہ کے وقت عیسیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر نہ آئے۔ کیونکہ ان کے مشیر نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں ایسے مُنہ دیکھتا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو کہیں گے کہ یہاں سے ٹل جا۔ تو وہ ٹل جائے گا۔“

فسرمایا:- ”اگر کسی کے باطن میں کوئی حصہ روحانیت کا ہے۔ تو وہ مجھ کو قبول کر لے گا۔“

ایک کتابِ تعلیم لکھنے کا ارادہ

فرمایا: ”میں چاہتا ہوں کہ ایک کتابِ تعلیم کی لکھوں۔ اور مولوی محمد علی صاحب اُس کا ترجمہ کریں۔ اس کتاب کے تین حصے ہوں گے:-

ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمارے کیا فرائض ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ اپنے نفس کے کیا حقوق ہم پر ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ بنی نوع کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں؟

فرمایا: ”زمانہ نبوت تو نور علی نور تھا اور ایک آفتاب تھا۔ لیکن اُس کے بعد کے اولیاء کے جو خوارق و کرامات بتلائے جاتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ انکشاف نہیں رکھتے اور اُن کی تاریخ کا صحیح پتہ نہیں لگ سکتا چنانچہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اُن کی وفات کے دو سو سال بعد لکھی گئیں۔ اور علاوہ اِس کے اُن لوگوں کو یہ موقع دشمن کے مقابلہ کا نہیں ملا۔ اور نہ اُن کو ایسا فتنہ درپیش آیا جیسا کہ ہم کو

فرمایا: ”ابھی ہمارے مخالفوں میں سے بہت سے ایسے آدمی ہیں جن کا ہماری امت میں داخل ہونا مقدر ہے۔ وہ مخالفت کرتے ہیں پر فرشتے ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ کہ تم بالآخر انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وہ ہماری مخفی جماعت ہے۔ جو کہ ہمارے ساتھ ایک دن مل جائے گی۔“

سیر سے واپس آکر آپ اندر تشریف لے گئے اور کھانے کے وقت دوبارہ تشریف لائے۔ اور مکوں کی نفس پرستیوں اور طلاق و سلاہ کی منوس رمومات پر مختلف گفتگو فرماتے رہے۔ ظہر و عصر کی نمازوں میں جماعت کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر شام کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے نماز عشاء و فراغت حاصل کر لینے تک احباب میں تشریف فرما رہے۔ ایک دوست کا خط اور دیگر دو اخبارات بعد نماز شام سنئے۔ مولوی عبدالکیم صاحب نے میر حاد شاہ صاحب کی ایک نظم سنائی جس سے آپ

بہت خوش ہوئے اور اسے اخبار میں پھپھوادیئے کا حکم دیا۔ وہ نظم یہ مثنوی ۷

ڈنکا بجا جہاں میں مسیحا کے نام کا خادم ہے دین پاک رسولِ انام کا ۱۰
دوسرے دن صبح فوج کی سیر میں لوتا کے ذکر پر جس کا بیان سب لکھوٹ کے ایک اخبار میں سے
گزشتہ دن سنایا گیا تھا۔ جس میں مرہم حبشی کے ضمن میں لکھا گیا تھا بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی
آپؐ نے مفتی محمد صادق صاحب اور مولوی اللہ دیا لودھیانوی کو مزید تحقیقات کا حکم دیا۔ دوران
گفتگو میں فرمایا:-

”عربی میں لٹی چٹنی کو کہتے ہیں“ جس پر مفتی محمد صادق صاحب نے کہا کہ انگریزی میں لٹی
چاٹنے کو کہتے ہیں۔ اس پر آپؐ نے فرمایا کہ ”چٹنی تک تو بات پہنچ گئی ہے امید ہے کہ مرہم پٹی
تک بھی بات نکل آوے۔“ فرمایا:- ”انگریزی کتابوں اور تاریخ کلیسیا سے اس کے حالات
کے متعلق تحقیقات کرنی چاہیئے۔ یہ ایک نئی بات نکلی ہے۔“ پھر فرمایا:- ”یہ کچھ مشکل امر نہیں
ہے۔ اگر ہم چاہیں تو لوتا پر توجہ کریں اور اس سے سب حال دریافت کریں۔ مگر ہماری طبیعت
اس امر سے کراہت کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سولے کسی اور کی طرف توجہ کریں خدا
تعالیٰ آپؐ ہمارے سب کام بناتا ہے۔“

وہ طریق اختیار کرو جو اللہ کے رسولؐ اور اُس کے صحابہؓ نے اختیار کیا
یہ لوگ جو کشف قبور لئے پھرتے ہیں یہ سب جھوٹ اور لغو اور یہودہ بات ہے اور شرک ہے
ہم نے سنا ہے۔ اس طرف ایک شخص پھرتا ہے اور اس کو بڑا دعویٰ کشف قبور کا ہے مگر اس کا
علم سچا ہے۔ تو چاہیئے کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اُس کو ایسی قبروں پر لے جائیں گے جن
سے ہم خوب واقف ہیں۔ مگر یہ سب یہودہ باتیں ہیں اور اُن کے پیچھے پرانا وقت کو ضائع کرنا
ہے۔ سعید آدمی کو چاہیئے کہ ایسے خیالات میں اپنے اوقات کو خراب نہ کرے۔ اس طریق کو
اختیار کرے جو اللہ اور اس کے رسولؐ اور اس کے صحابہؓ نے اختیار کیا ہے۔

اس کے بعد مختلف گدی نشینوں کے حالات پر انسوہی ہوتا رہا۔ جو سرود وغیرہ بدعات میں گرفتار

ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ:-

”انسان میں ایک ملکہ احتفاظ کا ہوتا ہے کہ وہ سرود سے حظ اٹھاتا ہے۔ اور اس کے نفس کو دھوکا لگتا ہے کہ میں اس مضمون سے سرور پارہا ہوں۔ مگر دراصل نفس کو صرف حظ درکار ہوتا ہے۔ خواہ اس میں شیطان کی تعریف ہو یا خدا کی۔ جب یہ لوگ اس میں گرفتار ہو کر فنا ہو جاتے ہیں تو ان کے واسطے شیطان کی تعریف یا خدا کی سب برابر ہو جاتے ہیں اس پر آج کی سیر ختم ہوئی۔ پھر کھانے کے وقت آپ باہر تشریف لائے۔ اور کھانا کھانے کے بعد حضور اقدس نے ایک تقریر فرمائی جو کچھ اس میں سے میں ضبط رکھ سکا وہ لکھتا ہوں۔ اس زمانہ کے فتنہ و فساد کا ذکر تھا۔ فرمایا:-

اس زمانہ میں بڑی عبادت کیا ہے

”ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اس زمانہ کے درمیان جو فتنہ اسلام پر پڑا ہوا ہے اس کے دور کرنے میں کچھ حصہ لے۔ بڑی عبادت یہی ہے کہ اس فتنہ کے دور کرنے میں ہر ایک مسلمان کچھ نہ کچھ حصہ لے۔ اس وقت جو بڑیاں اور گستاخیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ چاہیے کہ اپنی تقریر اور علم کے ذریعہ سے اور ہر ایک قوت کے ساتھ جو اس کو دی گئی ہے۔ مخلصانہ کوشش کے ساتھ ان باتوں کو دنیا سے اٹھا دے۔ اگر اسی دنیا میں کسی کو آرام اور لذت مل گئی تو کیا فائدہ۔ اگر دنیا میں بھی درجہ پالیا تو کیا حاصل۔ عقبی کا ثواب تو جس کی انتہا نہیں۔ ہر ایک مسلمان کو خدا تعالیٰ کی توحید و تفرید کے لئے ایسا جوش ہونا چاہیے جیسا کہ خود اللہ کو اپنی توحید کا جوش ہے۔ غور کرو کہ دنیا میں اس طرح کا مظلوم کہاں ملیگا جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کوئی گند اور گالی اور دشنام نہیں جو آپ کی طرف نہ پھینکی گئی ہو۔ کیا یہ وقت ہے کہ مسلمان خاموش ہو کر بیٹھیں؟ اگر اس وقت کوئی شخص کھڑا نہیں ہوتا اور حق کی گواہی دے کر جھوٹے کے منہ کو بند نہیں کرتا۔ اور جائز رکھتا ہے کہ کافر لوگ بیچائی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام لگاتے جائیں۔ اور

لوگوں کو گمراہ کرتے جائیں تو یاد رکھو کہ وہ بے شک بڑی باز پرس کے نیچے ہے۔ چاہیے کہ جو کچھ علم اور حقیقت تمہیں حاصل ہے وہ اس راہ میں خرچ کرو۔ اور لوگوں کو اس مصیبت سے بچاؤ۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اگر تم وصال کو نہ مارو تب بھی وہ تو مری جائے گا مثل مشہور ہے ہر کمالے راز والے۔ تیرہویں صدی سے یہ آفتیں شروع ہوئیں۔ اور اب وقت قریب ہے کہ اُس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لئے ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جہاں تک ہو سکے پوری کوشش کرے۔ نور اور روشنی لوگوں کو دکھائے۔

نماز میں تسبیح کہنے کی وجہ

اللہ تعالیٰ کے نزدیک ولی اللہ اور صاحب برکات وہی شخص ہے جس کو یہ جوش حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اُس کا جلال ظاہر ہو۔ نماز میں جو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کے جلال کے ظاہر ہونے کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت ہو جس کی نظیر نہ ہو۔ نماز میں تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے یہی حالت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ طبعاً جوش کے ساتھ اپنے کاموں سے اور اپنی کوششوں سے دکھا دے کہ اُس کی عظمت کے برخلاف کوئی شے مجھ پر غالب نہیں آسکتی۔ یہ بڑی عبادت ہے جو لوگ اس کی مرضی کے مطابق جوش رکھتے ہیں۔ وہی مؤید کہلاتے ہیں اور وہی برکتیں پاتے ہیں۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور تقدیس کے لئے جوش نہیں رکھتے۔ اُن کی نمازیں جھوٹی ہیں اور اُن کے سجدے بیکار ہیں جب تک خدا تعالیٰ کیسے جوش نہ ہو یہ سجدے صرف منتر جتر ٹھہریں گے۔ جن کے ذریعہ سے یہ بہشت کو لینا چاہتا ہے۔ یاد رکھو کوئی جسمانی بات جس کے ساتھ کیفیت نہ ہو فائدہ مند نہیں ہو سکتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے۔ ایسا ہی تمہارے رکوع اور سجود بھی نہیں پہنچتے جب تک اُن کے ساتھ کیفیت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کیفیت کو چاہتا ہے۔ اور اُن لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اُس کی عزت اور عظمت کے لئے جوش رکھتے ہیں۔ جو لوگ ایسا

کرتے ہیں وہ ایک باریک راہ سے گذرتے ہیں اور کوئی دوسرا شخص اُن کے ساتھ نہیں جا سکتا جیسا کہ کیفیت نہ ہو انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ گویا خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ جس تک اُس کیلئے جوش نہ ہو کوئی لذت نہیں دیگا۔

کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جس تک ساری تمناؤں پر
خدا کی عظمت کو مقدم نہ کر لے

ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک تمنا ہوتی ہے۔ لیکن کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ ساری تمناؤں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مقدم نہ کر لے۔ ولی قریبی اور دوست کو کہتے ہیں۔ جو دوست چاہتا ہے وہی یہ چاہتا ہے تب یہ ولی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي (پس میں نے انسان کو چاہیئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے جوش رکھے۔ تب وہ اپنے ابنائے جنس سے بڑھ جائے گا اور خدا تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے بن جائیگا۔ مُردوں کی طرح نہیں ہونا چاہیئے کہ مُردہ کے مُنہ میں ایک شے ایک طرف سے ڈالی جاتی ہے تو دوسری طرف سے نکل آتی ہے۔ اسی طرح شقاوت کی حالت میں کوئی اچھی چیز اندر نہیں جاسکتی۔ یاد رکھو کہ کوئی عبادت اور صدقہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ذاتی جوش نہ ہو جس کے ساتھ کوئی ملوثی ذاتی فوائد اور منافع کی نہ ہو اور ایسا جوش ہو کہ خود بھی نہ جان سکے کہ یہ جوش مجھ میں کیوں ہے۔ بہت ضرورت ہے کہ ایسے لوگ بکثرت پیدا ہوں۔ مگر سوائے اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے کچھ ہو نہیں سکتا۔

حالات زمانہ اور ضرورت مصلح

اور جو لوگ اس طرح دینی خدمات میں مصروف ہوئے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ وہ خدا تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتے جیسا کہ ہر ایک فصل کے کاٹنے کا وقت آجاتا ہے۔ ایسا ہی اب مفاسد کے دور کو دینے کا وقت آگیا ہے۔ تشکیث پرستی حد کو پہنچ گئی ہے۔ صادق کی توہین اور گستاخی انتہا تک کی گئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کم گئی

اور زبور جتنی بھی نہیں کی گئی۔ زبور سے بھی انسان ڈرتا ہے اور جیونٹی سے بھی اندیشہ کرتا ہے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلعم کو بُرا کہنے میں کوئی نہیں جھجکتا۔ کَذَّبُوا بِالْآيَاتِنَا کے مصداق ہو رہے ہیں۔ جتنا مُنہ اُن کا کھل سکتا ہے انہوں نے کھولا اور مُنہ بھاڑ بھاڑ کر سب و شتم کئے۔ اب واقعی وہ وقت آگیا ہے کہ خدا تعالیٰ اُن کا تدارک کرے۔ ایسے وقت میں وہ ہمیشہ ایک آدمی کو پیدا کیا کرتا ہے جو اُس کی عظمت اور جلال کے لئے بہت جوش رکھتا ہے۔ ایسے آدمی کو باطنی مدد کا سہارا ہوتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ ہی کرتا ہے۔ مگر اس کا پیدا کرنا ایک سنت کا پورا کرنا ہوتا ہے۔ وَلَئِنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبَعًا اَبَدًا اب وہ وقت آگیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں عیسائیوں کو نصیحت فرمائی تھی۔ کہ اپنے دین میں غلو نہ کریں۔ پر انہوں نے اس نصیحت پر عمل نہ کیا۔ اور پہلے وہ ضالین تھے مگر اب مضلین بھی بن گئے۔ خدا تعالیٰ کے صحیفہ قدرت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بات حد سے گذر جاتی ہے تو آسمان پر تیاری کی جاتی ہے۔ یہی اس کا نشان ہے کہ یہ تیاری کا وقت آگیا ہے۔ سچے نبی و رسول و مجدد کی بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ وقت پر آوے اور ضرورت کے وقت آوے۔ لوگ قسم کھا کر کہیں کہ کیا یہ وقت نہیں کہ آسمان پر کوئی تیاری ہو۔ مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ ہی کیا کرتا ہے۔ ہم اور ہماری جماعت اگر سب کے سب مجڑوں میں بیٹھ جائیں تب بھی کام ہو جائے گا۔ اور وہ حال کو زوال آجائے گا۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الْاَيَّامُ مَبْنُوءَةٌ لَّكُمْ وَانْتُمْ لَا تُحِصُّوْنَ۔ اُس کا کمال بتاتا ہے۔ کہ اب اُس کے زوال کا وقت قریب ہے۔ اس کا ارتفاع ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ نچا دیکھے گا۔ اُس کی آبادی اُس کی بربادی کا نشان ہے۔ اُس ٹھنڈی ہوا چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ کے کام آہستگی کے ساتھ ہوتے ہیں۔

اگر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہوتی۔ تاہم زمانہ کے حالات پر نظر کر کے مسلمانوں پر واجب تھا کہ وہ دیوانہ وار پھرتے اور تلاش کرتے۔ کہ مسیح اب تک کیوں نہیں کہ صلیب

کے لئے آیا۔ اُن کو یہ نہ چاہیئے تھا کہ اُسے اپنے بھگڑوں کے لئے بٹاتے کیونکہ اُس کا کام کسریلیبیٹ۔ اور اُسی کی زمانہ کو ضرورت ہے۔ اسی لئے اُس کا نام مسیح موعود ہے۔ اگر ملاؤں کو بنی نوع انسان کی بھلائی اور بہبودی مد نظر ہوتی۔ تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے جیسا ہم سے کر رہے ہیں۔ اُن کو سوچنا چاہیئے تھا کہ انہوں نے ہمارے خلاف فتویٰ لکھ کر کیا بنا لیا ہے۔ جسے خدا تعالیٰ نے کہا کہ ہو جائے اُسے کون کہہ سکتا ہے کہ نہ ہو۔ یہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں یہ بھی ہمارے نوکر چاکر ہیں کہ کسی نہ کسی رنگ میں ہماری بات مشرق مغرب تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نے ابھی سنا ہے کہ پیر گوٹروی ہمارے خلاف ایک کتاب لکھنے والا ہے۔ اس پر ہم خوش ہوئے کہ اس کے مریدوں میں سے جس کو ہمارے نام و دوکوں کی خبر نہ تھی۔ اس کو بھی خبر ہو جائے گی۔ اور اس طرح انہیں ہماری کتابیں دیکھنے کی ایک تحریک پیدا ہوگی۔ (بدر جلد ۱، ص ۶۷-۶۸، ۱۹ مارچ ۱۹۰۸ء)

جاسالانہ کی تقسیم

۲۸ دسمبر ۱۸۹۹ء

جو کام ہو اللہ کیلئے ہو اور جو بات ہو خدا کے واسطے ہو۔

سب صاحبان متوجہ ہو کر سنیں۔ میں اپنی جماعت اور خود اپنی ذات اور اپنے نفس کیلئے یہی چاہتا اور پسند کرتا ہوں کہ ظاہری قیل و قال ہو لیکچروں میں ہوتی ہے۔ اُس کو ہی پسند نہ کیا جاوے اور ساری غرض و غایت اُن پر ہی نہ ٹھیر جائے کہ بولنے والا کیسی جادو بھری تقریر کر رہا ہے۔ الفاظ میں کیسا زور ہے۔ میں اس بات پر راضی نہیں ہوتا۔ میں تو یہی پسند کرتا ہوں اور نہ بناوٹ اور تکلف سے بلکہ میری طبیعت اور فطرت کا ہی یہی

اقتضیٰ ہے کہ جو کام ہو اللہ کے لئے ہو جو بات ہو خدا کی واسطے ہو۔ اگر اللہ کی رضا اور اُس کے احکام کی تعمیل میرا مقصد نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھے تقریریں کرنی اور وعظ سنانا تو ایک طرف میں تو ہمیشہ خلوت ہی کو پسند کرتا ہوں اور تنہائی میں وہ لذت پاتا ہوں جس کو بیان نہیں کر سکتا۔ مگر کیا کروں بنی نوع کی ہمدردی کھینچ کھینچ کر باہر لے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے مجھے تبلیغ پر مامور کیا ہے میں نے یہ بات کہ ظاہری قیل و قال ہی کو پسند نہ کیا جائے۔ اس لئے بیان کی ہے کہ ہر خیر میں بھی شیطان کا حصہ دکھا ہوا ہوتا ہے۔ پس انسان جب وعظ کیلئے کھڑا ہوتا ہے تو اس میں شک نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ہی عمدہ کام ہے۔ مگر اس منصب پر کھڑا ہونے والے کو ڈرنا چاہیئے کہ اس میں مخفی طور پر شیطان کا بھی حصہ ہے۔ کچھ تو داعظ کے بخیرہ میں آتا ہے اور کچھ سُسنے والوں کے حصہ میں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب داعظ وعظ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو مقصد اور دلی تمنا صرف یہ ہوتی ہے کہ میں ایسی تقریر کروں کہ سامعین خوش ہو جائیں۔ ایسے الفاظ اور فقرات بولوں کہ ہر طرف سے واہ واہ کی آوازیں آئیں۔ میں اس قسم کی تقریر کرنے والوں کے مقاصد کو اس سے بڑھ کر نہیں سمجھتا۔ جیسے بھڑوے، بقال توال، گویئے ہی کوشش کرتے ہیں کہ اُن کے سُسنے والے ان کی تعریفیں کریں۔

پس جب ایک مجمع کثیر سُسنے والا ہو۔ اور اس میں ہر ایک مذاق اور درجہ کے لوگ موجود ہوں تو خدا کی طرف کی آنکھ کھلی نہیں ہوتی۔ الا ماشاء اللہ مقصود ہی ہوتا ہے کہ سُسنے والے واہ واہ کریں۔ تالیاں بجائیں اور چیزیں دیں۔ غرض یہ حصہ شیطان کا واعظ یا بولنے والے میں ہوتا ہے۔ اور سامعین میں شیطانی حصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنے والے کی فصاحت و بلاغت، زبان پر پوری حکومت اور قدار الکلامی، بر محل اشعار، کہانیوں اور ہنسانے والے لطیفوں کو پسند کریں اور دادیں تاکہ سخن فہم ثابت ہوں۔ گویا اُن کا مقصود بچائے خود خدا سے دُور ہونا ہے۔ اور بولنے والے کا الگ۔ وہ بولتا ہے مگر خدا کیلئے نہیں۔ اور یہ سُسنے ہیں۔ مگر ان باتوں

کو دل میں جگہ نہیں دیتے اس لئے کہ وہ خدا کے لئے نہیں سنتے۔ یہ کیوں ہوتا ہے صرف اس بات کے واسطے کہ ایک لذت حاصل کریں۔ یاد رکھو! انسان دو قسم کی لذتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک رُوح کی لذت ہے۔ دوسری نفس کی لذت ۛ

رُوحانی و جسمانی لذت کے معنی

روحانی لذت تو ایک باریک لہر عینِ راز ہے جس پر اگر کسی کو اطلاع مل جائے اور ساری عمر میں ایک مرتبہ بھی جس کو یہ رُوح اور ذوق مل جائے وہ اس سے سرشار اور مست ہو جائے۔ نفسانی لذتیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ آتی اور فانی ہوتی ہیں۔ نفسانی لذت وہ لذت ہے جس کے ساتھ ایک طوائف بازاروں میں ناچ کرتی ہے۔ وہ بھی اس لذت میں شریک ہیں جیسے مولوی واعظ کی حیثیت میں گاتا ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ویسی ہی بازارِ عورت گاتی ہے اُسے بھی پسند کرتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نفس یہی چیز ہے جو ایک واعظ کے وعظ سے بھی لذت اُٹھاتا ہے اور دوسری طرف ایک بدکار عورت کے گانے سے بھی لذت اُٹھاتا ہے۔ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ یہ عورت بدکار ہے۔ اُس کے اخلاق، اس کی معاشرت بہت ہی قابلِ نفرت ہے۔ لیکن اس پر بھی اگر وہ اُس کی باتوں اور اُس کے گانے سے لذت اُٹھاتا ہے اور اُس کو نفرت اور بدبو نہیں آتی تو یقیناً سمجھو کہ یہ نفسانی لذت ہے ورنہ رُوح تو ایسی گھناؤنی اور متعفن شے پر راضی نہیں ہو سکتی۔ اس قابلِ رحم واعظ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ میں پاک حصہ نہیں ہے۔ ایسا ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے سامعین نہیں سمجھتے کہ ہم یہاں صرف نفسانی لذت کیلئے بیٹھے ہیں اور خدا کا بخیرہم ہم میں نہیں ہے۔ پس میں خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں۔ کہ وہ ہماری تقریروں، ہمارے بولنے والوں اور سننے والوں میں سے اس ناپاک اور خبیث رُوح کے حصہ کو نکال کر محض للہیت بھر دے۔ ہم جو کچھ کہیں خدا کے لئے، اُس کی رضا حاصل کرنے کے واسطے، اور جو کچھ سنیں۔ خدا کی باتیں سمجھ کر سنیں اور نیز عمل کرنے

کے واسطے سُنیں اور مجلسِ وعظ سے ہم صرف اتنا ہی حصّہ نہ لے جائیں کہ یہ کہیں۔ آج بہت اچھا وعظ ہوا۔

مسلمانوں کے زوالِ ادبار کی وجہ

مسلمانوں میں ادبار اور زوال آنے کی یہ بڑی بھاری وجہ ہے۔ ورنہ اس قدر کافر نسلیں اور انجمنیں اور مجلسیں ہوتی ہیں اور دہاں بڑے بڑے لسان اور لیکچرار اپنے لیکچر پڑھتے اور تقریریں کرتے، اشعارِ قوم کی حالت پر نوحہ خوانیاں کرتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے کہ اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ قوم دن بدن ترقی کی بجائے تنزل ہی کی طرف جاتی ہے۔ بات یہی ہے کہ ان مجلسوں میں آنے جانے والے اخلاص لے کر نہیں جاتے وہاں لیکچراروں کی غرض جیسا کہ میں نے بھی بیان کیا ہے۔ خواہ وہ مولوی ہوں یا نئے تعلیمیافتہ مشائخ ہوں یا صوفی صرف واہ واہ سُندا ہوتی ہے۔ تقریر کرتے وقت ان کے معبود سامعین ہوتے ہیں جن کی خوشی اور رضا مندی اُن کو مطلوب ہوتی ہے نہ خدا کی رضا۔ لیکن راستباز اور حقانی لوگ جو قیامت تک ہوں گے۔ اُن کا یہ مقصد اور منشا، کبھی نہیں ہوتا۔ اُن کا مقصود اور مطلوب خدا ہوتا ہے اور بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی اور غمگساری جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ وہ دُنیا کو دکھانا چاہتے ہیں جو خود انہوں نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر کرنا اُن کی تمنا ہوتی ہے۔ اسلئے وہ جو کچھ کہتے ہیں بلا خوف و لومۃ و لائم کہتے ہیں۔ اُن کی نگاہ میں سامعین ایک مُردہ کیڑے ہوتے ہیں۔ نہ اُن سے کوئی اہر مقصود ہوتا ہے۔ نہ اُن کے واہ واہ کی پروا۔ غرض یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اُن کی باتیں سُن کر گھبرا جاتے ہیں۔ اور درمیانِ تقریر میں اُٹھ اُٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات گالیاں دیتے اور دُکھ دینے والی باتوں ہی پر اکتفا نہ کر کے قسم قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ اس سے صاف پتہ لگ جاتا ہے۔ کہ نفسانی لذّت کا طالب اور خواہشمند کون ہوتا ہے اور نفسانی لذّت ہوتی کیا ہے۔ ایک

طوائف کا ناچ ہو تو ساری رات بھی جاگتا اور زبردادن و دردِ سر خریدن کا مصداق ہونا بھی منظور۔

حقانی ریفارمر

لیکن ایک حقانی داعظ کے چند کلمے جو نہایت خلوص اور سچے جوش اور حقیقی ہمدردی کی بنا پر اس کے پاک مُنہ سے نکلتے ہیں، اُن کے لئے سُننا دشوار اور گراں۔ مگر یہ حقانی داعظوں کی جماعت اِن باتوں سے نہ کبھی گھبراتی اور نہ ٹھکتی ہے کیوں؟ اُن کے پیش نظر خدا ہوتا ہے جو اپنی لا انتہا قدرتوں اور فوق الفوق طاقتوں کے ساتھ اُن پر جلوہ منائی کرتا ہے۔ جو اُن پر سکینت اور استقلال نازل فرمانا ہے۔ پھر وہ مُردہ دنیا داروں کی پرواہ کیا کر سکتے ہیں؟

یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی پیدائش میں ایک رُوح کا حصہ ہے دوسرے نفس کا جو بہت پھیلا ہوا ہے۔ اب آپ لوگ یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز زیادہ ہوگی اُس کا اثر زیادہ ہوگا۔ رُوح کا جوش ایسا ہے جیسے کوئی غریب الوطن نادانِ قف لوگوں میں آکر بے پس رُوح جو گنہگار حالت میں ہوتی ہے۔ اُس پر بہت کم اثر ہوتا ہے۔

رُوح کے اثر کی علامت

رُوح کے اثر کی علامت یہ ہے کہ جب ربّانی داعظ اور حقانی ریفارمر بولتا ہے۔ تو وہ اپنے وعظ میں سامعین کو کالعدم سمجھتا ہے اور پیغام رسال ہو کر باتیں پہنچاتا ہے۔ ایسی صورت میں رُوح میں ایک گدازش پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ پانی کے ایک آبشار کی طرح جو پہاڑ کے بلند کڑاڑے سے نشیب کی طرف گرتا ہے، بے اختیار ہو کر گر گئی ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف بہتی ہے اور اس پہاڑ میں وہ ایک ایسی لذت اور سرور محسوس کرتی ہے۔ جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پس وہ اپنے بیان اور اپنی تقریر میں وحیہ اللہ کو دیکھتا ہے۔ سامعین کی اُسے پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ وہ سُن کر کیا کہیں گے

اس کو ایک اور طرف سے ایک لذت آتی ہے اور اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے مالک اور حکران کے حکم اور پیغام کو پہنچا رہا ہوں۔ اس پیغام رسانی میں جو مشکلات اور تنکالیف اُسے پیش آتی ہیں وہ بھی اُس کے لئے محسوس اللذات اور مدرک الحلاوت ہوتی ہیں۔

ہمارے نبی کریمؐ میں ہمدردی اور جوش حد درجہ کا تھا

ایسے لوگ چونکہ بنی نوع کی ہمدردی میں محو ہوتے ہیں۔ اس لئے رات دن سوچتے رہتے ہیں اور اسی فکر میں گڑھتے ہیں کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس راہ پر آجائیں اور ایک بار اس چشمہ سے ایک گھونٹ پی لیں۔ یہ ہمدردی یہ جوش ہمارے سید و مولیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غایت درجہ کا تھا۔ اس سے بڑھ کر کسی دوسرے میں ہو سکتا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ کی ہمدردی اور غمگساری کا یہ عالم تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچ کر دکھایا ہے۔ لَحَلَّكَ بِاَخٍ نَفْسَكَ اَلَا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَؕ یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا اس غم میں کہ یہ کیوں مومن نہیں ہوتے۔ اس آیت کی حقیقت آپ پورے طور پر نہ سمجھ سکیں تو جدا امر ہے۔ مگر میرے دل میں اس کی حقیقت یوں پھرتی ہے جیسے بدن میں خون بدل در دیکہ دام از برائے طالبانِ حقؕ نئے گرد دیاں آں درد از تفری کو تا ہم

میں خوب سمجھتا ہوں کہ ان حقانی و اعطوں کو کس قسم کا جاگزا درد اصلاح خلق کا لگا ہوا ہوتا ہے۔

پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ معلم جس رنگ اور طاقت کا ہو۔ اس کا اثر اسی حیثیت سے حسب استعداد سننے والوں پر ہوتا ہے بشرطیکہ استعداد میں قلیت ہو۔ جو لوگ خدا تعالیٰ سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں اور خوف اور خشیت رکھتے ہیں۔ ان پر اثر زیادہ ہوتا ہے اس کا نشان یہ ہے کہ روح تزکیہ نفس کے لئے دوڑتی ہے اور بے اختیار ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف جاتی ہے۔ اگر نفس تارہ کے ساتھ تعلق زیادہ ہے اور اُس کی حکومت کے نیچے ہے تو طبیعت میں ایک اضطراب اور قلق سایدا ہوتا ہے۔ اُس کی باتوں سے نفرت معلوم ہوتی

ہے۔ دماغ بیٹھنے اور سُسنے کو جی نہیں چاہتا۔ بلکہ گھبراہٹ معلوم ہوتی ہے۔ جب انسان اس قسم کی بے چینی اور بے لذتی ایک حقیقی واعظ کی باتوں سے اپنے دل میں پائے تو اس کو واجب ہے کہ وہ اپنی رُوح کی فسر کرے کہ وہ ہلاکت کے گڑھے پر پہنچی ہوئی ہے۔ خدا کی باتوں سے بے لطفی اور بے ذوقی اس سے بڑھ کر دنیا میں ہلاک کرنے والی چیز کیا ہوگی اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج استغفار، خدا کے حضور رجوع، اپنے گناہوں کی معافی کے لئے دعائیں اور اُن پر دوام۔ اگر اس نسخہ کو استعمال کیا جائے تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اس بے لطفی سے ایک لطف اور اس بے ذوقی میں سے ایک ذوق پیدا ہو جائے گا۔ پھر وہی رُوح جو خدا کے حضور جانے سے بھاگتی اور خدا کی باتوں کے سُسنے سے نفرت کرتی تھی خدا کی طرف گیند کی طرح لوٹ سکتی ہوئی چلی جائے گی۔

نفس کی تین اقسام

نفس کی تین قسمیں ہیں۔ اُتارہ۔ لوٹارہ۔ مطہرۃ۔ مطہرۃ کی ایک حالت نفس زکیہ کہلاتی ہے۔ نفس زکیہ بچوں کا نفس ہوتا ہے جس کو کوئی ہوا نہیں لگی ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کے نشیب و فراز سے ناواقف ایک ہموار سطح پر چلتے ہیں۔ نفس امارہ وہ ہے جبکہ دنیا کی ہوا لگتی ہے۔ نفس لوٹارہ وہ نفس ہے جبکہ ہوش آتا ہے۔ اور لُخزشوں کو سوچتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور بدلیوں سے بچنے کے لئے دُعا کرتا ہے۔ اپنی کمزوریوں سے آگاہ ہوتا ہے اور نفس مطہرۃ وہ ہوتا ہے جبکہ ہر قسم کی بدلیوں سے بچنے کی بفضلِ الہی قوت اور طاقت پاتا ہے اور ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو امن میں پاتا ہے اور اس طرح پر ایک برودت اور اطمینان قلب کو حاصل ہوتا ہے۔ کہ کسی قسم کی گھبراہٹ اور اضطراب باقی نہ رہے۔ اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں تین قسم کی حکومت رکھی ہے۔ ایک دماغ، دوسرا دل، تیسری زبان دماغ عقول اور برائین سے کام لیتا ہے اور اُس کا یہ کام ہے کہ ہر وقت وہ ایک تراش

نشاں میں لگا رہتا ہے اور نئی نئی براہین اور حُجج کو سوچتا رہتا ہے۔ اس کے سپرد وہی خستہ ہے کہ وہ مقدمات مرتب کر کے نتائج نکالتا رہتا ہے۔ قلب تمام وجود کا بادشاہ ہے۔ یہ دلائل سے کام نہیں لیتا۔ چونکہ اس کا تعلق بَلْکُ الملوک سے ہے۔ اس لئے کبھی صریح الہام سے کبھی خفی الہام سے اطلاع پاتا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ دماغ وزیر ہے۔ وزیر مدبر ہوتے ہیں۔ اس لئے دماغ تجاویز۔ اسباب۔ دلائل اور نتائج کے متعلق کام میں لگا رہتا ہے۔ قلب کو اُن سے کام نہیں ہے۔ اُس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت حاسہ رکھی ہے جیسے چوٹی جہاں کوئی شیرینی رکھی ہوئی ہو۔ معاً اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ اس کیلئے دلیل اس امر کی نہیں ہوتی کہ وہاں شیرینی ہے بلکہ خدا تعالیٰ نے اُس میں ایک قوت حاسہ رکھی ہوئی ہوتی ہے جو اس کی رہبری کرتی ہے۔ اسی طرح پر قلب کو چوٹی کے ساتھ مشابہت ہے کیونکہ اس میں بھی وہ قوت حاسہ موجود ہے۔ جو اُس کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ دلائل براہین اور ترتیب مقدمات اور استخراج نتائج کی ضرورت نہیں رکھتا۔ گو یہ امر دیگر ہے کہ دماغ اس کے لئے یہ اسباب اور امور بھی بہم پہنچا دیتا ہے ۛ

قلب کے جسمانی اور روحانی معنی

قلب کے معنی ایک ظاہری اور جسمانی ہیں اور ایک رُوحانی۔ ظاہری معنی تو یہی ہیں کہ پھرنے والا۔ چونکہ دورانِ خون اسی سے ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو قلب کہتے ہیں۔ روحانی طور پر اس کے یہ معنی ہیں کہ جو ترقیات انسان کرنا چاہتا ہے وہ قلب ہی کے تصرف سے ہوتی ہیں۔ جس طرح پر دورانِ خون جو انسانی زندگی کے لئے اشد ضروری چیز ہے۔ اسی قلب سے ہوتا ہے۔ اسی طرح پر رُوحانی ترقیوں کا اسی کے تصرف پر انحصار ہے ۛ

دماغ اور قلب کی ماہیت

بعض نادان آج کل کے فلسفی پیچھے ہیں۔ وہ تمام عُمرہ کار و بار کو دماغ سے ہی منسوب کرتے ہیں۔ مگر وہ اتنا نہیں جانتے کہ دماغ تو صرف دلائل و براہین کا ملکہ ہے۔ قوت متفکرہ

اور حافظہ دماغ میں ہے۔ لیکن قلب میں ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ سردار ہے۔ یعنی دماغ میں ایک قسم کا تکلف ہے اور قلب میں نہیں بلکہ وہ بلا تکلف ہے۔ اس لئے قلب رب العرش سے ایک مناسبت رکھتا ہے صرف قوتِ حاسہ کے ذریعہ دلائلِ براہین کے بغیر پہچان جاتا ہے۔ اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے استفتی القلب یعنی قلب سے فتوے پوچھ لے۔ یہ نہیں کہ دماغ سے فتویٰ پوچھ لو۔ اُلوہیت کی تار اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کوئی اس کو بعید نہ سمجھے۔ یہ بات ادق اور مشکل تو ہے۔ مگر تزکیہ نفس کرنے والے جانتے ہیں۔ کہ یہ مکراتِ قلب میں موجود ہیں۔ اگر قلب میں یہ طاقتیں نہ ہوتیں۔ تو انسان کا وجود ہی بیکار سمجھا جاتا۔ صوفی اور مجاہدہ کرنے والے لوگ جو نصوت اور مجاہدات کے مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ قلب سے روشنی اور نور کے ستون شہودی طور پر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ایک خطِ مستقیم میں آسمان کو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بدیہی اور یقینی ہے۔ میں اس کو خاص مثال کے ذریعہ سے بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں جن لوگوں کو مجاہدات کرنے پڑتے ہیں یا جنہوں نے سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہا ہے۔ انہوں نے اس کو اپنے مشاہدہ اور تجربہ سے صحیح پایا ہے۔ قلب اور عرش کے درمیان گویا باریک تار ہے قلب کو جو حکم کرتا ہے اس سے ہی لذت پاتا ہے۔ خارجی دلائل اور براہین کا محتاج نہیں ہوتا ہے بلکہ ملہم ہو کر خدا سے اندر ہی اندر باتیں پا کر فتویٰ دیتا ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ جب تک قلب قلب ہے کو کُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ کا مصداق ہوتا ہے۔ یعنی انسان پر ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ جس میں قلب و دماغ کی قوتیں اور طاقتیں نہیں ہوتی ہیں۔ پھر ایک زمانہ دماغ کا آتا ہے۔ دماغی قوتیں اور طاقتیں نشوونما پاتی ہیں۔ اور ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ قلب منور اور مشتعل اور روشن ہو جاتا ہے جب قلب کا زمانہ آتا ہے۔ اس وقت انسان رُوحانی بلوغ حاصل کرتا ہے اور دماغ قلب کے تابع ہو جاتا ہے اور دماغی قوتوں کو قلب کی خاصیتوں اور طاقتوں پر فوق نہیں ہوتا۔ یہ بھی یاد رہے کہ دماغی حالتوں کو مومنوں سے ہی خصوصیت نہیں ہے ہندو

اور چڑھ کر دماغ سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ دُنیوی معاملات اور تجارت کے کاروبار میں مصروف ہیں وہ سب کے سب دماغ سے کام لیتے ہیں۔ اُن کی دماغی قوتیں پورے طور پر نشو و نما پائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور ہر روز نئی نئی باتیں اپنے کاروبار کے متعلق ایجاد کرتے ہیں۔ یورپ اور نئی دنیا کو دیکھو کہ یہ لوگ کس قدر دماغی قوتوں سے کام لیتے ہیں اور کس قدر آئے دن نئی ایجادیں کرتے ہیں۔ قلب کا کام جب ہوتا ہے۔ جب انسان خدا کا بنتا ہے۔ اس وقت اندر کی ساری طاقتیں اور ریاستیں محسوس ہو کر قلب کی سلطنت ایک اقتدار اور قوت حاصل کرتی ہے۔ تب انسان کا بل انسان کہلاتا ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے جبکہ وہ تَفَحُّتٌ فِیْهِ مِنْ رُوحٍ کا مصداق ہوتا ہے اور ملائکہ تک اُسے سجدہ کرتے ہیں۔ اُس وقت وہ ایک نیا انسان ہوتا ہے۔ اُس کی رُوح پوری لذت اور سرور سے سرشار ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ کہ یہ لذت ایسی لذت نہیں جیسا کہ ایک ناعاقبت اندیش بدکار زنا کرنے میں پاتا ہے۔ یا خوش الحانی کا شائق سرود اور خوش گو کے گانے میں پاتا ہے۔ نہیں بلکہ اس سے دھوکا نہ کھانا چاہیے۔ رُوح کی لذت اُس وقت ملتی ہے جب انسان گداز ہو کر پانی کی طرح بہنا شروع ہوتا ہے اور خوف خشیت سے بہہ نکلتا ہے۔ اس مقام پر وہ کلمہ بنتا ہے اور اِنَّمَا اَمْرٌ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ کا مفہوم اُس میں کام کرنے لگتا ہے۔ لوگوں نے کَلِمَةُ اللّٰہ کے لفظ پر جو مَسِيح کی نسبت آیا ہے سخت غلطی کھائی ہے اور مسیح کی کوئی خصوصیت سمجھی ہے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے ہر انسان جب نفسانی ظلمتوں اور گندگیوں اور تیرگیوں سے نکل آتا ہے۔ اس وقت وہ کَلِمَةُ اللّٰہ ہوتا ہے ۝

رُوح کی حقیقت

یاد رکھو۔ انسان کلمۃ اللہ ہے۔ کیونکہ اس کے اندر رُوح ہے۔ جس کا نام قرآن شریف میں اَمْرٌ رَبِّی رکھا گیا ہے۔ لیکن انسان نادانی اور نادانقی سے رُوح کی کچھ قدر نہ کرنے کے

باہوش اُس کو انواع و اقسام کی سلاسل اور زنجیروں میں مقید کر دیتا ہے اور اُس کی روشنی اور صفائی کو خطرناک تاریکیوں اور سیاہ کاریوں کی دہرے سے اندھا اور سیاہ کر دیتا ہے۔ اور اُسے ایسا دھندلا بناتا ہے۔ کہ پتہ بھی نہیں لگتا۔ لیکن جب توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی ناپاک اور تاریک زندگی کی چادر اُتار دیتا ہے۔ تو قلب مُنَوَّر ہونے لگتا ہے۔ اور پھر اصل مبدع کی طرف شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ تقویٰ کے انتہائی درجہ پر پہنچ کر سارا سِلِ کِجیل اُتر کر پھر وہ کلمۃ اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ یہ ایک باریک علم اور معرفت کا نکتہ ہے۔ ہر شخص اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

انسان کا کمال کیا ہے؟

انسان کا کمال یہ ہے کہ اُس میں حقیقی معرفت اور سچی فراست جو ایمانی فراست کہلاتی ہے جس کے ساتھ اللہ کا ایک نور ہوتا ہے جو اُس کی ہر راہ میں رہنمائی کرتا ہے پیدا ہو۔ ہڈوں اس کے انسان دھوکے سے بچ نہیں سکتا۔ اور رسم و عادت کے طور پر کبھی کبھی نہیں بلکہ بسا اوقات ستم قائل پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ پنجاب و ہندوستان کے صحابہ و نشین اور گدیوں کے پیر زادے قوتوں کے گانے سے اور ہُو حق کے نعرے مارنے اور اُلٹے سیدھے ٹکٹے ہی میں اپنی معرفت اور کمال کا انتہا جانتے ہیں۔ اور ناواقف پیر پرست ان باتوں کو دیکھ کر اپنی رُوح کی تسلی اور اطمینان ان لوگوں کے پاس تلاش کرتے ہیں۔ مگر غور سے دیکھو کہ یہ لوگ اگر فریب نہیں دیتے تو اس میں شک نہیں ہے۔ کہ فریب خوردہ ضرور ہیں۔ کیونکہ وہ سچا رشتہ جو عبودیت اور اُلُوہیت کے درمیان ہے جس کے حقیقی پیوند سے ایک نور اور روشنی نکلتی ہے اور ایسی لذت پیدا ہوتی ہے کہ دوسری کوئی لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اُس کو ان قلا بازوں سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ ہم نہایت نیک نیتی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے۔ پوچھتے ہیں۔ کہ اگر اس قسم کے مشغلے عبادت الہی اور معرفت الہی کا موجب ہو سکتے ہیں۔ اور انسانی رُوح کے کمال کا باعث بن

سکتے ہیں تو پھر بائبرگروں کو معرفت کی معراج پر پہنچا ہوا سمجھنا چاہیے۔ اور انگریزوں نے تو ان کھیلوں اور کرتبوں میں اور بھی حیرت انگیز ترقیاں کی ہیں اور ہا جود ان ترقیوں کے اُن کی معرفت خدا کی نسبت یا تو یہ ہے کہ وہ برے سے ہی منکر اور دہریہ ہیں۔ اور اگر اقرار بھی کیا ہے تو یہ کہ ایک نا تو ان ہمیکس انسان کو جو ایک عورت مریمؑ کے بیٹ سے پیدا ہوا۔ خدا بنا لیا۔ اور ایک خدا کو چھوڑ کر تین خداؤں کے قابل ہوئے جن میں سے ایک کو ملعون اور باوید میں تین دن رہنے والا تجویز کیا۔ اب اے دانشمند! سوچو، اور اے سلیم فطرت و اولو غور کرو۔ کہ اگر اس اُلٹا سیدھا لٹکنے اور طبلہ اور سارنگی ہی کے ذریعہ خدا کی معرفت اور انسانی کمال حاصل ہو سکتا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس فن میں ماہر اور موجد انگریزوں کو جو قسم قسم کے باجے اور گانے کے سامان نکالتے ہیں ایسی ٹھوکری لگی کہ وہ خدا کے بالکل منکر یا تثلیث کے قابل ہو گئے۔ باوجودیکہ دنیوی امور میں ایجادات اور اختراعات میں اُن کی عقلیں ترقی پذیر بھی جاتی ہیں۔ پھر اس پر اور بھی غور کرو اور سوچو کہ اگر یہی معرفت کا ذریعہ تھا تو تھیلڈوں میں ناچنے والے اور اچھا ناچنے والے سب اعلیٰ درجے کے صاحبِ کمال اور صاحبِ کمال ماننے پڑیں گے لا افسوس ان لوگوں کو خبر ہی نہیں کہ خدا کی معرفت ہوتی کیا ہے؟ اور انسانی کمال نام کس کا ہے؟ وہ شیطانی حصّہ کی شناخت نہیں کر سکے۔ انہوں نے صرف چند قطرے آنسوؤں کے بہا لینا اور دو تین چیخیں مار دینا ہی رُوح کی تسلی اور اطمینان کا موجب سمجھ رکھا ہے۔ بسا اوقات انسان ناول پڑھتا ہے۔ جب اُس کے کسی دردناک حصّہ پر پہنچتا ہے باوصفیکہ جانتا ہے کہ یہ ایک فرضی کہانی اور جھوٹا حصّہ ہے۔ لیکن پھر بھی وہ ضبط نہیں کر سکتا اور بعض دفعہ چیخیں مار مار کر رو پڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض رونا اور چلانا بھی اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ میں نے سنا ہے کہ لوگ ہفتائے کے عہد سلطنت میں بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو شرط لگا کر یقیناً رُلا دیتے تھے اور ہنسا دیتے تھے اور اب تو صریح یہ بات موجود ہے کہ طرح طرح کے ناول

موجود ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ اُن کو پڑھ کر بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ انکو پڑھ کر دل بے اختیار ہو کر دردمند ہو جاتا ہے حالانکہ انکو یقیناً بناوٹی قصے اور فرضی کہانیاں تھیں۔

اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ انسان دھوکا کھاتا ہے۔ اور یہ اُس وقت ہوتا ہے۔ جب انسان نفسانی اغراض اور روحانی مطالب میں تمیز نہیں کرتا۔ جس قدر لوگ دنیا میں ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو علاماتِ تحقیقہ سے بے نصیب ہیں۔ اُن کے مُنہ سے معارف اور حقائق نہیں نکلتے، پھر رُلا دیتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے۔ کہ وہ حقایق اور معارف سے بہرہ ور ہیں۔ جو عبودیت کے رنگ سے رنگین ہو کر الوہیت کے عظمت و جلال سے خائف اور ترساں ہو کر بولتے ہیں۔ بلکہ اس کی تہہ میں دُہی بات ہوتی ہے جو میں نے ابھی ناوُلوں اور کہانیوں کے متعلق بیان کی ہے۔ وہ خود بھی نفس کی ہوا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور یوں رونا کچھ فائدہ نہیں رکھتا۔

خدا کے حضور اس کی خشیت سے متاثر ہو کر رونا دوزخ کو حرام کر دیتا ہے

اے اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت اور اس کی خشیت کا غلبہ دل پر ہو۔ اور اس میں ایک رقت اور گدازش پیدا ہو کر خدا کے لئے ایک قطرہ بھی آنکھ سے نکلے۔ تو وہ یقیناً دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ پس انسان اس سے دھوکہ نہ کھائے کہ میں بہت روتا ہوں۔ اس کا فائدہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ آنکھ دکھنے آجائے گی۔ اور یوں امراضِ چشم میں مبتلا ہو جائیگا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے حضور اس کی خشیت سے متاثر ہو کر رونا دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ لیکن یہ گریہ و بکا نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ خدا کو خدا اور اس کے رسول کو رسول نہ سمجھے اور اس کی سچی کتاب پر اطلاع نہ ہو نہ صرف اطلاع بلکہ ایمان۔ طیب جیسے ایک مریض کو جلاب دیتا ہے اور اس کو ہلکے ہلکے دست آتے ہیں وہ مرض کو ضائع نہیں کرتے جب تک جگری دست نہ آویں جو اپنے ساتھ تمام موادِ روئیہ اور فاسدہ کو

لے کر نکلتے ہیں اور ہر قسم کی عفونتیں اور زہریلے جنہوں نے مریض کو اندر ہی اندر مضطرب اور مضطرب کر رکھا تھا۔ اُن کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ تب اُس کو شفا ہوتی ہے۔ اسی طرح پر جگر کی گریہ و بکا آستانہ الوہیت پر ہر ایک قسم کی نفسانی گندگیوں اور مُفسد مواد کو لے کر نکل جاتا ہے۔ اور اُس کو پاک و صاف بنا دیتا ہے۔ اہل اللہ کا ایک آنسو جو توبۃ النصوح کے وقت نکلتا ہے۔ ہوا و ہوس کے بندے اور ریاکار اور ظلمتوں کے گرفتار کے ایک دریا بہا دینے سے افضل اور اعلیٰ ہے کیونکہ وہ خدا کے لئے ہے۔ اور یہ خلق کے لئے یا اپنے نفس کے واسطے ۛ

اس بات کو کبھی اپنے دل سے محو نہ کرو۔ کہ خدا تعالیٰ کے حضور اخلاص اور استباز کی قدر ہے۔ تکلف اور بناوٹ اُس کے حضور کچھ کام نہیں دے سکتی ۛ

اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے فرائض

اب اگر یہ سوال ہو کہ پھر اس درجہ کے حصول کے لئے کیا کیا جائے اور قرآن کریم نے اس درجہ پر پہنچنے کا کیا ذلیعہ بتایا ہے؟ تو اُس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کیسے دو باتیں بطور اصول کے رکھی ہیں۔ اول یہ کہ دُعا کرو۔ یہ سچی بات ہے۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا انسان کمزور مخلوق ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بدوں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا وجود اور اس کی پرورش اور بقا کے سامان سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہیں۔ احمق ہے وہ انسان جو اپنی عقل و دانش یا اپنے مال و دولت پر ناز کرتا ہے۔ کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے۔ وہ کہاں سے لایا۔ اور دُعا کے لئے یہ ضروری بات ہے کہ انسان اپنے ضعف اور کمزوری کا پورا خیال اور تصور کرے جوں جوں وہ اپنی کمزوری پر غور کریگا۔ اسی قدر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج پائے گا۔ اور اس طرح پُر دُعا کے لئے اس کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا۔ جیسے انسان جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور دکھ یا تنگی محسوس کرتا ہے۔ تو بڑے زور کے ساتھ

پکارتا اور چلاتا ہے اور دوسرے سے مدد مانگتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنی کمزوریوں اور
 لغزشوں پر غور کریگا۔ اور اپنے آپ کو مہرِ ان اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج پائیگا۔ تو اُس کی
 نوح پورے جوش اور درد سے بیکار ہو کر استانہ الہییت پر گرے گی اور جلائے گی۔ اور
 یادِ ب یادِ ب کہہ کر پکارے گی۔ غور سے قرآن کریم کو دیکھو۔ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ پہلی
 ہی سورت میں اللہ تعالیٰ نے دُعا کی تعلیم دی ہے۔ رَاحِدُنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ
 الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

دُعا تب ہی جاہِج ہو سکتی ہے کہ وہ تمام منافع اور مفاد کو اپنے اندر رکھتی ہو اور
 تمام نقصانوں اور مُضر قوتوں سے بچتی ہو۔ پس اس دُعا میں تمام بہترین منافع جو ہو
 سکتے ہیں اور ممکن ہیں وہ اس دُعا میں مطلوب ہیں۔ اور بڑی سے بڑی نقصان رسال
 چیز جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اُس سے بچنے کی دُعا ہے ۝

مَنْعَمُ عَلَیْہِ گروہ کی چار اقسام

میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ مَنْعَمُ عَلَیْہِ چار قسم کے لوگ ہیں۔ اول نبی۔ دوم
 صدیق۔ سوم شہید۔ چہارم صاحبِ نبی

پس اس دُعا میں گویا ان چاروں گروہوں کے کمالات کی طلب ہے۔ نبیوں کا
 عظیم الشان کمال یہ ہے کہ وہ خدا سے خبریں پاتے ہیں چنانچہ قرآن شریف میں آیا
 ہے وَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ ۖ أَلَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ
 کے غیب کی باتیں کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتیں۔ ہاں اپنے نبیوں میں سے جس کو وہ
 پسند کرے جو لوگ نبوت کے کمالات سے حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کو قبل از وقت آنے
 والے واقعات کی اطلاع دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا عظیم الشان نشان خدا کے مامود اور
 مُرسلوں کا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی مُعجزہ نہیں پیشگوئی بہت بڑا مُعجزہ ہے۔

تمام کتب سابقہ اور قرآن کریم سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ پیشگوئی سے بڑھ کر کوئی نشان نہیں ہوتا۔ نادان اور بداندیش مخالفوں نے اس علم پر کبھی غور نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر اعتراض کیا ہے۔ مگر افسوس ہے اُن آنکھ بند کر کے اعتراض کرنے والوں کو یہ معلوم نہ ہوا کہ جس قدر معجزات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ہیں۔ دُنیا میں کُل نبیوں کے معجزات کو بھی اگر اُن کے مقابلہ میں رکھیں۔ تو میں ایمان سے کہتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بڑھ کر ثابت ہو گئے قطع نظر اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے قرآن شریف بھرا پڑا ہے اور قیامت تک اور اس کے بعد تک کی پیشگوئیاں اس میں موجود ہیں سب سے بڑھ کر ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کا یہ ہے کہ ہر زمانہ میں اُن پیشگوئیوں کا زندہ ثبوت دینے والا موجود ہوتا ہے چنانچہ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بطور نشان کھڑا کیا اور پیشگوئیوں کا ایک عظیم الشان نشان مجھے دیا۔ تا میں اُن لوگوں کو جو حقائق سے بے بہرہ اور معرفت الہی سے بے نصیب ہیں۔ روز روشن کی طرح دکھا دوں کہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیسے مستقل اور دائمی ہیں ۵

زندہ رسول ابدالآباد کیلئے صرف محمد رسول اللہ ہی ہیں
 کیا بنی اسرائیل کے بقیۃ یہود یا حضرت مسیح علیہ السلام کو خداوند خداوند پکارنے والے عیسائیوں میں کوئی ہے جو ان نشانات میں میرا مقابلہ کرے میں پکار کر کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں۔ ایک بھی نہیں۔ پھر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداری معجزہ نمائی کی قوت کا ثبوت ہے۔ کیونکہ یہ مسلم مسئلہ ہے کہ نبی متبع کے معجزات ہی وہ معجزات کہلاتے ہیں۔ جو اس کے کسی متبع کے ماتھے پر سرزد ہوں۔ پس جو نشانات خوارقِ عادت مجھے دیئے گئے ہیں۔ جو پیشگوئیوں کا عظیم الشان نشان

مجھے عطا ہوا ہے یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معجزات ہیں۔ اور کسی دوسرے نبی کے مقبوع کو یہ آج فخر نہیں ہے کہ وہ اس طرح پر دعوت کر کے ظاہر کر دے کہ وہ بھی اپنے اندر اپنے ہی متبوع کی قدسی قوت کی وجہ سے خوارق دکھا سکتا ہے۔ یہ فخر صرف اسلام کو ہے۔ اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ رسول ابد الابد کیلئے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں جن کے انفاس طیبہ اور قوت قدسیہ کے طفیل سے ہر زمانہ میں ایک مردِ خدا خدا نمائی کا ثبوت دیتا رہتا ہے ۛ

غرض بات تو یہ تھی کہ اسی دُعا میں نبیوں کے کمالات سے حصہ لینے کی بھی دُعا ہے کیونکہ منع علیہ گروہ میں سب کا سردار انبیاء علیہم السلام کا گروہ ہے اور اُس کے کمالات میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اُن پر غیب کی باتیں جن کو پیش گوئیاں بھی کہتے ہیں۔ ظاہر کیجاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ اس دُعا میں درحقیقت پیشگوئیاں مانگنے کی دُعا نہیں ہے۔ بلکہ اس مرتبہ کے حصول کی ہی دُعا ہے جہاں پہنچ کر پیشگوئی کرتا ہے۔ پیشگوئی کا مقام اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجہ کے قُرب کے بڑوں ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں وہ مَابَدُطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا مصداق ہوتا ہے اور یہ درجہ تب ملتا ہے جب دَنَا ذَاتَنَا لَمْ يَكُنْ لَكَ مقام پر پہنچے۔ جب تک ظلی طور پر اپنی انسانیت کی چادر کو پھینک کر الوہیت کی چادر کے نیچے اپنے آپ کو نہ چھپائے۔ یہ مقام اسے کب مل سکتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں بعض سلوک کی منزلوں سے ناواقف صوفیوں نے آکر ٹھوکر کھائی ہے اور اپنے آپ کو وہ خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور اُن کی اس ٹھوکر سے ایک خطرناک غلطی پھیلی ہے جس نے بہتوں کو ہلاک کر ڈالا۔ اور وہ وحدت و جود کا مسئلہ ہے جس کی حقیقت سے یہ لوگ ناواقف محض ہوتے ہیں ۛ

میرا مطلب صرف اسی قدر ہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مَابَدُطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کے درجہ پر جب تک انسان نہ پہنچے۔ اس وقت تک اُسے پیشگوئی کی قوت نہیں مل سکتی۔

اور یہ درجہ اُس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ انسان قُربِ الہی حاصل کرے۔ قُربِ الہی کے لئے یہ ضروری بات ہے۔ کہ تَخَلَّقُوا بِاخْلَاقِ اللہ پر عمل ہو۔ کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات کو ملحوظ خاطر رکھ کر اُن کی عزت نہ کریگا اور اُن کا پر تو اپنی حالت اور اخلاق سے نہ دکھائے۔ وہ خدا کے حضور کیونکر جاسکتا ہے۔ مثلاً خدا کی ایک صفت قُدُّوس ہے۔ پھر ایک ناپاک، غلیظ، ہر قسم کے فسق و فجور کی ناپاکی میں مُبتلا انسان اللہ تعالیٰ کے حضور کیونکر جاسکتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے تعلق کیونکر پیدا کر سکتا ہے؟

غرض اس دُعا میں اوّل منعم علیہ گروہ کے کمالِ مراتب کے حصول کی دُعا ہے۔ پس جب تک انسان اپنے اندرونی سلسلہ خیالات کو چھوڑ کر اَنَا الْمَوْجُودِ کی آواز نہ سُنے دُعاؤں میں لگا رہے۔ یہ کمالِ تام کا درجہ ہوتا ہے۔

صدیق

پھر دوسرا مرتبہ صدیق کا ہے۔ صدق کا مل اُس وقت تک جذب نہیں ہوتا جب تک توبۃ النصوح کے ساتھ صدق کو نہ کھینچے۔ قرآن کریم تمام صداقتوں کا مجموعہ اور صدق تام ہے جب تک خود صادق نہ بنے۔ صدق کے کمال اور مراتب سے کیونکر واقف ہو سکتا ہے؟

صدیق کے مرتبہ پر قرآن کریم کی معرفت اور اُس سے محبت اور اس کے نکاتِ حقائق پر اطلاع ملتی ہے۔ کیونکہ کذب کذب کو کھینچتا ہے۔ اس لئے کبھی بھی کاذب قرآنی محارف اور حقائق سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ لَا يَسْتَكْبِرُ إِلَّا الظَّالِمُونَ فرمایا گیا ہے۔

شہید

پھر تیسرا مرتبہ شہید کا ہے۔ عام لوگوں نے شہید کے معنی صرف یہی سمجھ رکھے ہیں کہ جو شخص لڑائی میں مارا گیا یا دیا میں ڈوب گیا یا دباؤ میں مر گیا وغیرہ۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اسی پر اکتفا کرنا اور اسی حد تک اس کو محدود رکھنا مومن کی شان سے بعید ہے۔ شہید اصل میں

وہ شخص ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ سے استقامت اور سکینت کی قوت پاتا ہے۔ اور کوئی زلزلہ اور حادثہ اس کو متغیر نہیں کر سکتا۔ وہ مصیبتوں اور مشکلات میں سینہ سپر رہتا ہے یہاں تک کہ اگر محض خدا تعالیٰ کے لئے اُس کو جان بھی دینی پڑے تو فوق العادت استقلال اُس کو ملتا ہے اور وہ بدوں کسی قسم کا رنج یا حسرت محسوس کئے اپنا سر رکھ دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ بار بار مجھے زندگی ملے اور بار بار اس کو اللہ کی راہ میں دوں۔ ایک ایسی لذت اور سرور اس کی رُوح میں ہوتا ہے کہ ہر تلوار جو اُس کے بدن پر پڑتی ہے اور ہر ضرب جو اس کو پیس ڈالے اُس کو پہنچتی ہے۔ وہ اُس کو ایک نئی زندگی، نئی مسرت اور تازگی عطا کرتی ہے۔ یہ ہیں شہید کے معنی ۛ

پھر یہ لفظ شہید سے بھی نکلا ہے۔ عبادتِ شائقہ جو لوگ برواشت کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں ہر ایک تلخی اور کدورت کو جھیلے ہیں اور جھیلنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ شہد کی طرح ایک شیرینی اور حلاوت پاتے ہیں۔ اور جیسے شہد فیہ شفاء لبتا ش کا مصداق ہے۔ یہ لوگ بھی ایک تریاق ہوتے ہیں۔ اُن کی صحبت میں آنے والے بہت سے امراض سے نجات پا جاتے ہیں ۛ

اور پھر شہید اس درجہ اور مقام کا نام بھی ہے جہاں انسان اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے یا کم از کم خدا کو دیکھتا ہو یقین کرتا ہے۔ اس کا نام احسان بھی ہے ۛ

صالحین

چوتھا درجہ صالحین کا ہے۔ جن کو موادِ ربیہ سے صاف کر دیا گیا ہے۔ اور اُن کے قلوب صاف ہو گئے ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب تک موادِ ربیہ دُور نہ ہوں اور سُورِ مزاج رہے تو مزہ زبان تک کا بھی بگڑ جاتا ہے، تلخ معلوم دیتا ہے۔ اور جب بدن میں پوری صلاحیت اور اصلاح ہو اس وقت ہر ایک شے کا اصل مزہ معلوم ہوتا ہے۔ اور طبیعت میں ایک قسم کی لذت اور سرور اور چستی اور چالاکی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر جب انسان

گناہ کی ناپاکی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور رُوح کا قوام بگڑ جاتا ہے تو رُوحانی قوتیں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ عبادات میں مزہ نہیں رہتا۔ طبیعت میں ایک گھبراہٹ اور پریشانی پائی جاتی ہے لیکن جب موادِ ربیبہ جو گناہ کی زندگی سے پیدا ہوئے تھے۔ نوبۃ النصح کے ذریعہ خارج ہونے لگیں تو رُوح میں وہ اضطراب اور ہیمینی کم ہونے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ آخر ایک سکون اور تسلی ملتی ہے۔ پہلے جو گناہ کی طوت قدم اٹھانے میں راحت محسوس ہوتی تھی اور پھر اُسی فعل میں جو نفس کی خواہش کا نتیجہ ہوتا تھا اور ٹھکنے میں خوشی ملتی تھی۔ اب اس طرف ٹھکنے ہوئے دکھ اور رنج معلوم ہوتا ہے۔ رُوح پر ایک لرزہ پڑ جاتا ہے۔ اگر اس تاریک زندگی کا وہم یا تصور بھی آجائے اور پھر عبادات میں ایک لُطف، ذوق، جوش اور شوق پیدا ہونے لگتا ہے۔ رُوحانی قویٰ جو گناہ آمیز زندگی سے مُردہ ہو چکے تھے۔ اُن کا نشو و نما شروع ہوتا ہے اور اخلاقی طاقتیں اپنا ظہور کرتی ہیں۔

یہ چار چیزیں ہیں۔ جن کے لئے ہر انسان دُنیا میں مامور کیا گیا ہے اور اس کے حصول کے لئے دُعا ہی ایک زبردست ذریعہ ہے اور ہم کو موقع دیا گیا ہے کہ پانچ وقت اُن مراتب کو مانگیں۔ لیکن یہاں ایک اور مشکل ہے کہ اگرچہ اُدْعُوئی اُسْتَجِبْ لَكُمْ فرمایا اور کہا گیا ہے اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا ۙ۔

اگر خدا تعالیٰ کی صفات اور اسماء کا لحاظ نہ کیا جائے اور دُعا کی جائے تو وہ کچھ بھی اثر نہیں رکھتی

اور قرآن شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دُعاؤں کو سنتا ہے اور وہ بہت ہی قریب ہے۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ کی صفات اور اسماء کا لحاظ نہ کیا جائے اور دُعا کی جائے تو وہ کچھ بھی اثر نہیں رکھتی۔ صرف اس ایک راز کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ معلوم نہ کرنے کی وجہ سے دُنیا ہلاک ہو رہی ہے۔ میں نے بہت لوگوں کو

ہوں اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو متقی ہوتے ہیں۔ بظاہر اُن کی بعض دُعائیں اُن کے حسب
منشاء پوری نہیں ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اُن لوگوں کی
کوئی بھی دُعا درحقیقت ضائع نہیں جاتی۔ لیکن چونکہ انسان عالم الغیب نہیں ہے اور وہ نہیں
جانتا کہ اس دُعا کے نتائج اُس کے حق میں کیا اثر پیدا کرنے والے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کمال
شفقت اور مہربانی سے اس دُعا کو اپنے بندہ کے لئے اس صورت میں منتقل کر دیتا ہے۔
جو اُس کے واسطے مفید اور نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ جیسے ایک نادان بچہ سانپ کو ایک خوبصورت
اور نرم شے سمجھ کر پکڑنے کی جرأت کرے یا آگ کو روشن دیکھ کر اپنی ماں سے مانگ بیٹھے۔
تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ماں خواہ وہ کیسی ہی نادان سے نادان بھی کیوں نہ ہو۔ کبھی پسند
کر لے گی کہ اُس کا بچہ سانپ کو پکڑے یا اپنی خواہش کے موافق آگ کا ایک روشن کوئلہ اُس کے
ہاتھ پر رکھ دے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ اُس کی زندگی کو گزند پہنچائے گا۔
پس اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب اور عالم النکل ہے اور مہربان ماں سے بھی زیادہ رحیم کریم
ہے اور ماں کے دل میں بھی یہ رافت اور محبت اُسی نے ڈالی ہے وہ کیونکر گوارا کر سکتا
ہے کہ اگر اُس کا عزیز بندہ اپنی کمزوری اور غلطی اور ناواقفی کی وجہ سے کبھی ایسی چیز کے
لئے دُعا کر بیٹھے جو اُس کے حق میں معزز بخش ہے تو وہ اُس کو فی الفور منظور کر لے نہیں
بلکہ وہ اس کو رد کر دیتا ہے اور اس کے بجائے اس سے بھی بہتر اُس کو عطا کرتا ہے اور وہ
یقیناً سمجھ لیتا ہے کہ یہ میری فلاں دُعا کا اثر اور نتیجہ ہے۔ اپنی غلطی پر بھی اس کو اطلاع
دیتی ہے۔ غرض یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ متقیوں کی بھی بعض دُعا قبول نہیں ہوتی۔ نہیں
اُن کی تو ہر دُعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی کمزوری اور نادانی کی وجہ سے کوئی ایسی
دُعا کر بیٹھیں جو اُن کے لئے عمدہ نتائج پیدا کرنے والی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس دُعا کے
بدلہ میں اُن کو وہ چیز عطا کرتا ہے۔ جو اُن کی شے مطلوبہ کا نعم البدل ہو۔
اب اس کے بعد پھر میں اصل مطلب کی طرف آتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ متقی کون

ہوتے ہیں؟

مُتَّقِی کون ہوتے ہیں؟

درحقیقت متقیوں کے واسطے بڑے بڑے وعدے ہیں اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ولی ہوتا ہے۔ جھوٹے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم مقرب بارگاہ الہی ہیں اور پھر متقی نہیں ہیں بلکہ فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور ایک علم اور غضب کرتے ہیں جبکہ وہ ولایت اور قرب الہی کے درجہ کو اپنے ساتھ منسوب کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ متقی ہونے کی شرط لگا دی ہے:

پھر ایک اور شرط لگاتا ہے۔ یا یہ کہو، متقیوں کا ایک نشان بتاتا ہے۔ (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا - خدا اُن کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اُن کی نصرت کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ثبوت اس کی نصرت ہی سے ملتا ہے۔ پہلا دروازہ ولایت کا ویسے بند ہوا۔ اب دوسرا دروازہ معیت اور نصرت الہی کا اس طرح پر بند ہوا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نصرت کبھی بھی ناپاکوں اور فاسقوں کو نہیں مل سکتی۔ اس کا انحصار تقویٰ ہی پر ہے۔ خدا کی اعانت متقی ہی کے لئے ہے۔ پھر ایک اور راہ ہے کہ انسان مشکلات اور مصائب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور حاجات مختلف رکھتا ہے۔ اُن کے حل اور روا ہونے کے لئے بھی تقویٰ ہی کو اصول قرار دیا ہے۔ معاش کی تنگی اور دوسری تنگیوں سے راہ نجات تقویٰ ہی ہے۔ فرمایا۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ - خدا متقی کے لئے ہر شکل میں ایک مخرج پیدا کر دیتا ہے۔ اور اُس کو غیب سے اُس سے غلصی پانے کے اسباب بہم پہنچا دیتا ہے۔ اُس کو ایسے طور سے رزق دیتا ہے کہ اُس کو پتہ بھی نہ لگے۔

اب غور کر کے دیکھ لو کہ انسان اس دُنیا میں چاہتا کیا ہے۔ انسان کی بڑی سے بڑی خواہش دنیا میں ہی ہے کہ اس کو سکھ اور آرام ملے۔ اور اُس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ مقرر کی ہے جو تقویٰ کی راہ کہلاتی ہے اور دوسرے لفظوں میں اُس کو قرآن کریم کی راہ کہتے ہیں۔

اور یا اُس کا نام صراطِ مُسْتَقِیْم رکھتے ہیں ۛ

کوئی یہ نہ کہے کہ کفار کے پاس بھی مال و دولت اور املاک ہوتے ہیں اور وہ اپنی عیش و عشرت میں شہک اور مست رہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کی آنکھ میں بلکہ ذلیل دنیا داروں اور ظاہر پرستوں کی آنکھ میں خوش معلوم دیتے ہیں۔ مگر درحقیقت وہ ایک جلن اور دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تم نے اُن کی صورت کو دیکھا ہے مگر میں ایسے لوگوں کے قلب پر نگاہ کرتا ہوں۔ وہ ایک سحیر اور سلاسل و اخلال میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جیسے فرمایا ہے۔ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَاَغْلَالًا وَّسَحِیْرًا۔ وہ نیکی کی طرف ابھی نہیں سکتے۔ وہ ایسے اخلال ہیں کہ خدا کی طرف اُن اخلال کی وجہ سے ایسے دبے پڑے ہیں کہ حیوانوں اور بہائم سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اُن کی آنکھ ہر وقت دنیا ہی کی طرف لگی رہتی ہے اور زمین کی طرف جھکے جاتے ہیں۔ پھر اندر ہی اندر ایک سوز اور جلن بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر مال میں کمی ہو جائے یا حسبِ مراد تندرستیوں کا میاں بی نہ ہو تو کڑھتے اور جلتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات سوداؤں اور پاگل ہو جاتے ہیں یا عدالتوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ یہ واقعی بات ہے کہ بیدین آدمی سحیر سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ اس کو قرار اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جو راحت اور تسلی کا لازمی نتیجہ ہے۔ جیسے شرابی ایک جامِ شراب پی کر ایک اور مانگتا ہے۔ اور مانگتا ہی جاتا ہے اور ایک جلن سی لگی رہتی ہے۔ ایسا ہی دنیا دار بھی سحیر میں ہے۔ اس کی آتشِ آرزو ایک دم بھی بجھ نہیں سکتی۔ سچی خوشحالی حقیقت میں ایک متقی ہی کے لئے ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے لئے دو جنت ہیں ۛ

حقیقی راحت اور لذت کا مدار تقویٰ پر ہے

متقی سچی خوش حالی ایک جھونپڑی میں پاسکتا ہے جو دنیا دار اور حرص و آرزو کے پرستار کو رفیع الشان قصر میں بھی نہیں مل سکتی۔ جس قدر دنیا زیادہ ملتی ہے۔ اسی قدر بلائیں زیادہ سامنے آجاتی ہیں۔ پس یاد رکھو کہ حقیقی راحت اور لذت دنیا دار کے حصہ میں

نہیں آئی۔ یہ مت سمجھو کہ مال کی کثرت عمدہ عمدہ لباس اور کھانے کسی خوشی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ اُس کا مدار ہی تقویٰ پر ہے ۛ

جبکہ ان ساری باتوں سے معلوم ہو گیا کہ سچے تقویٰ کے بغیر کوئی راحت اور خوشی مل ہی نہیں سکتی تو معلوم کرنا چاہیے کہ تقویٰ کے بہت سے شعبے ہیں جو عنکبوت کے تاروں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ تقویٰ تمام جوارح انسانی اور عقائد زبان اخلاق وغیرہ سے متعلق ہے۔ نازک ترین معاملہ زبان سے ہے۔ ایسا اوقات تقویٰ کو دُور کر کے ایک بات کہتا ہے اور دل میں خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے یوں کہا اور ایسا کہا۔ حالانکہ وہ بات بُری ہوتی ہے۔ مجھے اس پر ایک نفل یاد آئی ہے کہ ایک بزرگ کی کسی دُنیا دار نے دُمت کی جب دُہ بزرگ کھانا کھانے کے لئے تشریف لے گئے تو اس مشکبر و نیا دار نے اپنے نوکر کو کہا کہ فلاں مٹال لانا جو ہم پہلے حج میں لائے تھے۔ اور پھر کہا دوسرا مٹال بھی لانا جو دوسرے حج میں لائے تھے اور پھر کہا کہ تیسرے حج والا بھی لیتے آنا۔ اُس بزرگ نے فرمایا کہ تُو تو بہت ہی قابلِ رحم ہے۔ ان تین فقروں میں تو نے اپنے تین ہی حجوں کا ستیہ ناس کر دیا۔ تیرا مطلب اس سے صرف یہ تھا کہ تو اس امر کا اظہار کرے کہ تُو نے تین حج کئے ہیں۔ اس لئے خدا نے تعلیم دی ہے کہ زبان کو سنبھال کر رکھا جائے۔ اور بمعنی، بیہودہ بیوقوف غیر ضروری باتوں سے احتراز کیا جائے ۛ

دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اِيَّاكَ اَعْبُدْ کی تعلیم دی ہے۔ اب ممکن تھا کہ انسان اپنی قوت پر بھروسہ کر لیتا اور خدا سے دُور ہو جاتا۔ اس لئے ساتھ ہی اِيَّاكَ اَسْتَعِيْنُ کی تعلیم دیدی کہ یہ مت سمجھو کہ یہ عبادت جو میں کرتا ہوں اپنی قوت اور طاقت سے کرتا ہوں، ہرگز نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی استعانت جیتک نہ ہو اور خود وہ پاک ذات جیتک توفیق اور طاقت نہ دے۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اِيَّاكَ اَعْبُدْ يٰ اِيَّاكَ اَسْتَعِيْنُ نہیں کہا۔ اس لئے کہ اُس میں نفس کے تقدّم کی بُوائی تھی اور یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔

تقویٰ والا کل انسانوں کو لیتا ہے۔ زبان سے ہی انسان تقویٰ سے دُور چلا جاتا ہے۔ زبان سے تکبر کر لیتا ہے اور زبان سے ہی فرعونی صفات آجاتی ہیں۔ اور اسی زبان کی وجہ سے پوشیدہ اعمال کو بیکاری سے بدل لیتا ہے۔ اور زبان کا زبان بہت جلد پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص نان کے نیچے کے عضو اور زبان کو شتر سے بچاتا ہے اس کی بہشت کا ذمہ دار میں ہوں۔ چراغ خوری اس قدر نقصان نہیں پہنچاتی جیسے قولِ زور۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حرام خوری ابھی چیز ہے۔ یہ سخت غلطی ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو اضطراباً سُور کھالے۔ تو یہ امر دیگر ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی زبان سے شتر پر کا فتویٰ دیدے تو وہ اسلام سے دُور نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال ٹھہراتا ہے۔ غرض اس سے معلوم ہوا کہ زبان کا زبان خطرناک ہے۔ اس لئے متقی اپنی زبان کو بہت ہی قلوبیں رکھتا ہے۔ اس کے مُنہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو تقویٰ کے خلاف ہو۔ پس تم اپنی زبان پر حکومت کرو۔ نہ یہ کہ زبانیں تم پر حکومت کریں۔ اور انہی

شناپ بولتے رہو۔

ہر ایک بات کہنے سے پہلے سوچ لو کہ اُس کا نتیجہ کیا ہوگا

ہر ایک بات کہنے سے پہلے سوچ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت اُس کے کہنے میں کہا تک ہے جب تک یہ نہ سوچ لو مت بولو۔ ایسے بولنے سے جو شرارت کا باعث اور فساد کا موجب ہو، نہ بولنا بہتر ہے۔ لیکن یہ بھی مؤمن کی شان سے بعید ہے کہ امرِ حق کے اظہار میں رُکے۔ اس وقت کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور خوفِ زبان کو نہ روکے۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ تو اپنے پرانے سب کے سب دشمن ہو گئے۔ مگر آپؐ نے ایک دم بھر کے لئے کبھی کسی کی پروا نہ کی۔ یہاں تک کہ جب ابوطالب آپؐ کے چچانے لوگوں کی شکایتوں سے تنگ آکر کہا۔ اُس وقت بھی آپؐ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں اس کے اظہار سے نہیں رُک سکتا

آپ کا اختیار ہے، میرا ساتھ دیں یا نہ دیں؟

پس زبان کو جیسے خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے خلاف کسی بات کے کہنے سے روکنا ضروری ہے۔ اسی طرح امرِ حق کے اظہار کے لئے کھولنا لازمی امر ہے۔ **يُكَلِّمُونَ بِاللَّهِ خُرُوفٍ وَ يُشْهِوْنَ صَوْنَ الْمُتَكَلِّمِينَ**۔ مؤمنوں کی شان ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی عملی حالت ثابت کر دکھائے کہ وہ اس قوت کو اپنے اندر رکھتا ہے کیونکہ اس سے پیشتر کہ وہ دوسروں پر اپنا اثر ڈالے اُس کو اپنی حالت اثر انداز بھی تو بنانی ضروری ہے۔ پس یاد رکھو کہ زبان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کبھی مت روکو۔ ہاں محل اور موقع کی شناخت بھی ضروری ہے۔ اور اندازِ بیان ایسا ہونا چاہیے جو نرم ہو اور سلاست اپنے اندر رکھتا ہو اور ایسا ہی تقویٰ کے خلاف بھی زبان کا کھولنا سخت گناہ ہے۔

قرآنی تعلیم کی علت غائی تقویٰ ہے

پھر دیکھو کہ تقویٰ ایسی اعلیٰ درجہ کی ضروری شے قرار دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی علت غائی اسی کو ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ دوسری سورہ کو جب شروع کیا ہے۔ تو یوں ہی فرمایا ہے۔ **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ**۔ میرا مذہب یہی ہے کہ قرآن کریم کی یہ ترتیب بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس میں علل اربعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ علت فاعلی، مادی، صوری، غائی ہر ایک چیز کے ساتھ یہ چار ہی علل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نہایت اکمل طور پر ان کو دکھاتا ہے۔ الحمد اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت جاننے والا ہے اس کلام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے یعنی خدا اس کا فاعل ہے۔ **ذَٰلِكَ الْكِتَابُ** یہ مادہ بتایا۔ یا یہ کہو کہ یہ علت مادی ہے۔ علت صوری **لَا رَيْبَ فِيهِ** ہر ایک چیز میں شک و شبہ اور ظنونِ فاسدہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ مگر قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ لایب اسی

کے لئے ہے۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شان یہ بتائی کہ لَازِیْمٌ فِیْہِ۔ تو طبعاً ہر ایک سلیم الفطرت اور سعادتمند انسان کی مُذَح اچھلے گی اور خواہش کریگی کہ اُس کی ہدایتوں پر عمل کرے۔ ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی اچھی اور اصفیٰ شان کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا۔ ورنہ قرآن شریف کی خوبیوں اور اس کے کمالات اس کا حُسن اپنے اندر ایک ایسی کشش اور جذب رکھتا ہے کہ بے اختیار ہو ہو کر دل اس کی طرف چلے آئیں۔ مثلاً اگر ایک خوشنما باغ کی تعریف کی جاوے اور اُس کے خوشبودار خوشنما اور دل کو ٹھونانہ کرنے والی بوٹیوں اور روشوں اور مصفا پانی کی بہتی ہوئی ندیوں اور نہروں کا تذکرہ کیا جاوے۔ تو ہر ایک شخص دل سے چاہیگا کہ اس کی سیر کرے اور اس سے حظ اٹھاوے۔ اور اگر یہ بھی بتایا جاوے کہ اُس میں بعض چشمے ایسے جاری ہیں۔ جو امراض مُرْمِنہ اور فہلکہ کو شفا دیتے ہیں تو اور بھی زیادہ جوش اور طلب کے ساتھ لوگ وہاں جائیں گے۔ اسی طرح قرآن شریف کی خوبیوں اور کمالات کو اگر نہایت ہی خوبصورت اور مؤثر الفاظ میں بیان کیا جاوے۔ تو رُوح پُرسے جوش کیساتھ اُس کی طرف دوڑتی ہے۔

قرآنی علوم کے انکشاف کیلئے تقویٰ شرط ہے

اور حقیقت میں رُوح کی تسلی اور سیری کا سامان اور وہ بات جس سے رُوح کی

حقیقی احتیاج پوری ہوتی ہے۔ قرآن کریم ہی میں ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

هٰذِهِ يٰۤاَيُّهَا الْمُتَّقِيْنَ اور دوسری جگہ کہا لَا يَمَسُّهٖۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ۔ اس سے مراد

دہی متقین ہیں جو ہڈی المتقین میں بیان ہوئے ہیں۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوا۔

کہ قرآنی علوم کے انکشاف کے لئے تقویٰ شرط ہے۔ علوم ظاہری اور علوم قرآنی کے

حصّوں کے درمیان ایک عظیم الشان فرق ہے۔ دنیوی اور رسمی علوم کے حاصل کرنے

کے واسطے تقویٰ شرط نہیں ہے۔ صرف دُخو۔ طبعی۔ فلسفہ۔ حیثیت و طبابت پر پڑھنے

کے واسطے یہ ضروری امر نہیں ہے کہ وہ صوم و صلوٰۃ کا پابند ہو اور امر الہی اور نواہی

کو ہر وقت مد نظر رکھتا ہو۔ اپنے ہر فعل و قول کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکومت کے نیچے رکھے۔ بلکہ بسا اوقات عموماً دیکھا گیا ہے کہ دنیوی علوم کے ماہر اور طلبگار دہریہ منش ہو کر ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج دنیا کے سامنے ایک زبردست تجربہ موجود ہے۔ یورپ اور امریکہ باوجودیکہ وہ لوگ اعلیٰ علوم میں بڑی بڑی ترقیاں کر رہے ہیں اور آئے دن نئی ایجادات کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کی روحانی اور اخلاقی حالت بہت ہی قابلِ شرم ہے۔ لندن کے پارکوں اور پیرس کے ہوٹلوں کے حالات جو کچھ شائع ہوئے ہیں۔ ہم تو ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتے مگر علومِ انسانی اور اسرارِ قرآنی کی واقفیت کے لئے تقویٰ پسلی شرط ہے۔ اس میں توبۃ النصوح کی ضرورت ہے جیسا کہ انسان پوری فروتنی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ اٹھالے۔ اور اس کے جلال اور جبروت سے لرزاں ہو کر نیازمندی کے ساتھ بخیر نہ کرے۔ قرآنی علوم کا دروازہ نہیں کھل سکتا اور رُوح کے ان خواص اور قویٰ کی پرورش کا ساڈن اُس کو قرآن شریف سے نہیں مل سکتا۔ جس کو پا کر رُوح میں ایک لذت اور تسلی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اُس کے علوم خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ پس اس کے لئے تقویٰ بطورِ مذہب کے ہے۔ پھر کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ بے ایمان، شریر، خبیث النفس، ارضی خواہشوں کے اسیران سے بہرہ ور ہوں۔ اس واسطے اگر ایک مسلمان مسلمان کہلا کر خواہ وہ صرف دُخو، معانی و بدیل وغیرہ علوم کا کتنا ہی بڑا فاضل کیوں نہ ہو۔ دنیا کی نظر میں شیخ الکُل فی الکُل بنا بیٹھا ہو۔ لیکن اگر تزکیہ نفس نہیں کرتا تو قرآن شریف کے علوم سے اس کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی توجہ ارضی علوم کی طرف بہت الجھکی ہوئی ہے۔ اور مغربی روشنی نے تمام عالم کو اپنی نئی ایجادوں اور صنعتوں سے حیران کر رکھا ہے۔ مسلمانوں نے بھی اگر اپنی فلاح اور بہتری کی کوئی راہ سوچی تو بد قسمتی سے یہ سوچی ہے کہ وہ مغرب کے رہنے والوں کو اپنا امام بنالیں اور یورپ کی تقلید پر فخر کریں۔ یہ تو نئی روشنی کے مسلمانوں

کا حال ہے جو لوگ پُرانے فیشن کے مسلمان کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو حامی دین متین سمجھتے ہیں۔ اُن کی ساری عمر کی تحصیل کا خلاصہ اور بُت لباب یہ ہے کہ صرف و نحو کے جھگڑوں اور الجھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ضالّین کے تلفظ پر مرے ہیں۔ قرآن شریف کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں اور ہو کیونکر جبکہ وہ تزکیہ نفس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ہاں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تزکیہ نفس کے دعوے کرتا ہے۔ وہ صوفیوں اور سجادہ نشینوں کا گروہ ہے۔ مگر ان لوگوں نے قرآن شریف کو تو چھوڑ دیا ہے اور اپنے ہی طریق اختراع کر لئے ہیں۔ کوئی پہلہ کشیاں کرتا ہے۔ کوئی اَلَا اللہ کے نعرے مانتا ہے کوئی نفی اثبات توجہ۔ جس دم وغیرہ میں مبتلا ہے۔ غرض ایسے طریقے نکالے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتے اور نہ قرآن شریف کا یہ منشا ہے اور نہ کبھی سلیلہ نبوت نے ایسے طریقوں کو پسند کیا۔ غرض یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک انسان ایک پاک تبدیلی نہیں کرتا ہے اور نفس کا تزکیہ نہیں کرتا۔ قرآن شریف کے معارف اور خوبیوں پر اطلاع نہیں ملتی۔ قرآن شریف میں وہ نکات اور حقائق ہیں جو رُوح کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں۔ کاش دنیا کو معلوم ہوتا کہ رُوح کی لذت کس چیز میں ہے۔ اور پھر وہ معلوم کرتی۔ کہ وہ قرآن شریف اور صرف قرآن شریف میں موجود ہے۔

انسان ابدال کیسے بنتا ہے؟

دیکھو جس جس قدر انسان تبدیلی کرتا جاتا ہے۔ اسی قدر وہ ابدال کے زمرہ میں داخل ہوتا جاتا ہے۔ حقائق قرآنی نہیں کھلتے جب تک ابدال کے زمرہ میں داخل نہ ہو۔ لوگوں نے ابدال کے معنی سمجھنے میں غلطی کھائی ہے اور اپنے طور پر کچھ کا کچھ سمجھ لیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر پاک تبدیلی کرتے ہیں۔ اور اس تبدیلی کی وجہ سے اُن کے قلب گناہ کی تاریکی اور رنگ سے صاف ہو جاتے ہیں شیطان کی حکومت کا امتیصال ہو کر اللہ تعالیٰ کا عرش ان کے دل پر ہوتا ہے پھر وہ رُوح القدس

سے قوت پاتے اور خدا تعالیٰ سے فیض پاتے ہیں۔ تم لوگوں کو میں بشارات دیتا ہوں کہ تم میں سے جو اپنے اندر تبدیلی کرے گا وہ ابدال ہے۔ انسان اگر خدا کی طرف قدم اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کا فضل دہکر اُس کی دستگیری کرتا ہے۔ یہ سچی بات ہے۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ چالاکی سے علوم القرآن نہیں آتے۔ دماغی قوت اور ذہنی ترقی قرآنی علوم کو جذب کرنے کا اکیلا باعث نہیں ہو سکتا۔ اصل ذریعہ تقویٰ ہی ہے۔ متقی کا معلم خدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں پر اُمیت غالب ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لئے اُمتی بھیجا گیا۔ اور باوجودیکہ آپ نے نہ کسی مکتب میں تعلیم پائی اور نہ کسی کو اُستاد بنایا۔ پھر آپ نے وہ معارف اور حقائق بیان کئے جنہوں نے دنیوی علوم کے ماہروں کو دنگ اور حیران کر دیا۔ قرآن شریف جیسی پاک، کامل کتاب آپ کے لبوں پر جاری ہوئی جس کی فصاحت و بلاغت نے سارے عرب کو خاموش کر دیا۔ وہ کیا بات تھی جس کے سبب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علوم میں سب سے بڑھ گئے۔ وہ تقویٰ ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطہر زندگی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف جیسی کتاب وہ لائے جس کے علوم نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔

آپ کا اُمتی ہونا ایک نمونہ اور دلیل ہے اس امر کی کہ قرآنی علوم یا آسمانی علوم کے لئے تقویٰ مطلوب ہے نہ دنیوی چالاکیاں۔

تقویٰ کے تین مراتب

غرض قرآن شریف کی اصل غرض اور غایت دنیا کو تقویٰ کی تعلیم دینا ہے جس کے ذریعہ وہ ہدایت کے منشا کو حاصل کر سکے۔ اب اس آیت میں تقویٰ کے تین مراتب کو بیان کیا ہے۔ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ مگر طوطے کی طرح سے یونہی بغیر سوچے سمجھے

چلے جاتے ہیں جیسے ایک پنڈت اپنی پوتھی کو اندھا دھند پڑھتا جاتا ہے۔ نہ خود سمجھتا ہے۔ اور نہ سننے والوں کو پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کی تلاوت کا طریق صرف یہ رہ گیا ہے کہ دو چار سپارے پڑھ لے اور کچھ معلوم نہیں کہ کیا پڑھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ سر لگا کر پڑھ لیا۔ اور قی اور ع کو پورے طور پر ادا کر دیا۔ قرآن شریف کو عمدہ طور پر اور خوش الحانی سے پڑھنا یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ مگر قرآن شریف کی تلاوت کی اصل غرض تو یہ ہے کہ اس کے محتویات اور معارف پر اطلاع ملے اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر کرے۔ یہ یاد رکھو کہ قرآن شریف میں ایک عجیب و غریب اور سچا فلسفہ ہے۔ اس میں ایک نظام ہے جس کی قد نہیں کی جاتی جب تک نظام اور ترتیب قرآنی کو ملاحظہ نہ کیا جاوے اور اس پر پورا غور نہ کیا جاوے۔ قرآن شریف کی تلاوت کے اغراض پورے نہ ہوں گے۔ اگر یہ لوگ جو قرآن شریف کے قی اور عین اور ضاد پر پڑتے بھگتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کی تفسیق پر منہ کھولتے ہیں۔ نظام قرآنی کی قدر کرتے تو اپنی مَتَّوْقِيكَ وَرَافِعُكَ اِلٰی میں میرے ساتھ کیوں برسرِ پرغاش ہوتے جبکہ وہ دیکھتے کہ قرآن شریف ایک ترتیب کے طور پر اُن واقعات کو بیان کرتا ہے جو خارجی طور پر اپنا ایک وجود رکھتے ہیں۔ کہ اے عیسیٰ۔ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ سوچنا چاہیے تھا کہ یَا عِيسٰی اِنِّیْ مُتَّوْقِيكَ وَرَافِعُكَ اِلٰی قرآن شریف نے کہا کیوں۔ اس کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟

یہودیوں ہی سے پوچھ لیتے تو یہ پتہ لگتا۔ اصل بات جسکو مینے بار بار بیان کیا ہے یہ ہے کہ یہودی حضرت مسیح کو ملعون قرار دیتے ہیں۔ مَعَاذَ اللہ۔ اور اس کا ثبوت وہ یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے مسیح کو صلیب کے ذریعہ قتل کر دیا مگر قرآن شریف نے اس الزم کو دور کیا اور یہود کو ملزم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پاک بندوں کو ذلیل نہیں کرتا۔ اور لَنْ یَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکَافِرِیْنَ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ سَبَبًا۔ اُس کا سچا وعدہ ہے۔ حضرت مسیح جب صلیب پر چڑھائے گئے تو اُن کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ

مجھے صلیبی موت سے ہلاک کرنے کے موجب ٹھہرے ہیں اور اس طرح پر یہ لعنتی موت ہوگی اس ہلاکت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو یہ بشارت دی کہ میں تجھے طبعی موت سے وفات دوں گا اور تیرا رفع کرنے والا ہوں اور تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے مگر افسوس یہ لوگ کچھ بھی غور نہیں کرتے اور قرآن کریم کی ترتیب کو بدل کر تحریف کرنا چاہتے ہیں +

کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہ تھا۔ جو یوں کہہ دیتا کہ **يَا عِيسَى ابْنِي رَافِعُكَ** اِلَى السَّمَاءِ +

يَا عِيسَى ابْنِي مُتَوَفِّيكَ کی تفسیر

پھر وہ کونسی وقت اور مشکل اُس کو پیش آگئی تھی جو یا عیسیٰ ابْنِ مُتَوَفِّیکَ ہی کہا۔ غرض اس آیت میں جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ واقعات کی بنا پر ہے۔ وہ احمق ہے جو کہتا ہے۔ کہ ترتیب واؤ سے نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہی مبی ہے کہ وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا تو اُس کو واقعات پر نظر کرنی چاہیے اور دیکھے کہ تطہیر رفع کے بعد ہوتی ہے یا پہلے اس تطہیر میں دراصل اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ تیرے بعد ایک رسول آئیگا جو حکم ہو کر تیری نسبت جھگڑے کو فیصلہ کر دیگا۔ اور جس قدر الزامات یہودی تجھ پر لگاتے ہیں اُن سے تجھے پاک ٹھہرائیگا۔ تین ترتیبوں کے تو یہ مخالف بھی قابل ہیں یعنی **رَافِعُكَ** اِلَى وَمَطْهَرُكَ مِنَ الدِّينِ كَفْرًا وَجَاهِلِ الدِّينِ اتَّبِعُوكَ فَوْقَ الدِّينِ كَفْرًا یہ تو مانتے ہیں کہ مرتب کلام ہے۔ اس میں جو کچھ وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وہ پورا ہو گیا۔ جسمانی رفع کے قابل اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ مگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب تین ترتیبوں کے وہ قابل ہیں اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے تو تو فی کے لفظ کو اٹھانے کی بیغانہ کوشش کیوں کرتے ہیں بھلا یہ یہودی طرز اختیار کر کے بتاؤ تو سہی اس لفظ کو رکھو گے کہاں؟ اگر رفع کے بعد رکھو تو واقعات خارجہ کے خلاف ہے۔ رفع اور

تطہیر میں قائلہ نہیں ہے بلکہ رفع کے بعد تطہیر ہی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اس الزام سے کہ وہ نبی بھی نہیں مانتے تھے اور ملعون قرار دیتے تھے۔ اور عیسائی کہتے تھے کہ ابن اللہ اور اللہ ہیں جس کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اور وہ ہمارے لئے ملعون ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بری کیا ہے۔ یہ دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ اُن کو الگ کر سکتے ہی نہیں۔ اور جَاعِلِ الْكَذِبِ اَتَّبِعُوْكَ کو دیکھو تو وہ قیامت تک مُطِيعُكَ کے بعد کسی دوسرے لفظ کو آنے ہی نہیں دیتا۔ پھر اس کو رکھو گے تو کہاں رکھو گے جس طرح پر واقعات ظہور میں آئے۔ اسی طرز سے بیان کیا ہے۔ اب اُلٹ پلٹ کر کہاں رکھ سکتے ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ تمہیں خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اس قدر دشمنی کیوں ہے۔ جو اس کی ترتیب توڑنا چاہتے ہو۔ کیا تم کو یہی اچھا معلوم ہونا ہے کہ مسیحؑ کی خدائی ثابت کرو۔ عیسائیوں کے اس مُردہ خدا کو کہیں تو مرنے دو۔ تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ ہم مسیحؑ کو محض ایک بندہ اور نبی مانتے ہیں۔ دوسری طرف اُن کی نسبت ایسے عقیدے رکھتے چاہتے ہو جو اُن کو خدا بناتے ہیں۔ اس کی وہی مثال ہے کہ ایک شخص تو کسی کی نسبت کہتا ہے کہ وہ مر گیا۔ مگر دوسرا کہتا ہے کہ نہیں مرا تو نہیں مگر نبض اُس کی نہیں چلتی۔ بدن بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ سانس بھی نہیں آتا۔

اے دانشمندو! غور تو کرو۔ اُس کے مرنے میں کیا شک رہا۔ جس کی زندگی کا کوئی بھی اثر نہیں پایا جاتا۔

مخالف حضرات عیسائی میں خدائی اوصاف مانتے ہیں

تم کہتے ہو کہ مسیحؑ خدا نہیں مگر مانتے ہو کہ وہ آج تک زندہ ہے اور زمانہ کے اثر سے محفوظ اور لا تبدیل غیر متغیر ہے۔

تم کہتے ہو مسیحؑ خالق نہیں۔ مگر مانتے ہو کہ اس نے بھی کچھ چڑیاں بنائی تھیں جو ان چڑیوں میں مل گئی ہیں۔

تم کہتے ہو کہ مسیح عالم الغیب نہیں مگر یہ مانتے ہو کہ وہ تمہارے کھانے پینے کی چیزوں اور تمہارے گھروں کے ذخیروں کی اطلاع دے دیتا تھا۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ مسلمان کہلا کر ایک خدا کو تمام صفات کا بلکہ سے موصوف مان کر پھر اُس کی صفات ایک عاجزان انسان کو دو۔ کچھ تو خدا کا خوف بھی کر دو۔ یہی باتیں ہیں جنہوں نے نصاریٰ کی قوم کو جرأت دلا دی اور انہوں نے تمہاری قوم کا ایک بڑا حصہ گمراہ کر ڈالا۔

تمہیں کب خبر ہوگی جب سارا گھرنٹ چلیگا؟ تم میرے ساتھ دشمنی نہیں کرتے مگر اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو۔ میں نے کونسی انوکھی بات کہی تھی۔ میں تم سے کیا کچھ مانگتا ہوں۔ پھر مجھ سے عبادت کی کیا وجہ۔ کیا اس لئے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک ہی کامل الصفا ذات ہے جو عبادت کے قابل ہے۔ اس کے صفات کسی انسان کو نہ دو۔ کیا اس لئے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک ہی کامل انسان گزارا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا اس لئے کہ میں کہتا ہوں کہ مسیح کے درجات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات سے ہرگز نہ بڑھاؤ۔ اس لئے کہ وہ اُن صفات سے ہرگز موصوف نہیں جن سے موصوف تم مانتے ہو۔ خدا کیلئے سوچو! یہ یاد رکھو کہ آخر مرنا ہے اور خدا کے حضور جانا ہے۔ غرض بات یہ تھی کہ قرآن شریف میں ترتیب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے اور یہ آیتیں جو میں نے پڑھی تھیں۔ اُن میں ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ یَقِیْمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ ۝

اتقا کی تین اقسام ہیں،

یاد رکھو اتقا تین قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم اتقا کی علمی رنگ رکھتی ہے۔ یہ حالت ایمان کی صورت میں ہوتی ہے۔ دوسری قسم عملی رنگ رکھتی ہے۔ جیسا کہ یُؤْمِنُونَ الصَّلَاةَ میں فرمایا ہے۔ انسان کی وہ نمازیں جو شبہات اور وساوس میں مبتلا ہیں۔ کھڑی نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یقراؤن نہیں فرمایا بلکہ یقیمون فرمایا۔ یعنی جو

حق ہے اُس کے ادا کرنے کا سُنوا ہر ایک چیز کی ایک علت غائی ہوتی ہے۔ اگر اس سے رہ جاوے تو وہ بیفائدہ ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک پیل جو قلبہ رانی کے واسطے خرید گیا ہے۔ اپنے منصب پر اُس وقت قائم سمجھا جا دینگا۔ جب وہ کر کے دکھاوے۔ لیکن اگر اس کی غرض و غایت کھانے پینے ہی تک محدود رہے۔ تو اپنی علت غائی سے دُور ہے۔ اور اس قابل ہے کہ اُس کو ذبح کیا جاوے۔ اسی طرح یقیناً الصلوٰۃ میں لوازم الصلوٰۃ مخرج ہے اور یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق شروع ہوتا ہے۔ مکاشفات اور رویا صالحہ آتے ہیں۔ لوگوں سے انقطاع ہوتا جاتا ہے۔ اور خدا کی طرف ایک تعلق پیدا ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ بتس تام ہو کر خدا میں جا ملتا ہے ۛ

صلیٰ جلنے کو کہتے ہیں۔ جیسے کباب بھونا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز میں سوزش لازمی ہے۔ جب تک دل پر بیان نہ ہو، نماز میں لذت اور سرور پیدا نہیں ہوتا۔ اور اصل توبہ ہے کہ نماز ہی اپنے سچے معنوں میں اُسی وقت ہوتی ہے۔ نماز میں شرط ہے کہ وہ بجمیع شرائط ادا ہو۔ جب تک وہ ادا نہ ہو وہ نماز نہیں ہے اور نہ وہ کیفیت جو صلوٰۃ میں میل نماز کی ہے حاصل ہوتی ہے ۛ

نماز میں حال و قال کی تصویر

یاد رکھو صلوٰۃ میں حال اور قال دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ بعض وقت احلام تصویری ہوتا ہے۔ ایسی تصویر دکھائی جاتی ہے جس سے دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اُس کا منشأ یہ ہے۔ ایسا ہی صلوٰۃ میں منشأ الہی کی تصویر ہے۔ نماز میں جیسے زبان سے کچھ پڑھا جاتا ہے ویسے ہی اعضاء و جوارح حرکات سے کچھ دکھایا بھی جاتا ہے جب انسان کھڑا ہوتا ہے اور تحمید و تسبیح کرتا ہے۔ اس کا نام قیام رکھا ہے۔ اب ہر ایک شخص جاننا ہے کہ حمد و ثناء کے مناسب حال قیام ہی ہے۔ بادشاہوں کے سامنے جب قصائد سنائے جاتے ہیں تو آخر کھڑے ہو کر ہی پیش کرتے ہیں۔ تو ادھر ظاہری طور پر

قیام رکھا ہے اور ادھر زبان سے حمد و ثنا بھی رکھی ہے۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ رُوحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو۔ محمد ایک بات پر قائم ہو کر کی جاتی ہے۔ جو شخص مصدق ہو کر کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ ایک رائے پر قائم ہو جاتا ہے۔ اس الحمد للہ کہنے والے کے واسطے یہ ضروری ہوا کہ وہ سچے طور پر الحمد للہ اسی وقت کہہ سکتا ہے کہ پورے طور پر اس کو یقین ہو جائے کہ جمیع اقسام محامد کے اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جب یہ بات دل میں انشراح کے ساتھ پیدا ہو گئی تو یہ رُوحانی قیام ہے کیونکہ دل اس پر قائم ہو جاتا ہے۔ اور پھر سمجھا جاتا ہے۔ کہ وہ کھڑا ہے۔ حال کے موافق کھڑا ہو گیا۔ تاکہ رُوحانی قیام نصیب ہو۔

پھر رکوع میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہتا ہے۔ قاعدہ کی بات ہے۔ کہ جب کسی کی عظمت مان لیتے ہیں۔ تو اس کے حضور جھکتے ہیں۔ عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کے لئے رکوع کرے۔ پس سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ زبان سے کہا اور حال سے جھکنا دکھایا۔ یہ اُس قول کے ساتھ حال دکھایا۔ پھر تیسرا قول ہے۔ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى۔ اَعْلَى اَنْعَلُ تفضیل ہے۔ یہ بالذات سجدہ کو چاہتا ہے۔ اس لئے اُس کے ساتھ حالی تصویر سجدہ میں گرنا ہے۔ اس اقرار کے مناسب حال ہیئت فی الفور اختیار کر لی۔ اس قال کے ساتھ تین حال جسمانی ہیں۔ ایک تصویر اس کے آگے پیش کی گئی ہر ایک قسم کا قیام بھی کیا گیا ہے۔ زبان جو جسم کا ٹکڑا ہے۔ اس نے بھی کہا۔ اور وہ شامل ہو گئی۔

تیسری چیز آور ہے وہ اگر شامل نہ ہو۔ تو نماز نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ قلب کا قیام ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر نظر کر کے دیکھے کہ درحقیقت وہ حمد بھی کرتا ہے اور کھڑا بھی ہے۔ اور رُوح بھی کھڑا ہوا حمد کرتا ہے۔ جسم ہی نہیں بلکہ رُوح بھی کھڑا ہے۔ اور جب سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہتا ہے تو دیکھے

کہ اتنا ہی نہیں کہ صرف غفلت کا اقرار ہی کیا ہے۔ نہیں بلکہ ساتھ ہی جھکنا بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی رُوح بھی جھک گیا ہے۔ پھر تفسیری نظر میں خدا کے حضور سجدہ میں گرنا ہے۔ اس کی علوشان کو ملاحظہ میں لا کر اُس کے ساتھ ہی دیکھئے کہ رُوح بھی الٰہیت کے آستانہ پر گری ہوئی ہے۔ غرض یہ حالت جیتک پیدا نہ ہو لے۔ اس وقت تک مطمئن نہ ہو۔ کیونکہ یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ کے معنی یہی ہیں۔ اگر یہ سوال ہو کہ یہ حالت پیدا کیونکر ہو۔ تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ نماز پر ملاومت کی جاوے اور وساوس اور شبہات سے پریشان نہ ہو۔ ابتدائی حالت میں شکوک و شبہات سے ایک جنگ ضرور ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ نہ ٹھکنے والے استقلال اور صبر کیساتھ لگا رہے اور خدا تعالیٰ سے دُعائیں مانگتے رہے آخر وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔

مَتَارِزُ قَنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ کی تفسیر

یہ تقویٰ عملی کا ایک جزو ہے اور دوسری جزو اس کی مَتَارِزُ قَنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ہے کہ جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں عام لوگ رزق سے مراد اشیاء خوردنی لیتے ہیں یہ غلط ہے جو کچھ قویٰ کو دیا جاوے وہ بھی رزق ہے علوم و فنون وغیرہ معارف حقانی عطا ہوتے ہیں۔ جسمانی طور پر معاش مال میں فراخی ہو۔ سب رزق ہے۔

رزق میں حکومت بھی شامل ہے اور اخلاق فاضلہ بھی رزق ہی میں داخل ہیں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اُس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی روٹی میں سے روٹی دیتے ہیں۔ علم میں سے علم اور اخلاق میں سے اخلاق۔ علم کا دینا تو ظاہر ہی ہے۔ یہ یاد رکھو کہ وہی بخیل نہیں ہے جو اپنے مال میں سے کسی مستحق کو کچھ نہیں دیتا۔ بلکہ وہ بھی بخیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ دوسروں کو سیکھانے میں مضائقہ کرے۔ محض اس خیال سے اپنے علوم و فنون سے کسی کو واقف نہ کرنا کہ اگر وہ سیکھ جاوے گا۔ تو ہماری بیقدری ہو جاوے گی یا آمدنی میں فرق آجائے گا۔ بزرگ ہے۔ کیونکہ اس

صورت میں وہ اس علم یا فن کو ہی اپنا رازِ بق اور خدا سمجھتا ہے۔ اسی طرح ہر جو اپنے اخلاق سے کام نہیں لیتا۔ وہ بھی بخیل ہے۔ اخلاق کا دینا یہی ہوتا ہے کہ جو اخلاق فاضلہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے دے رکھے ہیں۔ اس کی مخلوق سے اُن اخلاق سے پیش آوے۔ وہ لوگ اس کے نمونہ کو دیکھ کر خود بھی اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اخلاق سے اس قدر ہی مراد نہیں ہے کہ زبان کی نرمی اور الفاظ کی نرمی سے کام لے۔ نہیں بلکہ شجاعت، مروت، عفت، جستدر قوتیں انسان کو دی گئی ہیں۔ دراصل سب اخلاقی قوتیں ہیں۔ اُن کا برعمل استعمال کرنا ہی اُن کو اخلاقی حالت میں لے آتا ہے۔ ایک موقع مناسب پر غضب کا استعمال بھی اخلاقی رنگ اختیار کر لیتا ہے۔

مسیحؑ کی تعلیم قابل عمل نہیں

یہ نہیں کہ انجیل کی طرح ایک ہی پہلو اپنے اندر رکھتی ہے کہ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر دو۔ یہ اخلاق نہیں ہے اور نہ یہ تعلیم حکمت کے اصول پر مبنی ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو تو تمام فوجوں کا موقوف کر دینا اور ہر قسم کے آلاتِ حرب کو توڑ دینا لازم آئے گا۔ اور مسیحی دنیا کو بطور ایک خادم کے رہنا پڑیگا۔ کیونکہ اگر کوئی کرمہ مانگے تو چغہ بھی دینا پڑے گا۔ ایک کوس بیگار لے جانا چاہیے۔ تودو کوس جانے کا حکم ہے۔ پھر عیسائی لوگوں کو کس قدر مشکلات پیش آئیں اگر وہ اس تعلیم پر عمل کریں تو نہ اُن کے پاس ضروریاتِ زندگی بسر کرنے کو کچھ رہے اور نہ کوئی آرام کی صورت۔ کیونکہ جو کچھ اُن کے پاس ہو کوئی مانگ لے تو پھر اُن کے پاس کیا رہ جائے! اگر محنت مزدوری سے کما نا چاہیں تو کوئی بیگار میں لگا دے۔ غرض اس تعلیم پر زور تو بہت دیا گیا ہے اور پادریوں کو دیکھا ہے کہ وہ بازاروں میں اس تعلیم کی بڑے شد و مد سے تقریف کرتے ہیں لیکن جب عمل پوچھو تو کچھ نہیں ہے گویا بھٹن ہی سب کچھ ہے کرنے کے واسطے کچھ نہیں۔ اس لئے اس کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ تمام قویٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں برعمل استعمال کیا جاوے۔ مثلاً عقل دی

گئی ہے اور کوئی دوسرا شخص جس کو کسی امر میں واقفیت نہیں اُس کے مشورہ کا محتاج ہے اور یہ پوری واقفیت لکھتا ہے تو اخلاق کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اپنی عقل سلیم سے اس کو پوری مدد دے اور اُس کو سچا مشورہ دے۔ لوگ ان باتوں کو معمولی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کیا بگڑتا ہے۔ اس کو خراب ہونے دو۔ یہ شیطانی فعل ہے۔ انسانیت سے بعید ہے کہ وہ کسی دوسرے کو بگڑتا دیکھے اور اُس کی مدد کے لئے تیار نہ ہو۔ نہیں بلکہ چاہیے کہ نہایت توجہ اور دلہی سے اُس کی بات سُنے اور اپنی عقل و سمجھ سے اُس کو ضروری مدد دے۔ لیکن اگر کوئی یہاں یہ اعتراض کرے کہ مِتَّارَ دَرَقْنَاہُمْ کیوں فرمایا مِتَّا کے لفظ سے بخل کی بُرائی ہے۔ چاہیے تھا کہ ع

ہرچہ داری خرج کُن در راہ او

اصل بات یہ ہے کہ اس سے بخل ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن شریف خدائے حکیم کا کلام ہے حکمت کے معنی ہیں شے رابر عمل داشتن۔ پس مِتَّارَ دَرَقْنَاہُمْ میں اسی امر کی بطن اشارہ ہے کہ محل اور موقع کو دیکھ کر خرچ کرو۔ جہاں تھوڑا خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں تھوڑا خرچ کرو۔ جہاں بہت خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بہت خرچ کرو۔

عفو کا استعمال

اب مثلاً عفو ہی ایک اخلاقی قوت ہے۔ اس کے لئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا عفو کے لائق ہے یا نہیں۔ مجرم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض تو اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اُن سے کوئی حرکت ایسی سرزد ہو جاتی ہے جو عفو تو لاتی ہے لیکن وہ معافی کے قابل ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اُن کی کسی شرارت پر چشم پوشی کی جائے اور اُن کو معاف کر دیا جاوے تو وہ نیادہ دلیر ہو کر مزید نقصان کا باعث بنتے ہیں مثلاً ایک خدمتگار ہے جو بڑا نیک اور فرماں بردار ہے۔ وہ چلے آیا اتفاق سے اُس کو تھوکر لگی اور چاٹکی پیالی گر کر ٹوٹ گئی اور چاء بھی مالک پر گر گئی۔ اگر وہ اُس کو مارنے کے

لئے اٹھ کھڑا ہو اور تیز اور تند ہو کر اُس پر جا پٹے تو یہ سفاہت ہوگی۔ یہ عفو کا مقام ہے کیونکہ اس نے عمداً شرارت نہیں کی ہے اور عفو اس کو زیادہ شرمندہ کرتا اور اُٹندہ کے لئے محتاط بناتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شریر ہے کہ وہ ہر روز توڑتا ہے اور یوں نقصان پہنچاتا ہے تو اُس پر رحم یہی ہوگا کہ اُس کو سزا دی جائے۔ پس یہی حکمت ہے۔ وَمَسَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں ہر ایک مومن اپنے نفس کا مُجْتَمِد ہوتا ہے۔ وہ محل اور موقع کی شناخت کرے اور جس قدر مناسب ہو خرچ کرے۔ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ قرآن شریف کی تعلیم حکیمانہ نظام اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس کے بالمقابل انجیل کی تعلیم کو دیکھو کہ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر دے وغیرہ وغیرہ، کیسی قابلِ اعتراض ہے کہ اس کی پردہ پوشی نہیں ہو سکتی۔ اور اُس کی تمدنی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بڑے سے بڑا نرم ہو اور تقدس مآب پادری بھی اس تعلیم پر عمل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انجیل کی اس تعلیم کا عملی ثبوت لینے کے لئے کسی پادری صاحب کے مُنہ پر طمانچہ مارے۔ تو وہ بجائے اس کے کہ دوسری گال پھیرے۔ پولیس کے پاس دوڑا جا دے گا۔ اور اُس کو حکام کے سپرد کرادے گا۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انجیل معطل پڑی ہے اور قرآن شریف پر عمل ہو رہا ہے۔ ایک مُفلس اور نادار بڑھیا بھی جس کے پاس ایک جو کی روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اس ٹکڑے میں سے ایک حصہ دے کر وَمَسَّا رَزَقْنَاهُمْ میں داخل ہو سکتی ہے۔ لیکن انجیل کی طمانچہ کھا کر گال پھیرنے کی تعلیم میں مقدس سے مقدس پادری بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ ع

بہرین تفاوتِ راہ از کجاست تا بکجا

انجیل تو اس پہلو میں یہاں تک گری ہوئی ثابت ہوتی ہے کہ اور تو اور خود حضرت مسیح بھی اس پر پورا عمل نہ دکھاسکے اور وہ تعلیم جو خود پیش کی تھی۔ عملی پہلو میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کہنے ہی کے لئے ہے۔ ورنہ چاہیے تھا کہ اس سے پیشتر کہ وہ گرفتار

ہوتے خود اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیتے اور دعائیں مانگتے اور اضطراب ظاہر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں۔ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی ثابت ہو جاتا کہ وہ کفارہ ہی کے لئے آئے ہیں کیونکہ اگر ان کی زندگی کا یہی کام تھا کہ وہ خود کشی کے طریق سے دنیا کو نجات دیں اور بقول عیسائیوں کے خدا بخیر اس صورت کے نجات دے ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ان کو چاہیئے تھا کہ جس کام کیلئے وہ بھیجے گئے تھے۔ وہ تو یہی تھا۔ پھر وعظ اور تبلیغ کی ضرورت ہی کیا تھی۔ کیوں نہ آتے ہی یہ کہہ دیا۔ کہ مجھ پر تو اور پھانسی دیدو۔ تاکہ دنیا کی رستگاری ہو۔

قرآنی تعلیم انسانی قوی کی تکمیل کرتی ہے

غرض قرآن شریف کی تعلیم ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور ذرہ ذرہ اس کے آگے ہے اور اس نے ایسی تعلیم دی ہے جو انسانی قوی کی تکمیل کرتی ہے اور عفو اور انتقام کو محل اور موقع پر رکھنے کے واسطے اس سے بڑھ کر تعلیم نظر نہیں آئیگی۔ اگر کوئی اس تعلیم کے خلاف اور کچھ پیش کرتا ہے تو وہ گویا قانون الہی کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے۔ بعض طبائع طبعاً عفوچاہتی ہیں اور بعض مارکھانے کے قابل ہوتی ہیں۔ سب عدالتیں قرآن شریف کی تعلیم کے موافق کھلی رہ سکتی ہیں اگر انجیل کے موافق کریں تو آج ہی سب کچھ بند کرنا پڑے اور پھر دیکھو کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ انسان انجیلی تعلیم پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ پس یہ دونوں علمی اور عملی تقویٰ کے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے سوائے سیری قسم تقویٰ کی ہے۔

یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ۖ

انسان قوت شہادت کا محتاج ہے۔ ایسی راہ اختیار نہ کرے کہ پاک شہادتوں سے دور ہو۔ وہ راہ خطرناک راہ ہے جس میں راستبازوں کی شہادتیں موجود نہیں ہیں۔ تقویٰ کی راہ یہی ہے کہ جس میں زبردست شہادتیں ہر زمانہ میں زندہ موجود ہوں مثلاً تم نے راہ پوچھا کسی نے کچھ کہا کہ یہ راہ فلاں طرف جاتا ہے مگر دس کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو فلاں طرف

جاتا ہے۔ تو اب تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ان پچھلے مانس آدمیوں کی بات مان لو۔ یہ یاد رکھو کہ شہادت پاکبازوں کی ہی مقبول اور مؤردن ہوتی ہے۔ بد معاشوں کی شہادت کبھی مقبول نہیں ہو سکتی یہ تیسری قسم تقویٰ کی ہے۔ جو یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ بَيَانِ ہوئی ہے۔ اس کو چھوڑ کر بھی لوگ بہت خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو لوگوں نے نفی کی ہے تو اسی وجہ سے کہ انہوں نے تقویٰ کی اس قسم کو چھوڑ دیا ہے۔

وفات مسیح اور قرآن مجید

خدا تعالیٰ کا کلام میں آیتوں میں ہمارا موید ہے۔ کبھی وہ یا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قُلْ إِنِّي مُتَوَقِّئُكُمْ کہہ کر کبھی قُلْنَا كَذَبْتَنِي کہہ کر کبھی مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ کہہ کر غرض کبھی کسی پیارے میں کبھی کسی صورت میں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہی راہ سچی ہے جس پر ہم بفضلہ تعالیٰ قائم ہیں۔ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیحؑ کو حضرت یحییٰؑ کے ساتھ معراج میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ کئی بات ہے کہ ان دونوں میں کوئی خاص فرق جو زندوں اور مردوں میں ہونا چاہیے نہیں بتایا۔ کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر بتا کر یہ شہادت دیتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ اور کبھی آنے والے مسیح موعود اور مسیحی مسیح کا طبرجہ اجداد کا سمجھاتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ یہ شہادتیں تو حدیث اور قرآن کی ہیں۔ ان کے علاوہ تمام صحابہ کی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وفات پر یہ ہوئی ہے کہ سب نبی مر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا کہ ابھی نہیں مرے اور تلوار کھینچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھتے ہیں کہ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اب اس موقع پر جو ایک قیامت ہی کا میدان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور کل صحابہ جمع ہیں۔ یہاں تک کہ اُسامہ کا لشکر بھی روانہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت ابو بکرؓ باواز بلند کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کی وفات ہو گئی اور اس پر استدلال کرتے ہیں مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ س۔ اب اگر صحابہ کے وہم و گمان میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہوتی تو ضرور بول اُٹھتے۔ مگر سب خاموش ہو گئے اور بازاروں میں یہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ گویا یہ آیت آج اتری ہے ۛ

معاذ اللہ صحابہ منافق نہ تھے جو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رعب میں آکر خاموش ہو رہے۔ اور حضرت ابو بکر کی تردید نہ کی نہیں اصل بات یہی تھی جو حضرت ابو بکر نے بیان کی اس لئے سب نے گردن جھکا لی۔ یہ ہے اجماع صحابہ کا حضرت عمرؓ بھی تو یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گے۔ اگر یہ استدلال کامل نہ ہوتا (اور کامل تب ہی ہوتا کہ کسی قسم کا استثناء نہ ہوتا۔ کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر چلے گئے تھے اور انہوں نے پھر آنا تھا تو پھر یہ استدلال کیا یہ تو ایک مسخری ہوتی، تو خود حضرت عمرؓ ہی تردید کرتے ۛ

حضرت ابو بکرؓ کا فہم قرآن

جبکہ آیت میں استثناء نہ تھا اور امر واقعی یہی تھا۔ اس لئے سب صحابہ نے بالاتفاق اس امر کو تسلیم کر لیا اور حضرت ابو بکرؓ جن کو قرآن شریف کا یہ فہم ملا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ پڑھی تو حضرت ابو بکرؓ رو پڑے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھا کیوں روتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے اس آیت سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بُرائی ہے۔ انبیاء علیہم السلام بطور حکام کے ہوتے ہیں۔ جیسے بند و بست کا ملازم جب اپنا کام کر چکتا ہے۔ تو دواں سے چل دیتا ہے۔ اسی طرح پر انبیاء علیہم السلام جس کام کے واسطے دنیا میں آتے ہیں جب اس کو کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پس جب اکملت لکم دینکم کی صدا پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ یہ آخری صدا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کا فہم بہت بڑھا ہوا تھا۔ اور یہ جو احادیث میں آیا ہے کہ مسجد کی طرف سب کھڑکیاں بند کی جا دیں۔ مگر ابو بکرؓ کی کھڑکی مسجد

کی طرف کھلی رہے گی۔ اس میں یہی برتر ہے کہ مسجد جو کہ منظرِ امیرِ الہی ہوتی ہے اس لئے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی طرف یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام استغاثات اور مجازات سے کام لیتے ہیں جو شخص خشک ملاؤں کی طرح یہ کہتا ہے کہ نہیں ظاہر ہی ظاہر ہوتا ہے وہ سخت غلطی کرتا ہے مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو یہ کہنا کہ یہ دلیز بدل دے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے کڑے دیکھنا وغیرہ امور اپنے ظاہر ہی معنوں پر نہیں تھے بلکہ استعارہ اور مجاز کے طور پر تھے ان کے اندر ایک حقیقت تھی غرض مدعا یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کو فہم قرآن سب سے نیا وہ دیا گیا تھا۔ اسی لئے جبکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ استدلال کیا۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر یہ مصنیٰ بظاہر معارض بھی ہوتے تب بھی تقویٰ اور دیانتداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ ابوبکرؓ ہی کی مانتے مگر یہاں تو ایک بھی لفظ قرآن شریف میں ایسا نہیں ہے۔ جو حضرت ابوبکرؓ کے معنوں کا معارض ہو ۛ

اب مولویوں سے پوچھو کہ ابوبکرؓ دانشمند تھا یا نہیں؟ کیا یہ وہ ابوبکرؓ نہیں جو صدیق کہلایا؟ کیا یہ وہ شخص نہیں جو سب سے پہلے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا؟ جس نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی۔ کہ خطرناک ابتداء کی دیوار کو روک دیا۔ اچھا اور باتیں جانے دو یہی بتاؤ کہ ابوبکرؓ کو منبر پر چڑھنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی پھر تقویٰ سے یہ بتاؤ کہ انہوں نے جو مَا مُحْتَدًا اَلَا رَسُوْلًا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ پڑھا تو اس سے استدلال تام کرنا تھا یا ایسا ناقص کہ ایک بچہ بھی کہہ سکتا کہ عیسیٰؑ کو موتی سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے ۛ

افسوس! ان مخالفوں نے میری مخالفت اور عداوت میں یہی نہیں کہ قرآن کو چھوڑا بلکہ میری عداوت نے اُن کی یہاں تک نوبت پہنچائی ہے کہ صحابہؓ کی کل جماعت پر انہوں نے اپنے طریقِ عمل سے کفر کا فتویٰ دیدیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کے استدلال

کو استخفاف کی نظر سے دیکھا +

وفات مسیحؑ پر اجماع

سارا قرآن شریف ہمارے ساتھ ہے۔ تیس آیات مخصوصاً مسیح علیہ السلام کی وفات پر گواہ ہیں۔ معراج کی رات، ابو بکر صدیقؓ کی تقریر اور صحابہؓ کا اجماع شاہد ہے۔ یہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اجماع کے خلاف ایک بات کہی۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اجماع اُن کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ اول تو اجماع صحابہؓ ہی تک ہے اور ہم نے ابھی بتایا ہے کہ صحابہؓ کا اجماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مسیحؑ کی وفات پر ہو چکا ہے۔ امام احمد حنبلؒ کہتے ہیں کہ صحابہؓ کے بعد اجماع کا دعویٰ جھوٹا ہے ماسوائے اس کے بھی بہت سے لوگ اُن کے خلاف اور ہمارے ساتھ ہیں۔ معتزلہ مسیحؑ کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ صوفیوں کا یہی مذہب ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ مسیحؑ کی آمد بروزی ہے۔ وَقَالَ مَالِكُ مَاتَ۔ امام مالکؒ موت ہی کے قابل ہیں۔ ابن حزم کا بھی مذہب یہی ہے۔ اب مالکی۔ ابن حزم کے ماننے والے اور معتزلہ اس مسئلہ میں ہمارے ساتھ ہیں لیکن پھر بھی علی سبیل تنزیل اگر ہم مان لیں کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ اُن میں سے نہیں۔ تو بھی ہم تو کہتے ہیں کہ قرون ثلاثہ کے بعد زمانہ کا نام فیج العوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ یعنی ایک ٹیڑھا گروہ۔ اور ان کی نسبت فرمایا۔ لَيْسَتْ اُمَّتِي وَاَكْسَتْ مِنْهُمْ۔ اب اُن کے ہاتھ میں کیا رکھا ہے۔ اور ان کے وارث ہم، قرآن اور حدیث کے مغز کے وارث تو ہم ہی ٹھہرے۔ باقی رہی یہ بات کہ لکھا ہوا ہے کہ مسیحؑ نازل ہوگا۔ پس یاد رہے کہ نزول کا لفظ بہت وسیع ہے۔ نزول مسافر کو بھی کہتے ہیں +

مسئلہ بروز۔ بروزی آمد

ماسوا اس کے اصل بات یہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو جو آخری زمانہ کا علم دیا گیا تھا۔ آپ نے اس علم کے موافق دو بروزوں کی خبر دی تھی۔ اہل اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ مراتب وجود دو ہی ہیں۔ میں اس کو مانتا ہوں۔ قرآن شریف سے بھی مستنبط ہوتا ہے۔ صوفیائے کرام اس کو مانتے ہیں۔ کہ کسی گندے ہوئے انسان کی طبیعت، خواہ اخلاق ایک اور میں آتے ہیں۔ اُن کی اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص قدم آدم پر ہے یا قدم نوح پر ہے۔ اس کو بعض بروز بھی بولتے ہیں۔ اُن کا مذہب یہ ہے کہ ہر زمانے کے لئے بروز ہے۔ جیسے بائبل کا بروز شیت علیہ السلام اور یہ پہلا بروز تھا۔

ہبل نوحہ کو کہتے ہیں۔ خدا نے شیت کو یہ بروز دیا۔ پھر یہ سلسلہ برابر چلا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بروز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لئے صَلَّٰةُ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا فرمایا۔ اس میں یہی برسر ہے۔ ابراہیم دو اڑھائی ہزار سال کے بعد عبد اللہ کے گھر میں ظاہر ہوا۔

غرض بروز کا مذہب ایک متفق علیہ مسئلہ ظہورات کا ہے۔ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ کے واسطے خبر دی تھی کہ اُس وقت دو رنگ کے فتنے ہوں گے ایک اندرونی دوسرا بیرونی۔ اندرونی فتنہ یہ ہوگا کہ مسلمان سچی ہدایت پر قائم نہ رہیں گے۔ اور شیطانی عمل دخل کے نیچے آجائیں گے۔ قمار بازی۔ زنا کاری، شراب خواری اور ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہو کر حدود اللہ سے بھل جائیں گے۔ اور خدا تعالیٰ کی نواہی کی پرواہ نہ کریں گے۔ صوم و صلوٰۃ کو ترک کر دیں گے اور امر الہی کی بیمرمتی کی جائے گی اور قرآنی احکام کے ساتھ ہنسی ٹھٹھا کیا جائے گا۔ بیرونی فتنہ یہ ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر افترا کئے جائیں گے۔ اور ہر قسم کے دل آزار حملوں سے اسلام کی توہین اور تخریب کی کوشش کی جاوے گی۔ مسیح کی خدائی کو منوانے کیلئے اور اس کی صلیبی لعنت پر ایمان لانے کے واسطے ہر قسم کے حیلے اور تدابیر عمل میں

لائی جائیں گی۔ غرض ان دونوں اندرونی اور بیرونی عظیم الشان فتنوں کی اصلاح کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ہی بشارت ملی کہ ایک شخص آپ کی امت میں سے مبعوث کیا جاوے گا۔ جو بیرونی فتنہ اور صلیبی مذہب کی حقیقت کو توڑ دینے والا ہوگا۔ اور اسی لحاظ سے وہ مسیح ابن مریم ہوگا اور اندرونی تفرقوں اور بے راہیوں کو دور کر کے ہدایت کی سچی راہ پر قائم کرے گا۔ اس لئے مہمدی کہلائے گا۔ اسی بشارت کی طرف دَاخِرِیْنَ مِنْهُمْ میں بھی اشارہ ہے +

دَجَالٌ وَیَا جُوجُ مَا جُوجُ کی حقیقت

جبکہ یہ دونوں فتنے ہوں گے۔ ان فتنوں کی بنیاد دو خبیث چیزوں پر ہوگی ایک فرقہ ہوگا جو الدجال کہلائے گا۔ اور ایک یَا جُوجُ۔ الدجال۔ دجل یہ ہے کہ اندر ناقص چیز اور اوپر کوئی صاف چیز ہو۔ مثلاً اوپر سونے کا طمع ہو اور اندر تانبہ ہو۔ یہ دجل ابتداءً دُنیا سے چلا آتا ہے۔ مگر و فریب سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا۔ بزرگ کیا کرتے ہیں جیسے دُنیا کے کاموں میں دجل ہے ویسے ہی دُوحانی کاموں میں بھی دجل ہوتا ہے۔ یُخَوِّفُونَ اَنْفُسَکُمْ عَنْ مَّوَاضِعَہٗ بھی دجل ہے۔ جو یَا عِیْسٰی رَاٰی مَنَّوَفِیْکَ کو اُٹاتے ہیں یہ بھی دجل ہے۔ مگر آخری زمانے کا دجل عظیم الشان دجل ہوگا۔ گویا دجالیت کا ایک دریا بہہ نکلیگا۔ الدجال پر اَلْ اِسْتِغْرَاق کا ہے۔ پس الدجال و جاہلہ مختلفہ کا بروز ہے۔ یعنی پہلے جس قدر مختلف اور متفرق کیند، جیتے، ضلالت اور کفر کے تھے۔ کسی زمانہ میں نابکار لوگوں نے کچھ کہا۔ کسی نے کچھ کہا۔ متفرق طور پر جس قدر اعتراضات اسلام پر کئے جاتے تھے مگر وہ ایک حد تک تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس وقت اعتراضات کا ایک دریا بہہ نکلیگا۔ جیسے چھوٹی چھوٹی نہریں ندیاں مل کر ایک دریا بن جاتا ہے۔ اسی طرح کُل دجل مل کر ایک بڑا دجل ہوگا۔

چنانچہ اس زمانہ میں دیکھ لو کتنا بڑا جہل ہو رہا ہے۔ ہر طرف سے اسلام پر
مُحکمہ چھینیاں اور اعتراض کئے جاتے ہیں۔ اور عیسائیوں نے تو حد کر دی ہے۔ میں
نے ان اعتراضوں کو جمع کیا ہے جو عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئے ہیں۔ اُن کی تعداد تین
ہزار تک پہنچتی ہے۔ اور جس قدر کتابیں اور رسالے اور اشتہار آئے دن ان لوگوں کی طرف سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضوں کی شکل میں شائع ہوتے ہیں۔ اُن کی تعداد چھ کروڑ تک پہنچ چکی ہے
گویا ہندوستان کے مسلمانوں میں سے ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں یہ لوگ کتاب دے سکتے ہیں۔

پس سب سے بڑا فتنہ یہی نصاریٰ کا فتنہ ہے۔ اور الذجال کا بروز ہے۔
ایسا ہی مابوج۔ یہ لفظ ایج سے مشتق ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آتش
کاموں کے ساتھ اُن کا بہت بڑا تعلق ہوگا۔ اور وہ آگ سے کام لینے میں بہت مہارت
رکھیں گے۔ گویا آگ اُن کے قابو میں ہوگی اور دوسرے لوگ اس آتشی مقابلہ میں ان
سے عاجز نہ جائیں گے۔ اب یہ کیسی صاف بات ہے۔ دیکھ لو کہ آگ کے ساتھ اس قوم
کو کس قدر تعلق ہے۔ کہیں کس قدر جاری ہیں۔ اور دن بدن آگ سے کام لینے میں
ترقی کر رہے ہیں۔

یہ دونوں بروز ہیں۔ اور یہ دونوں کیفیتیں جو متفرق طور پر تھیں۔ ایک وجود
میں آئی ہیں۔ ایسا ہی مابوج ہیں۔ اور یہ ایک پکی بات ہے کہ الناس علیٰ دین
ملکھم۔ انسان پر ملک کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ ملک تو ملک ہوتے ہیں۔ ادنیٰ
درجہ کے نمبرداروں تک کا اثر پڑتا ہے۔ سکھوں کے زمانہ میں بہت سے لوگوں نے
کیس رکھ لئے تھے اور کچھ پہن لئے تھے۔ ایک شخص ہمارے قریب ایک گاؤں میں
بھی رہتا تھا۔ اس کا نام خدا بخش تھا۔ اس نے اپنا نام خدا سنگھ رکھ لیا تھا۔
موضع ڈاکہ میں گلاب شاہ اور مہتاب شاہ دو بھائی تھے۔ وہ گرنہ ہی پڑھا
کہتے تھے۔ اور یہ معمولی بات ہے کہ ملک کے خیالات کا مذہب طرز لباس ہر قسم

کے امور کا اخلاقی ہموار مذہبی بہت بڑا اثر رعایا پر پڑتا ہے۔ جیسے ذکور کا اثر انات پر پڑتا ہے۔ اس لئے فرمایا گیا ہے۔ **الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ**۔ اسی طرح پر رعایا پر ملوک کا اثر ضروری ہے۔ سکھوں کی عملداری میں دو پگڑیاں باندھا کرتے تھے۔ اور اب تک بھی ریاستوں میں اس کا بقیہ چلا جاتا ہے۔ جب ایک دوسرے سے بلا کرتے تھے۔ تو سب ایک ہی لفظ بولا کرتے تھے۔ سکھ ہے۔

ایسا ہی اب اس عملداری میں سلطنت کا اثر رعایا پر پڑتا ہے۔ طرز لباس ہی کو دیکھو کہ ہر ایک شخص انگریزی لباس کوٹ پتلون کو پہن کر فخر کرتا ہے اور بعض ایسے بھی ہیں جو انگریزی ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں۔ سلطنت کی طرف سے کسی قسم کی ترغیب نہیں دی جاتی۔ کوئی حکم جاری نہیں کیا ہوتا۔ کہ لوگ اس قسم کا لباس پہنیں۔ مگر خود بخود طبائع میں ایک شوق دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہا جو دیکھ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس لباس کی تبدیلی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور اپنی جگہ سنی بھی کرتے ہیں کہ یہ طریق ترقی نہ پکڑے۔ مگر نہیں یہ ایک دیا ہے جو بہتا چلا جاتا ہے اور ٹک نہیں سکتا۔ انگریزی تعلیم کے ساتھ انگریزی طرز لباس ترقی رہا ہے۔ یہاں تک کہ محبت ہونے میں بھی انگریزی طرز اور فیشن کو مقدم سمجھا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ صرف اس لئے کہ الناس علیٰ دین ملوکھم۔ یہ مت سمجھو کہ طرز لباس ہی نے ترقی کی ہے۔ نہیں۔ یہ طرز بجائے خود ایک خطرناک ترغیب ہے اور بہت سی باتوں کے لئے۔

انگریزی لباس کے بعد انگریزی طرز کی مجلسوں کا مذاق ترقی کرے گا اور کر رہا ہے۔ جیسا نیت نے حرم کو حرام نہیں کیا۔ اس میں پندہ بھی ضروری نہیں۔ قمار بازی بھی ممنوع نہیں ہے۔ پھر کھانے میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ پس اس آزادی کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب حقیقی جو انسان کو ایک حد بندی کے درمیان رکھنا چاہتا ہے اس سے لوگوں نے تجاوز شروع کیا۔ انگریزی مجلسی مذاق میں شراب کا پینا لازمی امر

ہے جس محفل میں شراب نہ ہو وہ گویا مجلس ہی قابلِ نفرت ہے •

پس وہ لوگ جو انگریزی طرز اور فیشن کے دلدادہ ہیں وہ کب دین کی حدود کے اندر آنے لگے۔ اور مذہب کی طرف بلانے والوں کی طرف اُن کو رغبت ہو تو کس طرح • میں سچ کہتا ہوں کہ لوگوں نے اس امر پر غور نہیں کیا۔ کہ عیسائیت کیونکر اندر ہی اندر سرایت کر رہی ہے میں نے اس پر بہت غور کی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہر ایک امر اس وقت عیسائیت کی طرف لے جانا چاہتا ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ ان پادریوں نے اپنی طرف سے کوئی دقیقہ بھی اُس کے پھیلانے میں فرو گذاشت نہیں کیا۔ ہر قسم کے طریق اشاعت کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز۔ یہ انگریزی فیشن بھی کا اثر ہے کہ اب علانیہ شراب پی جاتی ہے۔ زنا کاری کے لئے کوئی امر مانع نہیں ہے۔ بلکہ اس کے بُرے اور مُعاون اُمور پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ قمار بازی کو قانوناً جرم ہو۔ مگر اُس کی بعض ایسی صورتیں پیدا کر لی گئی ہیں کہ وہ قانوناً جائز ہی قرار دی گئی ہے۔ عیسائی عورتوں کا بے پردہ پھرنا اور عام طور پر غیر مردوں سے ملنا جُلنا اس نے ایسا خطرناک اثر کیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو عورتوں کو بے پردہ سیر کرانا پسند کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ کہ عورت اور مرد کے حقوق مساوی ہیں۔ ان کو پردہ میں نہ رکھا جاوے کیونکہ یہ ظلم ہے •

اسلامی پردہ کی حقیقت

اسلامی پردہ پر اعتراض کرنا اُن کی جہالت ہے اللہ تعالیٰ نے پردہ کا ایسا حکم دیا ہی نہیں۔ جس پر اعتراض وارد ہو۔

قرآن مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ غَضِّ بَصَر کریں۔ جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے ہی نہیں تو محفوظ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ انجیل کی طرح یہ حکم دیدیتا کہ شہوت کی نظر سے نہ دیکھ۔ افسوس کی بات ہے کہ انجیل کے مصنف کو یہ

بھی معلوم نہیں ہوا کہ شہوت کی نظر کیا ہے؟ نظر ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو شہوت انگیز خیالات کو پیدا کرتی ہے۔ اس تعلیم کا جو نتیجہ ہوا ہے وہ اُن لوگوں سے مخفی نہیں ہے۔ جو اخبارات پڑھتے ہیں۔ اُن کو معلوم ہوگا کہ لندن کے پارکوں اور پیس کے ہوٹلوں کے کیسے شرمناک نظارے بیان کئے جاتے ہیں۔

اسلامی پردہ سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ عورت جیلخانہ کی طرح بند رکھی جائے۔ قرآن شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ستر کریں۔ وہ غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ جن عورتوں کو باہر جانے کی ضرورت تمدنی امور کے لئے پڑے۔ اُن کو گھر سے باہر نکلنا منع نہیں ہے وہ بیشک جائیں۔ لیکن نظر کا پردہ ضروری ہے۔

مسادات کے لئے عورتوں کے نیکی کرنے میں کوئی تفریق نہیں رکھی گئی ہے۔ اور نہ اُن کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نیکی میں مشابہت نہ کریں۔ اسلام نے یہ کب بتایا ہے کہ زنجیر ڈال کر رکھو۔ اسلام شہوات کی بناء کو کاٹتا ہے۔ یورپ کو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں۔ کہ کلتوں اور کلتیوں کی طرح زنا ہوتا ہے اور شراب کی اس قدر کثرت ہے کہ تین میل تک شراب کی دکانیں چلی گئی ہیں۔ یہ کس تعلیم کا نتیجہ ہے؟ کیا پردہ داری کا یا پردہ دری کا؟

اسلام کی بات کو بگاڑنا اور اندھا دھند اعتراض کرنا ظلم ہے۔ اسلام تقویٰ

سکھانے کے واسطے دنیا میں آیا ہے۔

برائی کے دو بروز، الدجال، یا جوٹج ماہوج

میں یہ بیان کر رہا تھا کہ لوگ ملک کے دین پر ہوتے ہیں اور میں نے مختلف مثالوں کے ذریعہ اس امر کو بیان کر دیا ہے۔ اب دیکھ لو کہ جو حالات ابتر اس ملک میں ہوتے ہیں وہ کسی آدم ملک میں نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں بھی نہیں ہوئے۔ ایسی آزادی اور اباحت جو یہاں ہے۔ اُس کی نظیر کسی دوسرے ملک میں نہ

ٹے گی۔ اور اُن ملکوں میں چھٹکے اس قسم کے حرکات پیش نہیں آئے۔ اس لئے وہاں خیمہ لگا بھی بہت اہتر نہیں ہوئے۔ اب میں پھر اصل مطلب کی طرف آتا ہوں۔ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ دو بروز ہیں۔ ایک الدّجال دوسرا یاجوج ماجوج کا۔ الدّجال کا بروز وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لیکر ایک سلسلہ چلا جاتا تھا۔ جس قسم کی ہڈیاں اور شراتیں مختلف طور پر مختلف وقتوں میں ظاہر ہوئیں۔ آج اُن سب کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اور ایک عجیب نظارہ قدرت دکھایا ہے۔ چونکہ اب انسانی عمروں کا خاتمہ ہے۔ اس لئے خاتمہ پر ایک بدیوں کا اور ایک نیکیوں کا بروز بھی دکھایا۔

بدیوں کا بروز وہی ہے جس کو میں نے الدّجال کہا ہے۔ تمام مکابر اور شرارتوں کا وہ مجموعہ ہے۔ اس آخری زمانہ میں ایک گروہ کو سفلی عقل اس قدر دی گئی ہے کہ تمام چھپی ہوئی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اُس نے دو قسم کا دجل دکھایا۔ ایک قسم کا حملہ نبوت پر کیا اور ایک خدا پر۔

نبوت پر تو یہ حملہ تھا کہ منشاء الہی کو بگاڑا اور دماغی طاقتوں کو انتہائی مدارج پر پہنچا کر الوہیت پر تصرف کرنے کے لئے خدا پر حملہ کیا۔ امراض مزمنہ کے علاج کی طرف توجہ کرنا، ایک کا لطفہ لے کر رحم میں بذریعہ کُل ڈالنا، بارش برسانے کے آلات کا ایجاد کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب امور اس قسم کے ہیں جن سے پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ الوہیت پر تصرف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گروہ خود خدا کا دشمن ہے اور دوسرا گروہ کسی اور انسان کو خدا بناتا ہے۔ جو کچھ آج کل یورپ اور امریکہ میں ہو رہا ہے اس کی غرض کیا ہے، یہی کہ ایک آزادی اور حرص جو پیدا ہو گئی ہے۔ اس کو پورے طور پر کام میں لا کر ربوبیت کے بھیدوں کو معلوم کر کے خدا سے آزاد ہو جاویں۔ غرض جان ڈالنے کے، مردوں کو زندہ کرنے کے، بارش برسانے کے تجربے کرتے ہیں۔ یہاں تک ہی محدود نہیں۔ بلکہ اُن کی تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ

دنیا میں ہوتا ہے وہ سب ہمارے ہی قبضہ میں آجاوے ۔
 اگرچہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ تدبیر کرنا منع نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا
 چاہیے۔ کہ گناہ ہمیشہ افراد یا تفریط سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر انسان کو صرف ہاتھ
 لگا دو تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو ایک مٹکا مار دو تو یہ گناہ ہے۔ یہ افراط
 ہے۔ اور تفریط یہ ہے کہ کسی کو اگر ایک پیالہ پانی دینے کی ضرورت ہو۔ تو وہ اس
 کو ایک قطرہ دے ۔

غرض موجودہ زمانہ میں دجال کا بروز ایک معجون مرکب ہے۔ ایک حملہ خدا پر
 ہوتا ہے ایک نبوت پر ۔

ایک خدا کو انسان بناتا ہے دوسرا آپ ہی خدا بنتا ہے۔ کیا یہ بات سچ نہیں
 ہے ؟ کتابیں دیکھو۔ اخبارات پڑھو تو پتہ لگیگا۔ کہ کس قدر فساد برپا ہو رہا ہے۔
 اور یہ دورنگی ظلم ڈھاری ہے ۔

یابوج ماجوج کے فساد کی نسبت میں نے بتا دیا ہے کہ اُس کا اثر دِل پر پڑتا
 ہے۔ اُس کو شوکت ہے۔ خدا کی طرف رجوع کرنا، امانت دیانت کا اختیار کرنا، شراب
 زنا۔ بدنظری۔ بدکاری۔ قمار بازی سے بچنا مشکل ہو رہا ہے۔ بہت ہی تھوڑے شاید
 ایک آدمی فی ہزار بچتے ہوں گے ۔

نیکی کے بھی دو بروز ہیں۔ اندرونی لحاظ سے مہدی

اور بیرونی لحاظ سے مسیح ابن مریم

اب یہ بات کیسی صاف ہے۔ کہ جبکہ بدی کے دو بروز تھے۔ تو ایسا ہی نیکی
 کے بھی دو بروز بدی کے مقابل ضروری تھے۔ چنانچہ دو بروز نیکی کے بھی رکھے دراصل
 وہ بھی ایک ہی چیز ہے۔ جس کے دو نام ہیں۔ جیسے ایک ہی حالت میں مجسٹریٹ اور
 کلکٹر دو جدا گانہ عہدے ہوتے ہیں ۔

وہ نیکی کے بروزیہ ہیں کہ ایک تو اندرونی لحاظ سے ہے۔ اور دوسرا بیرونی لحاظ سے اندرونی
لحاظ سے وہ مہمدی ہے اور بیرونی لحاظ سے مسیح ابن مریم۔ بیرونی طور پر مسیح کا
کام کیا ہے؟ جو اس کا یہ نام رکھا۔ مسیح ابن مریم کا کام دفع شر ہوگا اور مہمدی کا کام
کسب خیر۔ چنانچہ غور کرو کہ مسیح کا کام یقتل الخنزیر اور یکسر الصلیب بتایا ہے
یہی دفع شر ہے۔ لیکن ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں ہے کہ وہ دفع شر کے لئے تیغ و
سنان لے کر جنگ کے واسطے بھلیگا،

علماء جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ کرے گا یہ صحیح نہیں بلکہ بالکل غلط ہے۔ یہ کیا
اصلاح ہوئی کہ ابھی آپ آئے اور آتے ہی تلوار پکڑ کر لڑائی کے واسطے میدان میں
نکل آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح اور سچی بات وہی ہے جو خدا تعالیٰ نے ہم پر کھولی۔۔۔
۔۔۔ جو احادیث کے منشاء کے موافق ہے کہ مسیح کوئی فونی جنگ
نہ کرے گا۔ اور نہ تلوار پکڑ کر لڑنا اس کا منصب ہے۔ بلکہ وہ تو اصلاح کے لئے
آئے گا۔ ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ اس کا کام دفع شر ہے۔ اور وہ حج اور براہین
سے کرے گا۔

اور مہمدی کا کام کسب خیر ہے۔ یعنی جو بد عادات اور فسق و فجور پھیلا ہوا
ہوگا۔ وہ اس کو ہدایت سے بدل دے گا۔ عیسیٰ کا لفظ غوس سے لیا ہے۔ جو دفع
شر کی طرف ایما ہے۔ ان ہر دو بروزوں میں برتریہ ہے کہ مہمدی کا بروز اکسل
ہے۔ کیونکہ اس کا کام ہے افاضہ خیر۔ اور افاضہ خیر دفع شر کی نسبت اکسل بات
ہے۔ ایک شخص ہے جو کسی کی راہ سے صرف کانٹے اٹھا دے۔ یہ بے شک بڑا
کام ہے۔ لیکن جو اس کو سواری دے اور اپنے گھر لے جا کر روٹی بھی کھائے۔ یہ
اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ پس مہمدی اکسل ہے۔ اسی لئے وہ خلیفۃ اللہ ہے۔
عیسیٰ ابن مریم جو مہمدی خلیفۃ اللہ کی بیعت کرے گا اس میں یہی برتریہ ہے۔ اور

مہدی کا بروز یوں بھی اکمل ہے کہ وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوگا اور آپ خاتم الانبیاء تھے۔ اور اکمل الانبیاء اس لئے اُس کا بروز بھی اکمل ہی ہوگا۔

یہ دو بروز تھے۔ علماء نے کیسا ظلم کیا کہ ایک بروز کو تو انہوں نے مان لیا۔ کہ مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خُلق اور نام پر ہوگا۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کی نسبت یہی تجویز کیا۔ کہ وہی آسمان سے اتر کر آئے گا۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ کیسے ذہن متزلزل ہو گئے ہیں جو تناقض پیدا کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے۔ ایک جگہ تو بروز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مان لیا۔ اُس کا قائم مقام خلیفۃ اللہ بن گیا۔ مگر پھر یہ کیا ہوا کہ جو چھوٹا تھا۔ اُسے خود کیوں آنا پڑا۔ وہ مہدی جس کو افاضہ فیہر دیا گیا ہے اود جو اکمل ہے اس کو بروزی رنگ میں لانے اور مسیح ابن مریم کو اُس کی بیعت کرانے کے واسطے خود اُتارتے ہو۔

بہ بین تفاوتِ راہ از کجاست تا کجما الائمة من القریش کے معنی

جب اُن سے پوچھا جاوے کہ تم ایک نبی کو اُتار کر جو اس کی بیعت مہدی کے ہاتھ پر کرتے ہو۔ یہ کیا بات ہے تو جواب دیتے ہیں کہ کیا کیا جاوے۔ حدیث میں آیا ہے۔ اَلْاِمَّةُ مِنَ الْقُرَیْشِ۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کے ذہبی معنی ہوں جو تم قرار دیتے ہو تو چاہیے تھا کہ سلطنتِ روم کے سب لوگ باغی ہوتے ۔

اگر میٹھگوئی کے طور پر یہی نہ سمجھا جاوے۔ پھر جو سلطانِ روم کو خلیفۃ المسلمین قرار دیتے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہوئے۔ اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفی طور پر دکھایا گیا تھا کہ خلیفۃ قریش سے ہوں گے۔ خواہ حقیقی طور پر یا بروزی طور پر۔ جیسے دجال کا بروز بتایا۔ اسی طرح پر سلاطین مغلیہ وغیرہ بروزی طور پر

قریش ہی ہیں۔ خدا نے جو عہدہ اُن کو دیا وہ اُس کے متکفل رہے۔ جب تک خدا نے چاہا وہ سلطنت کرتے رہے۔ جب تک کوئی بروز کے مسئلہ کو نہیں سمجھتا اس پیشگوئی کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا اور آخر اُس کو اس پیشگوئی کو جھٹلانا پڑے گا۔

جب اصل قریش میں استعداد نہ رہی۔ اور اس قوم میں وہ استعداد پائی گئی تو خدا نے وہ عہدہ اُس کے حوالے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ طبعاً سلطان روم کی متابعت اختیار کی اور سچی محبت سے اُس کو قبول کیا۔ یہ تصنع اور بناوٹ سے نہیں ہوا۔ بلکہ دلوں نے یہ فتویٰ دیا۔ کہ وہ خادمِ حریمِ الشریفین ہے۔ اطلالی انور ہمیشہ ہوتے ہیں اور ہوں گے۔ یہ معنی ہیں الائمة من القریش کے ۔

غرض یہ وہ نام ایک ہی شخص کے تھے۔ ایک کو افاضہ خیر کا درجہ ملا۔ دوسرے کو دفع شر کا۔ افاضہ خیر جو نیک بڑھ کر ہے۔ اس کو دفع شر پر بزرگی دی جاتی ہے۔ اس لئے اس حیثیت سے وہ خلیفۃ اللہ کہلایا ۔

پس جیسے مقابل پر دو خبیث بروز تھے۔ یہ خیر کے بروز ہیں ۔ اب اس کے متعلق میں ایک اور نکتہ بیان کر کے اس بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ کے نام میں دفع شر کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور احمد یا محمد کے نام میں افاضہ خیر کا مفہوم یعنی نہایت ہی تعریف کیا گیا۔ تعریف اس نام پر ہوتی ہے جس کو خیر پہنچاؤ گے وہ بے اختیار تعریف کرے گا۔ حمد کرنے کے ساتھ لازمی طور پر منعم علیہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اس لئے ہی تھا کہ وہ افاضہ خیر ہے جو خلق کی طرف کرتا ہے۔ احمد منعم ہے اور محمد منعم علیہ ہے۔ اور عیسیٰ کے معنی ہیں بچایا گیا۔ یہ تو دفع شر کی طرف اشارہ ہے یہی وجہ ہے کہ خدائے وہ قصہ یاد دلایا۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً۔ اُس قصہ میں پیشگوئی مذکور ہے۔ اب میں اُس کا بیان لمبا کرتا نہیں چاہتا۔ بس اسی پر

ختم کرتا ہوں کہ میسج اور ہمدی دراصل ایک ہی شخص کے دو نام ہیں۔ جو اس کی دو مختلف حیثیتوں کو ظاہر کرتے ہیں جو دفعِ شر اور افاضہٴ خیر ہیں۔ افسوس ان غلام پر کہ انہوں نے افاضہٴ خیر کے بروزر کو مانا اور دفعِ شر کے بروزر سے انکار کیا۔

دسمبر ۱۸۹۹ء کے جلسہ سالانہ پر بہت کم لوگ آئے۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بہت اظہارِ افسوس کیا۔ اور فرمایا :-

جلسہ سالانہ پر نہ آنیوالوں پر اظہارِ افسوس

”ہنوز لوگ ہمارے اغراض سے واقف نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ بن جائیں۔ وہ غرض جو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لئے ہمیں خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ جب تک لوگ یہاں بار بار نہ آئیں اور آنے سے ذرا بھی نہ الٹائیں“ اور فرمایا :-

”جو شخص ایسا خیال کرتا ہے کہ آنے میں اُس پر بوجھ پڑتا ہے۔ یا ایسا سمجھتا ہے کہ یہاں ٹھہرنے میں ہم پر بوجھ ہوگا۔ اسے ڈرنا چاہیئے کہ وہ شرک میں مبتلا ہے۔ بلکہ تو یہ اعتقاد ہے۔ کہ اگر سارا جہان ہمارا عیال ہو جائے تو ہمارے جہات کا تکفل خدا تعالیٰ ہے۔ ہم پر ذرا بھی بوجھ نہیں۔ ہمیں تو دوستوں کے وجود سے بڑی راحت پہنچتی ہے۔ یہ دوسرے ہے جسے دلوں سے دُور پھینکنا چاہیئے۔ میں نے بعض کو یہ کہتے سنا ہے۔ کہ ہم یہاں بیٹھ کر کیوں حضرت صاحب کو تکلیف دیں۔ ہم تو نکلتے ہیں۔ یوں ہی روٹی بیٹھ کر کیوں توڑا کریں۔ وہ یہ پلار کھیں یہ شیطانی دوسرے ہے جو شیطان نے اُن کے دلوں میں ڈالا ہے کہ اُن کے پیروں پر ہاں جھننے نہ پائیں ؟“

ایک روز حکیم فضل دین صاحب نے عرض کیا کہ حضور میں یہاں نکلتا بیٹھا کیا کرتا ہوں۔ حکم ہو تو بھیرہ چلا جاؤں۔ وہاں درسِ قرآن کریم ہی کروں گا۔ یہاں مجھے بڑی شرم

آتی ہے کہ میں حضورؐ کے کسی کام نہیں آتا اور شاید بیکار بیٹھنے میں کوئی مصیبت نہ ہو فرمایا:-

”آپ کا یہاں بیٹھنا ہی بہت اچھا ہے اور یہ بیکاری ہی بڑا کام ہے۔“
غرض بڑے دردناک اور انسوس بھرے لفظوں میں نہ آنے والوں کی شکایت کی اور فرمایا:-

”یہ عذر کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عذر کیا تھا۔ اِنَّ يٰۤاَيُّهَا عَوْرَا۟ۃُ اور خدا تعالیٰ نے اُن کی تکذیب کر دی کہ اِنَّ يٰۤاَيُّهَا ذٰنِ الْاٰفِرَا۟ۃِ (احزاب)“
فرمایا:-

”ہمارے دوستوں کو کس نے بتایا ہے کہ زندگی بڑی لمبی ہے۔ موت کا کوئی وقت نہیں۔ کہ کب سر پر ٹوٹ پڑے۔ اس لئے مناسب ہے کہ جو وقت ملے۔ اُسے غنیمت سمجھیں۔“

فرمایا:-
”یہ ایام پھر نہ ملیں گے اور یہ کہانیاں رہ جائیں گی۔“
اپنے نفس پر قابو

فرمایا:-

”میں اپنے نفس پر اتنا قابو رکھتا ہوں اور خدا تعالیٰ نے میرے نفس کو ایسا مسلمان بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سال بھر میرے سامنے میرے نفس کو گندی سے گندی گالی دیتا رہے۔ آخر وہی شرمندہ ہو گا۔ اور اُسے اقرار کرنا پڑیگا کہ وہ میرے پاؤں جگہ سے اُکھاڑ نہ سکا۔“

لوگوں کی تکالیف اور شرارتوں سے آپ کبھی مرعوب نہیں ہوئے۔ اس بارہ میں فرمایا:-

”کوئی معاملہ زمین پر واقعہ نہیں ہوتا جب تک پہلے آسمان پر طے نہ ہو جائے اور خدا تعالیٰ کے ارادہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ اپنے بندہ کو ذلیل اور ضائع نہیں کریگا۔“

ابتلا کے وقت حضرت اقدس کا حال

جالتدھر کے مقام میں فرمایا:-

”ابتلا کے وقت ہمیں اندیشہ اپنی جماعت کے بعض ضعیف دلوں کا ہوتا ہے۔ میرا تو یہ حال ہے کہ اگر مجھے صاف آواز آدے کہ تو خنڈل ہے اور تیری کوئی مُراد ہم پوری نہ کریں گے۔ تو مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ اُس عشق اور محبت الہی اور خدمتِ دین میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی اس لئے کہ میں تو اُسے دیکھ چکا ہوں۔ پھر یہ پڑھا: ”هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا“ ۱۔

نوکروں سے مہربانی اور حسن سلوک

اپنے خادم حامد علی کو اپنی ٹاک ٹا کھانہ میں ڈالنے کو دی۔ اُسے وہ کہیں فراموش ہو گئی۔ ایک ہفتہ کے بعد کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے اُس کے برآمد ہونے پر حامد علی کو بکوا کر اور خطوط دکھا کر بڑی نرمی سے صرف اتنا ہی کہا:-

”حامد علی۔ تمہیں نسیان بہت ہو گیا ہے۔ فکر سے کام کیا کرو۔“

حیات اللہ کی ہنسک آپ کو گوارا نہ تھی۔ اس بارہ میں فرمایا:-

”میری جائداد کا تباہ ہونا اور میرے بچوں کا آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہونا مجھ پر آسان ہے بہ نسبت دین کی ہنسک اور استخفاف کے دیکھنے اور اُس پر صبر کر نیکی“
اخراجات کے بارہ میں احباب کے خیالات پر آپ نے فرمایا:-

”اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کھانے کے متعلق میں اپنے نفس میں اتنا تھم چکا ہوں کہ ایک سیبسیہ پر دو دو وقت بڑے آرام سے بسر کر سکتا ہوں۔ ایک دفعہ میرے دل میں آیا کہ انسان کہاں تک بھوک کی برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے امتحان کے لئے چھ

ماہ تک میں نے کچھ نہ کھایا۔ کبھی کوئی ایک آدھ لقمہ کھالیا۔ اور چھ ماہ کے بعد میں نے
 اندازہ کیا کہ چھ سال تک بھی یہ حالت لمبی کی جا سکتی ہے۔ اس اثناء میں دو وقت کھانا
 گھر سے برابر آتا تھا اور مجھے اپنی حالت کا اظہار منظور تھا۔ اس اخفا کی تدابیر کے لئے
 جو زحمت اٹھانی پڑتی تھی۔ شاید وہ زحمت آوروں کو بھوک سے نہ ہوتی ہوگی۔ میں وہ
 دو وقت کی روٹی دو تین مسکینوں میں تقسیم کر دیتا۔ اس حال میں نماز پانچوں وقت
 مسجد میں پڑھتا اور کوئی میرے آشناؤں میں سے کسی نشان سے پہچان نہ سکا کہ
 میں کچھ نہیں کھایا کرتا۔

خدا تعالیٰ نے جس کام کیلئے کسی کو پیدا کیا ہے۔ اس کی تیاری
 اور لوازم اور اس کے سرانجام اور مہمات کے طے کے لئے اس میں
 قویٰ بھی مناسب حال پیدا کئے ہیں۔ دوسرے لوگ جو حقیقتاً فطرت کے
 مقتضار سے وہ قویٰ نہیں رکھتے اور ریاضتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ آخر کار دیوانے اور
 مجنوناں اس ہو جاتے ہیں۔

اسی ضمن میں فرمایا:-

”طبیعیوں نے نیند کے لئے طبعی اسباب مقرر کئے ہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں۔ کہ
 جب خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم سے کلام کرے۔ اس وقت پوری بیداری میں آجاتے
 ہیں۔ اور یکدم ربودگی اور غنودگی وارد کر دیتا ہے اور اس جسمانی عالم سے قطعاً باہر لے
 جاتا ہے۔ اس لئے کہ اُس عالم سے پوری مناسبت ہو جائے۔ پھر لوگوں ہوتا ہے کہ جب
 ایک مرتبہ کلام کر چکنا ہے۔ پھر ہوش و حواس واپس دے دیتا ہے۔ اس لئے کہ ملبہ
 اس کو محفوظ کر لے۔ اس کے بعد پھر ربودگی طاری کرتا ہے۔ پھر یاد کرنے کے لئے
 بیدار کر دیتا ہے۔ غرض اس طرح کبھی پچاس دفعہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے وہ ایک
 تصرف الہی ہوتا ہے۔ اس طبعی نیند سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ اور اطباء اور ڈاکٹر

اس کی مائیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے؟

ایک دن ایک سائل نے بعد فراغت نماز جبکہ آپ اندرون خانہ تشریف لے جا رہے تھے سوال کیا۔ مگر ہجوم کے باعث اُس کی آواز ابھی طرح نہ سُنی جاسکی۔ اندر جا کر جلد واپس تشریف لائے۔ اور خدام کو سوالی کے بلانے کے لئے ادھر ادھر دوڑایا۔ مگر وہ نہ ملا۔ شام کو وہ پھر آیا۔ اس کے سوال کہنے پر آپ نے اپنی جیب سے نکال کر کچھ دیا۔ چند یوم بعد کسی قریب پر فرمایا کہ ”اُس دن جو وہ سائل نہ ملا۔ میرے دل پر ایسا بوجھ تھا۔ کہ جس نے مجھے سخت بیقرار کر رکھا تھا۔ اور میں ڈرتا تھا کہ مجھ سے معصیت سرزد ہوئی ہے۔ کہ میں نے سائل کی طرف دھیان نہ کیا اور یوں جلدی اندر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ کہ وہ شام کو واپس آگیا۔ ورنہ خدا جانے میں کس اضطراب میں پڑا رہتا۔ اور میں نے دُعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اُسے واپس لائے۔“

(از خط مولانا عبدالحکیم صاحب مورخہ ۶ جنوری ۱۹۰۹ء مندرجہ المکملہ جلد ۲ ص ۳۷۱)

۱۸۹۹ء۔ ”ہمارے گھر میں مرزا صاحب (مرزا اپنے والد بزرگوار مرزا غلام مرتضیٰ خاں صاحب مرحوم) پچاس برس تک علاج کرتے رہے۔ وہ اس فن طبابت میں بہت مشہور تھے۔ مگر اُن کا قول تھا کہ کوئی حکمی نسخہ نہیں ملا۔ حقیقت میں اُنہوں نے سچ فرمایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی ذرہ جو انسان کے اندر جاتا ہے کچھ اثر نہیں کر سکتا؟“

—•—

ایک شخص نے پوچھا کہ حکام اور برادری کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ فرمایا کہ:-

”ہر ایک سے نیک سلوک کرو۔ حکام کی اطاعت اور وفاداری ہر مسلمان کا فرض ہے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہر قسم کی مذہبی آزادی ہمیں دے رکھی ہے۔ میں اس کو بڑی بے ایمانی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی اطاعت اور وفاداری سچے دل سے نہ کی جائے۔“

برادری کے حقوق ہیں۔ اُن سے بھی نیک سلوک کرنا چاہیے۔ البتہ اُن باتوں میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے خلاف ہیں، اُن سے الگ رہنا چاہیے۔
ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہر ایک سے نیکی کرو۔ اور خدا تعالیٰ کی کُل مخلوق سے احسان کرو۔

خدا تعالیٰ کبھی قضا و قدر منوانا چاہتا ہے اور کبھی دُعا قبول کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فضل قریب آتا ہے تو وہ دُعا کی قبولیت کے اسباب بہم پہنچا دیتا ہے۔ دل میں ایک رقت اور سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے لیکن جب دُعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہوتا تو دل میں اطمینان اور رنج و غم پیدا نہیں ہوتا۔ طبیعت پر کتنا ہی زور ڈالو مگر طبیعت متوجہ نہیں ہوتی۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی خدا تعالیٰ اپنی قضا و قدر منوانا چاہتا ہے اور کبھی دُعا قبول کرتا ہے۔ اس لئے میں تو جس تک اذن الہی کے آثار نہ پاؤں۔ قبولیت کی کم امید کرتا ہوں۔ اور اُس کی قضا و قدر پر اس سے زیادہ خوشی کے ساتھ جو قبولیت دُعا میں ہوتی ہے راضی ہو جاتا ہوں۔ کیونکہ اس رضا بالقضا کے ثمرات اور برکات اس سے بہت زیادہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا وہ مغز کو قبول کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا۔ وہ تو روحانیت اور مغز کو قبول کرتا ہے۔
اس لئے قرآن شریف میں فرمایا۔ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُوهُمْ هَآذِلًا وَمَا هَآذِلًا لِّكُنْ يَنَالَ اللَّهُ الْبَشَرُ (الحج) اور دوسری جگہ فرمایا۔ اِنَّمَا يَتَّقِ اللَّهَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَقِيقَت میں یہ بڑی نازک جگہ ہے۔ یہاں پیغمبر زادگی بھی کام نہیں آسکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؑ سے بھی ایسا ہی فرمایا۔ اور قرآن شریف میں بھی صاف الفاظ ہیں۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقٰكُمْ

یہودی بھی تو پیغمبر زادے ہیں۔ کیا صد اپنی غیر اُن میں نہیں آئے تھے؟ مگر اس پیغمبر زادگی نے اُن کو کیا فائدہ پہنچایا۔ اگر اُن کے اعمال اچھے ہوتے تو وہ ضُرِ بَیِّنٌ عَلَیْہِمْ الذِّکْرُ وَالْمُسْکِنَةُ کے مصداق کیوں ہوتے۔ خدا تعالیٰ تو ایک پاک تبدیلی کو چاہتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو تکبر نسب بھی نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اسی سے نجات پاؤں گا جو بالکل خیالِ خام ہے۔ کبیر کہتا ہے کہ اچھا ہوا۔ ہم نے چماڑوں کے گھر جنم لیا۔ کبیر اچھا ہوا ہم نیچے بھلے سب کو کریں سلام، خدا تعالیٰ وفاداری اور صدق سے پیار کرتا ہے اور اعمالِ صالحہ کو چاہتا ہے۔ لاف و گراف اُسے راضی نہیں کر سکتے؟

فرمایا کہ :-

”قرآن شریف تو رفعِ اختلاف کے لئے آیا ہے۔ اگر ہمارے مخالف رَافِعُکَ رَافِعُکَ رَافِعُکَ کے یہ معنی کرتے ہیں۔ کہ حضرت مسیحؑ جسمِ سمیت آسمان پر چڑھ گئے تو وہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہود کی یہ غرض تھی۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ مسیحؑ آسمان پر نہیں چڑھا؟ اُن کا اعتراض تو یہ تھا کہ حضرت مسیحؑ کا رفع الی اللہ نہیں ہوا۔ یعنی اُسے قُرب الی اللہ نصیب نہیں ہوا۔ اگر رَافِعُکَ رَافِعُکَ رَافِعُکَ اس اعتراض کا جواب نہیں۔ تو پھر چاہیے کہ اُن کے اس اعتراض کا جواب دیا اور دکھایا جائے؟“

قادیان میں رسالِش کی غرض کیا ہونی چاہیے

ایک مرتبہ کسی دوست نے عرض کی کہ وہ تجارت کے لئے قادیان آنا چاہتا ہے۔ اس پر حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا کہ :-

”یہ نیت ہی فاسد ہے۔ اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہاں تو دین کے واسطے

آہا چاہیئے اور اصلاحِ عاقبت کے خیال سے یہاں رہنا چاہیئے۔ اصل نیت یہی ہو۔ اور اگر پھر اُس کے ساتھ کوئی تجارت وغیرہ یہاں رہنے کے اغراض کو پورا کرنے کے لئے ہو، تو حرج نہیں ہے۔ اصل مقصد دین ہو نہ دُنیا۔ کیا تجارتوں کے لئے اور شہرِ موزوں نہیں؟ یہاں آنے کی اصلی غرض کبھی دین کے سوا اور نہ ہونی چاہیئے۔ پھر جو کچھ حاصل ہو جائے وہ خدا کا فضل سمجھو۔

بنی نوع انسان کی ہمدردی خصوصاً اپنے بھائیوں کی ہمدردی اور جماعت پر نصیحت

کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا:-

ہر ایک سے ہمدردی کرو۔ اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھلاؤ

”میری تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو درد ہوتا ہو اور میں نماز میں مصروف ہوں میرے کان میں اُس کی آواز پہنچ جائے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نماز توڑ کر بھی اگر اُس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچاؤں اور جہاں تک ممکن ہے اُس سے ہمدردی کر لیں یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی بھائی کی مصیبت اور تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیا جائے۔ اگر تم کچھ بھی اس کے لئے نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ہی کرو۔

اپنے تو درکنار، میں تو یہ کہتا ہوں کہ غیروں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھاؤ۔ اور اُن سے ہمدردی کرو۔ لا اُبالی مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہیئے۔

ایک مرتبہ میں باہر سیر کو جا رہا تھا۔ ایک پٹواری عبدالکیم میرے ساتھ تھا وہ ذرا آگے تھا اور میں پیچھے۔ راستہ میں ایک بڑھیا کوئی ۷۰، ۷۵ برس کی ضعیف ملی۔ اُس نے ایک خط اُسے پڑھنے کو کہا۔ مگر اُس نے اُس کو جھڑکیاں دے کر ہٹا دیا۔ میرے دل پر چوٹ سی لگی۔ اُس نے وہ خط مجھے دیا۔ میں اُس کو لے کر ٹھہر گیا۔

اور اس کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھا دیا اس پر پٹواری کو بہت شرمندہ ہونا پڑا۔ کیونکہ ٹھہرنا تو پڑا اور ثواب سے بھی محروم رہا۔

میں پڑھ

مجھے بڑے ہی کشفِ صحیح سے معلوم ہوا ہے کہ ملوک بھی اس سلسلہ میں داخل ہوں گے۔ یہاں تک کہ وہ ملوک مجھے دکھائے بھی گئے ہیں۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کہ میں تجھے یہاں تک برکت دوں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔

اللہ تعالیٰ ایک زمانہ کے بعد ہماری جماعت میں ایسے لوگوں کو داخل کریگا۔ اور پھر ان کے ساتھ ایک دنیا اس طرف رجوع کرے گی۔ (الحکمہ جلد ۸، ۲۵-۲۶)

۱۸۹۹ء ۳۱ جولائی و ۱۰ اگست ۱۹۰۷ء

۱۸۹۹ء - فرمایا:-

تزکیۂ نفس کیلئے صحبتِ صالحین اور نیکوں کیساتھ تعلق پیدا کرنا بہت مفید ہے

”قرآن شریف میں آیا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ۔ اُس نے نجات پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ نفس کے واسطے صحبتِ صالحین اور نیکوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا بہت مفید ہے۔ جھوٹ وغیرہ اخلاقِ مذلیلہ دور کرنے چاہئیں اور جو راہ پر چل رہا ہے۔ اُس سے راستہ پوچھنا چاہیئے۔ اپنی غلطیوں کو ساتھ ساتھ درست کرنا چاہیئے۔ جیسا کہ غلطیاں نکالنے کے بغیر اظہارِ درست نہیں ہوتا۔ ویسا ہی غلطیاں نکالنے کے بغیر اخلاق بھی درست نہیں ہوتے۔ آدمی ایسا جانور ہے کہ اُس کا تزکیہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے۔ تو سیدھی راہ پر چلتا ہے۔ ورنہ بہک جاتا ہے۔“

(بدیع جلد ۱۰، ۲۵ ص ۴۷ پرچہ ہر اکتوبر ۱۹۱۱ء)

۱۸۹۹ء۔ فرمایا:-

”رات کے وقت جب سب طرف خاموشی ہوتی ہے اور ہم اکیلے ہوتے ہیں اس وقت بھی خدا کی یاد میں دل ڈرتا رہتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے؟“
فرمایا:-

”جب انسان کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور عجز و مصیبت کی حالت نہیں رہتی۔ تو جو شخص اس وقت انکسار کو اختیار کرے۔ اور خدا کو یاد رکھے۔ وہ کامل ہے۔“

چوں بدولت برسی مست نگر دی ۛ
مفتی محمد صادق صاحب نے اپنے گذشتہ رات کے خواب کا ذکر کیا۔ جو صبح پورا ہوا۔
اس پر حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا:-

”جس چیز کا وجود نہیں، اور وہ چیز موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے اُس کی خبر دے دیتا ہے۔ دہریہ لوگ کیوں اس پر غور نہیں کرتے؟“
فرمایا:-

”مجھے الہام ہوا ہے۔ گورنر جنرل کی دُعاؤں کی قبولیت کا وقت آگیا۔“

فرمایا:-

”گورنر جنرل سے مراد ”رُومانی عہدہ“ ہے۔“

(بیت راجد ۱۰ ص ۴۴۶ ۲ پرچہ ۱۲ اکتوبر ۱۹۱۱ء)

Wajeeh Bajwa
Apt. 1604
10901 Burnt Mill Rd.
Jacksonville, FL 32256-2863

Published by Mubarak A. Saqi, Additional Nazir Isha'at,
16, Gressenhall Road, London SW18 5QL

Printed by Unwin Brothers Limited, The Gresham Press, Old Woking, Surrey

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1000 S. EAST 58TH ST. CHICAGO, ILL. 60637